

ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ରଘୁସାବାଦୀ ଚେତନା

ଡକ୍ଟର ସୌଦାମିନୀ ଚୌଧୁରୀ

ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା

ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ସୌଦାମିନୀ ଚୌଧୁରୀ

ପ୍ରକାଶିକା : ଡକ୍ଟର୍ ସୌଦାମିନୀ ଚୌଧୁରୀ

ବଜ୍ରକବାଟି ରୋଡ଼, କଟକ

ମୁଦ୍ରକ : ଜୟରାମ ମହାପାତ୍ର

ବ୍ରହ୍ମପ୍ରକାଶିନୀ ପ୍ରେସ୍, କଟକ

ପରିବେଷକ : ବ୍ରହ୍ମମନ୍ଦିର, ବିନୋଦବିହାରୀ, କଟକ-୨

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ : ଡିସେମ୍ବର ୧୯୮୮

ମୂଲ୍ୟ : ଟ ୮୦୦୦



[ଚୌଧୁରୀ ବନୀଧର ମିଶ୍ର]

ଉତ୍ତରୀ.....ନନାଙ୍କୁ

କୃତଜ୍ଞତା ପତ୍ର

୧୯୮୦ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଦ୍ୱାରା Ph.D. thesis ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ “ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା” ଶୀର୍ଷକ ଏହି ନିବନ୍ଧଟି କିଛିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ନିବନ୍ଧର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଆବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କଠାରୁ ନିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାଳରେ ଲାଭକରିଥିବା ଅନୁଶ୍ରୁ ସାହାଯ୍ୟ, ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଶୀର୍ବାଦକୁ ଗଣ୍ଡର କୃତଜ୍ଞତାର ସହ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ।

ନିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଦିନବର୍ଷ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ନିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ବିଭାଗମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ।

ନିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅବକାଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପାଠାଗାର ଉପଯୋଗ କରିବାପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନକରୁଛି ।

ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁଦ୍ରଣ-ରୂପ ଲାଭକରିବା ଦିଗରେ ଗ୍ରନ୍ଥମନ୍ଦିରର ସହାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍‌ଯୋଗ ଓ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର ପାଇଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତାର ଗାଥା ଅତି ସାମାନ୍ୟ । ୧୯୮୧ରୁ ୧୯୮୮, ପ୍ରହସୁରରୁ କଟକ—ବଡ଼ ପ୍ରତିକୂଳତାସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବାର କୃତିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ।

ଗ୍ରନ୍ଥର କଲେବର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶତ-ସୂଚୀ ଓ ସଂଶୋଧନପତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଗତ ରଖାଗଲା । ମୁଦ୍ରଣଗତ ଟ୍ରାକି-ପ୍ରମାଦ ମାର୍ଜନାପାଇଁ ସହୃଦୟ ସୁଧୀ ପାଠକଙ୍କର ଉଦାରତା ଉପରେ ଭରସା ରଖୁଛି ।

ପରିଶେଷରେ, ନିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାଳରେ ମୋର ସ୍ୱଜନ-ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭକରିଥିବା ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସହଯୋଗ ଓ ତ୍ୟାଗ ନିକଟରେ ରଖି ସ୍ୱୀକାର କରି ରହୁଛି ।

ଲେଖକା

ପ୍ରାର୍ଥନା

ରହସ୍ୟବାଦର ମୂଳ ଜିଜ୍ଞାସା ଦର୍ଶନ ବା କାବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ । ରହସ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ମୂଳତଃ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ । ମାତ୍ର ସେ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧିର ରୂପ ପ୍ରକାଶ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା କଳାର ମାଧ୍ୟମକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିନେଇଥାଏ । ଏହି ଅବକାଶରେ ରହସ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱର ଯାବତୀୟ ଧର୍ମମତର ମୂଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା, ଦର୍ଶନର ମୂଳ ଜିଜ୍ଞାସା ଏବଂ କାବ୍ୟ-କଳାର ମୂଳ ପ୍ରେରଣାରୂପେ ବିଶ୍ୱରଣୀୟ ହୋଇଥାଏ । ବିଶ୍ୱ ବାଞ୍ଛାୟା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକତା ସହ ଅପରୋକ୍ଷ-ସ୍ୱିକୃତି-ଅନୁଭୂତିର ରହସ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଶକ୍ତି-ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର, ଅତଏବ କାବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱରୂପେ ଅନୁଶୀଳିତ ହେବାର ଯଥାର୍ଥତା ଏହାର ରହସ୍ତ୍ୱ, ଉପହମରେ ତାହାଙ୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦତ୍ତ ।

ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ରହସ୍ୟବାଦର ସଂଜ୍ଞାରୂପ ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକ ବିଷୟ ଓ ରହସ୍ୟାନୁଭବର ରୂପ-ବିଶେଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ମିଷ୍ଟିକ୍ କବି, ସାଧକ, ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଆଲୋଚକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମତର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ-ଚେତନାରେ ରହସ୍ୟବାଦ ପରମ୍ପରା ଓ ନୂତନତାର ଭାବସଂଯୋଗ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବୈଚିତ୍ର୍ୟନେଇ ଆସିଛି, ଉକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କାଳରୁ ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେକ ବୈୟକ୍ତିକ କବିମାନସ ଓ କାବ୍ୟ-ସୃଷ୍ଟି ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୀତ ।

ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଏହି ସମୟ-ସୀମାରେ ରହସ୍ୟବାଦର ସ୍ୱରପ୍ରକାଶ ଅପ୍ରଭୁଳ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଶ୍ରୀଣ ଓ ଦୁର୍ବଳ ମନେହୋଇଥିବା କେତେକ କବିଙ୍କ ରଚନାର ସନ୍ଦେହ ରୂପବିବରଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ।

ଉପସଂହାରରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ପରିଣତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି ।

ପରିଶିଷ୍ଟରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚେତନାରେ ବିଭିନ୍ନ ରହସ୍ୟବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱସିଦ୍ଧାନ୍ତର ରୂପ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରସଙ୍ଗତଃ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ—ଦୂରପ୍ରାଚ୍ୟ ଜେନ-ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆସାହିତ୍ୟ ବିଷୟ ପରିସର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ-ବାହୁଲ୍ୟ ବିବେଚନାରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ।

ପରିଶେଷରେ, ସୀକାର୍ଥୀ, ଏ ସଂକଳ୍ପ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା ସ୍ୱରୂପର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ । ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ କବି ଓ କାବ୍ୟରଚନା ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତାହା ମୋର ଅଜ୍ଞତା—ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ୱୀକୃତି ନୁହେଁ । ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧନା ତ ସବୁବେଳେ ଆପେକ୍ଷିକ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବ ଚେତନାର ରୂପଅବଧାରଣା ଦିଗରେ ଏ ସଂକଳ୍ପ ସୋପାନ ମାର୍ଗର ପ୍ରସ୍ତୁତିପର୍ବ ହୋଇପାରିଲେ ଗ୍ରମ ସାଧକମାନେକରିବ ।

ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ
ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା

ସୂଚୀପତ୍ର

୧ । ଉପବନ : ରତ୍ନସ୍ୟବାଦ ଓ ସାହିତ୍ୟ—ସ୍ବଯୋର ଉତ୍ସ	୧
୨ । ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ - ପ୍ରଥମ ଭାଗ - ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ - (ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ) ରତ୍ନସ୍ୟ ସାଧନା ସାଗ	୧୫
ଉନ୍ମେଷ ପଦ	୫୪
ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଦ	୬୨
ଆଲୋକ ପଦ	୬୪
ଆତ୍ମାର କାଳରାତ୍ରି	୭୦
ବ୍ରାହ୍ମାଣ୍ଡିତି	୮୪
୩ । ଦ୍ବିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ	
ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ରତ୍ନସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା, ପ୍ରାରଂଭିକ ସୂଚନା	୧୮
କାବ୍ୟାଲୋଚନା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ	୧୦୧
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାଶ	୧୭୪
ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର	୧୯୧
କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ	୨୨୫
ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ	୨୪୦
ମାୟାଧର ମାନସିଂ	୩୦୧
୪ । ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ରତ୍ନସ୍ୟବାଦୀ ଭବାନୁଚିନ୍ତାର ଗୌଣ କାବ୍ୟପ୍ରକାଶ	୩୪୮
୫ । ଉପସହାର ସୂଚୀୟ କବିତାର ରତ୍ନସ୍ୟବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ପରିଣତି	୩୭୩
୬ । ପରିଶିଷ୍ଟ ରତ୍ନସ୍ୟବାଦୀ ବିକାଶଧାରା	
ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ	୩୮୧
ଗ୍ରୀସୀୟ ଦର୍ଶନ	୩୮୯
ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ	୩୮୪
ସୂତ୍ରୀ ଚେତନା	୩୯୩
ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ	୪୦୫
ବୈଦିକ ରତ୍ନସ୍ୟ ଚେତନା	୪୦୭
ଉପନିଷଦରେ ରତ୍ନସ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି	୪୨୨
ଚର୍ଯ୍ୟାବ ରତ୍ନସ୍ୟଚର୍ଚ୍ଚା	୪୨୭
ନିର୍ଗୁଣ ରତ୍ନସ୍ୟ ସାଧନା	୪୩୧

* ପୃ. ୮୪ ରୁ ପୃ. ୧୧ ପୃଷ୍ଠାର ଶୀର୍ଷକ 'ବ୍ରାହ୍ମାଣ୍ଡିତି' ଓ ପୃ. ୩୮୧ ରୁ ପରିଚ୍ଛେଦ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଷ୍ଠା ଶୀର୍ଷକ ପରିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି ପାଠକରବାକୁ ଅନୁରୋଧ ।

ଉପକ୍ରମ

ରହସ୍ୟବାଦ ଓ ସାହିତ୍ୟ

ସଂଯୋଗ-ଉତ୍ପାଦନ:—ରହସ୍ୟବାଦ ବସ୍ତୁତଃ କୌଣସି କାବ୍ୟ ଧର୍ମ ନୁହେଁ—ଏବଂ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସମାନ ରୂପେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଦର୍ଶନ ବା ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱବିଶେଷ ରୂପେ ଏହା କାବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରବେଶାଧିକାର ଲେଉଟିନଥାଏ । ଏହା ବସ୍ତୁତଃ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧ୍ୟବତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଜୀବନତତ୍ତ୍ୱ ।

ରହସ୍ୟଚେତନାର ସ୍ୱରୂପ—ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା କ୍ରମରେ ମାନବ ଧରପୃଷ୍ଠର ସବୁ ପ୍ରଥମ ‘ଆତ୍ମ-ସଚେତନ’-ପ୍ରାଣୀ, ଯିଏ କି ବିଶ୍ୱସଚେତନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତି ନିୟତ ରହିଣୀ । ଅସ୍ତିତ୍ୱପତିତ ଯାବତ୍ତାୟ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ତାର ଚେତନାର ଏକ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପର୍ଶକୃତ୍ୱ, ଅପର ଦୃଷ୍ଟିରେଖାଟି ବିଶ୍ୱବଳୟ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୋଚିତ । ଏକପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜୀବନାତ୍ମ ଅଜ୍ଞେୟ ଓ ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜାଗ୍ରତ ଆତ୍ମ-ଅବବୋଧ—ଜୀବନରହସ୍ୟର ଏଇ ଦ୍ୱିବିଧ ସଚେତନା ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚାଟିତ ଜିଜ୍ଞାସା ଭିତରୁହିଁ ମାନବୀୟ ସକଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି-ପ୍ରୟାସର ସମୁଦୟ ।

ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାର ସ୍ଥୂଳ ଅଭିଜ୍ଞାନଟି ତ୍ରି-ପରିମିତବୋଧ୍ୟତ (Three-dimensional) । ଅସ୍ତିତ୍ୱପତିତ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟସକଳର ସତ୍ୟତା ଏଇ ଦ୍ୱିସୀମା-ବୋଧରେ ଅନୁଶୀଳିତ । ତଥାପି ଚେତନାର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମାନୁଭୂତିକବ୍ୟ ଇଂଦ୍ରିୟାତ୍ମକ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହା ଜୀବନର ଅଜ୍ଞତ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତକିତ କରିଦେଏ । ଅଜ୍ଞତ ଓ ଅଜ୍ଞେୟ ସଂପର୍କରେ ଚେତନାର ପ୍ରତିନିୟା ହିଁ ମାନବର ଭାଗ୍ୟରୂପରେ ‘ରହସ୍ୟ’ ନାମକରଣ ଦେଇଛି । ଏକ କଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ବିଶ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱାତ୍ମକ—ଏଇ ବାଦୁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିହାସ କରୁଥିବା ଜୀବନ-ରହସ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ସଚେତନା ହିଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ରୂପ-ଜିଜ୍ଞାସା ।

ରହସ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଧର୍ମ-ଦର୍ଶନ-ସାହିତ୍ୟ—ନିଜଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଓ ଅବଧାରଣାର ଅଗମ୍ୟ ମନେହେଉଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ଏକ ମହାଅଜ୍ଞାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ମାନବର କୌତୂହଳ, ବିସ୍ମୟ, ଭୟ ଓ ଶୃଙ୍ଖା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବବୃତ୍ତିମାନ ଉଦ୍ୱିଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଏମାନେ ଏକପକ୍ଷରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସେହି ଅଜ୍ଞତସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟିକରନ୍ତି, ପୁଣି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିବିଡ଼ ସଂଯୋଗର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ଜୀବନ ଯାହା ଜାଣେ ଏ ଅଜ୍ଞତ ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ (‘wholly other’); ଏଇ ଭିନ୍ନତ୍ୱ ହେତୁ ସେ ଅଜ୍ଞେୟ, ପୁଣି ଏ ‘ଅଜ୍ଞେୟତ୍ୱ’ର ରହସ୍ୟକୁ ମାନବୀୟ ଶକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବନାହିଁ । ଏହି ରହସ୍ୟମୟତାରୁ ଜାତ ଭୟ, ବିସ୍ମୟ; ବିସ୍ମୟର ନିଶ୍ଚୟ ଭିତରୁ ଦର୍ଶନର ଚର୍ଚ୍ଚଣା ଓ ଶୃଙ୍ଖାର ଅଭିଭୂତିରୁ ଧର୍ମଧାରଣା । ଧର୍ମଧାରଣାରେ ଅଜ୍ଞତ ଓ ଅଜ୍ଞେୟ

ପ୍ରତି ସେ ସଂକ୍ରମ ଅନୁରାଗର ଅନୁଭବରେ ସେହି ବହୁଃସ୍ଥ ବିରାଟ ବିସ୍ମୟ ସତ୍ତାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହୃଦୟରେ ଜୀବନାନନ୍ଦ ରୂପେ ନିୟତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି । ଏହି ଅବକାଶରେ ହିଁ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି । ଦର୍ଶନର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବର କାଳ, ଶୂନ୍ୟ, ଅରୂପ ଚେତନାରେ ଧର୍ମ-ସାଧନାର ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଯୋଗମାର୍ଗର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ଜୀବନ ସହ ଗଭୀରଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । ଦର୍ଶନର ଅମୂର୍ତ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯେ ଜୀବନରେ ଲାଭ କରିହୁଏ ତାର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଏସବୁ ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ।

କଳା ସେଇ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶର ଏକ ନାନ୍ଦନିକ ସାଧନା-ରୂପ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ ବିଶେଷ ରୂପେ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ଓ ସର୍ବାସୀମ ବା ଅସୀମାର ଓ ପାର୍ଥବର ଅପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ସଂବାଦର ରସାତ୍ମକ ବାଞ୍ଛାୟା ପରିବେଷଣ । କେବଳ ମହାନ ବିରାଟ ସଂପର୍କରେ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷ କିଛି ବ୍ୟବୃତ୍ତ ନାହିଁ । ‘ହୃଦ୍ୟ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି’ ବୋଲି ଜ୍ଞାପନ କରିଦେଇ ସେ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ । ମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ଅଜ୍ଞାତ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟକୁ ଆସି ସ୍ପର୍ଶକରେ, ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ନିଜ ପଛେ ପଛେ ଓଟାରି ନେବାକୁ ବସେ, ସେଠାରେ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନଦ୍ରଷ୍ଟା ରହିପାରେ ନାହିଁ । ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ଚିନ୍ତା-ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷରେ ଭାଷା-ରୂପ ଦେବାହିଁ ତ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ । ହୃଦୟର ଭବିଷ୍ୟଦନମାନହିଁ ତ କାବ୍ୟପ୍ରେରଣାରୂପେ ଭାଷାଶିଳ୍ପକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରିଥାଏ । ତାତ୍‌କାଳିକ ଅନୁଭବ ଭିତରୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜୀବନର ସମଗ୍ରତା ସହ ଅନ୍ୱିତ କରି ଦେଖିବା ତ କାବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି । ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଦ୍ରଷ୍ଟା—କେବଳ ଦର୍ଶକ ନୁହେଁ; ତାର କାବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତେଣୁ ହୃଦୟାନୁଭବର ଗନ୍ତବ୍ୟତା ସହ ବିଶ୍ୱନିଶ୍ଚୟର ବ୍ୟାପକତାଟି ମଧ୍ୟ ସମାଜ୍ଞାଣ । କବିସତ୍ତାର ସାମଗ୍ରିକ ବିହ୍ୱଳତା ଭିତରକୁ ଏଇ ଯେ ବିଶ୍ୱଜୀବନର ମହାଆବେଶ ପ୍ରସରି ଆସେ, ସେଇଠାରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ ଓ ଧର୍ମ ଯେପରି ଏକାଠି ଏକ ସ୍ରୋତଧାର ହୋଇ ସାହିତ୍ୟ ବକ୍ଷରେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । ଅନୁଭବ ଓ ଚିନ୍ତା, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଆବେଗକୁ ଭବରସାଣିତ କରି ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା-ପ୍ରସ୍ତରରେ ଗୁରୁଶିଳ୍ପର ଆନନ୍ଦ-କୋଣାର୍କ ଗଢ଼ିଦିଏ । ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତର ରହସ୍ୟ, ନିରୋଳ ଅନୁଭବର ରହସ୍ୟ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଶବ୍ଦ-ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ସାହିତ୍ୟରେ ରହସ୍ୟଚେତନା ରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ । ନିରୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା ଓ ନିରୋଳ ଅନୁଭବର ସାବିତ୍ରୀୟ ବିରୋଧ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଅଂଗୀକାର କରି ସାହିତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ଅନୁସରଣ ଭିତରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ସାଧନର ପ୍ରୟାସ କରେ ।

ଏହିପରି ରହସ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । କାରଣ ସାହିତ୍ୟରେ ରହସ୍ୟବାଦର ବିଚାର ପ୍ରସଂଗରେ ବରାବର ରହସ୍ୟବାଦୀର ବିଶ୍ୱାସ, ଦର୍ଶନ, ଚିନ୍ତା ଓ ସାଧନାରୂପର ସଙ୍କେତମାନ ଅନୁଶୀଳିତ ହୋଇ ରହସ୍ୟକୁ ବାଧ୍ୟ । ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପରି ରହସ୍ୟବାଦକୁ ଏକ ଶିଳ୍ପତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ବିଚାର କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଦର୍ଶନଟି ସୁନିରୂପିତ ହୋଇ ପାଞ୍ଜିରି ନାହିଁ ।

ରହସ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଆଧାରିତ । ସେ ଦର୍ଶନର ମୂଳଭୂମି ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଅନୁଭବ । ଏଇଠାରେ ସାହିତ୍ୟ ପୁଣି ତାର ମୂଳ ଜାଗା ଅନୁଭବକୁ ଫେରିଆସେ ।

ଅନୁଭବରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଚକ୍ର ନାହିଁ କି କଲ୍ପନା ନାହିଁ । କେବଳ ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭବୀ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଚାହାଣ୍ଡି ଅଛି । ସେ ଚାହାଣ୍ଡିର ରୂପ ପରିଚୟ ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାଷା ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ । ଭାଷା ଆଶ୍ରୟରେ ଶବ୍ଦକୁ । ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାନ୍ତର୍ୱିତ ହେବା ପାଇଁ ରୂପ ବା ଇମେନ୍ସିଟି ଆଶ୍ରୟ ନିଏ । ଏ ରୂପ-ଚେତନା କିନ୍ତୁ ମନରୁଦ୍ଧର ପୁରୀ ଅଭିଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହକୁ । ଅନୁଭବର ଅପରୋକ୍ଷତା (immediacy) ଏଇଠାରେ ତାର ଶୁଦ୍ଧତା ବା କେବଳତ୍ୱକୁ ହରାଇବସେ । ଏହି ସନ୍ତୋକନା ଅବକାଶରେ ଭାବ ଓ କଲ୍ପନାର ସମାଗମ ହୁଏ । କଲ୍ପନା କିନ୍ତୁପରିମାଣରେ ଅବାସ୍ତବତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରେ । ତାର ଔଚିତ୍ୟ ବିଚାର ପାଇଁ ଗୁରୁ ଆସି ଦ୍ୱାର ଜଗେ । ବିଚାର ସହ ଆସେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ । ଚର୍ଚ୍ଚ-ସହ ବେଳେ ବେଳେ ପଣିଆସଂଦ ବିଚାରମୁତ୍ତର ଓ ମତାଂଧତା (dogma) ।

ଅନୁଭବର ପୃଥକ ଉପରୁ ଭାବନାର ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ପନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ରଚନା କରେ । ମାଟି ଓ ଆକାଶକୁ ତଥାତ୍ କରି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଭାଗିଦେବାକୁ ବିଚାର ଉଦ୍ୟତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ସାହୃତ୍ୟ ଏ ସଂସାରର ଆହ୍ୱାନକୁ ଉଦୟ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ । ସାହୃତ୍ୟର ଆଖି ଯେପରି ସକାଳର ଶିଶିର କଣା । ପୃଥକରେ ଆଇ, ପୃଥକରେ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକାଶକୁ ନିଜଠାରେ ଧାରଣ କରିବ, ଆକାଶକୁ ରଚନା କରିବ । ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିକୁ ମାଟି ଉପରେ ଅଳସୁ ରଙ୍ଗରେ ଝଲିଯାଇ ଦେବ । ମାଟିକୁ ଆକାଶ ସାଙ୍ଗରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ସଂବନ୍ଧିତ କରୁଥିବା ସେଇ କଳାତ୍ମକତାର ରହସ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ହିଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସାହୃତ୍ୟର ମୂଳଜିଜ୍ଞାସା ।

ମିଷ୍ଟି ସିକମ ତାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ କେବଳ ଆକାଶର ଉଦ୍ଭାଟନ ନୁହେଁ, କେବଳ ମାଟିର ଆଲମ୍ବନ ବି ନୁହେଁ । ମାଟି ଓ ଆକାଶ ଉଭୟର ବାସ୍ତବତାକୁ ଉପଲବ୍ଧିର ସତ୍ୟତା ଭିତରେ ଲଭ କରିବାହିଁ ମିଷ୍ଟିର ଉପଲବ୍ଧି । ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପୁରାଣ । ଆପେକ୍ଷକ ଦେଖାରେ ଜୀବନ ହୁଏତ ଭୌତିକ-ବାସ୍ତବ ଜଡ଼ ପରିଣତ, କିନ୍ତୁ ଭାବବାସ୍ତବ ଅରୂପ ବିଳାସ । ରହସ୍ୟବାଦ ମାଟି ଓ ଆକାଶର ପାରସ୍ପରିକ ସଂପର୍କର ରହସ୍ୟସ୍ଫୁଟନଟିକୁ ହିଁ ଧରଣରେ । ଏହି ସ୍ଫୁଟନଟି ଜୀବନୋତ୍ଥାସ ରୂପେ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳଭୂତ ସୃଜନାବେଗକୁ ସଂବହନ କରିଥାଏ । ସୃଷ୍ଟିର ଯାବତୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିପ୍ରୟାସରେ ଜଗତ ଓ ଜୀବନର ଏହି ଅତର୍କିତ ସତ୍ୟଟି ନିୟତ ପ୍ରକାଶୋଦ୍ଗମ ।

ସୂକ୍ଷ୍ମ ସକଳ ଶିଳ୍ପପ୍ରସାଧନରେ, ମାନବର ଚିନ୍ତନ-ମନନ, ଭାବ ଅନୁଭବ, ତାର ସଂଗୀତ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ରଙ୍ଗ ଚଳି ଓ କାଳକଳମରେ ଏଇ ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏକାଗ୍ର ଉନ୍ନତମୁଖତା ପ୍ରକଟିତ । ମନେହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ-ଗୁପ୍ତ ଏକ ପ୍ରବଳଶକ୍ତିର ଅଭିଯାତରେ ସ୍ରୋତୋତ୍ଥାସ ଭୁଲ ମାଡ଼ିଲୁଲୁ । ଏ ଶକ୍ତି ଜୀବନାବେଗ ରୂପେ ତାର ସମସ୍ତ ସୀମାବନ୍ଧନ ଓ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ କେବେ ବି ନିଷ୍ପ୍ରାୟ ରଖାଇଦେଇନାହିଁ । ସେହି ମହାପ୍ରାଣର ସ୍ଫୁଟନାବେଗଟି ତାର ନିଜକୁ, ପୁଣି ନିଜ ବାହାରେ ସବୁ କିଛିକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଛୁଇଁବାକୁ, ଚିହ୍ନିବାକୁ ଯେପରି ବ୍ୟଗ୍ର ଚଢ଼ଳ । ତାର ଅତର୍କିବନ ଓ ବହୁର୍ଗତ ଯେପରି ଏକ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର ମହାପ୍ରବାହରେ ଯନ୍ତ୍ରିନିତ ଓ ଏକତାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାନୁସଂଧାନର ଏ ବ୍ୟଗ୍ରତା ତାକୁ ସ୍ଥିର ରଖାଇ ଦେଇନାହିଁ । ବିଶ୍ୱ ପ୍ରବାହର ଗତିବିଧି ସହ ଏକକ ଜୀବନର ପଦପାତଟିକୁ ମିଳାଇ ସମତାନ କରି

ଦେଖିବାହିଁ ରହସ୍ୟବାଦର ଦେଖା । ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ଅନୁଭବ ଓ ଭାବାନୁସଂଗ ଯେ ତାତ୍ତ୍ୱକାଳିକ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାସକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିତ୍ୟକାଳ ଓ ନିତ୍ୟସ୍ଥଳର ଶାଶ୍ୱତ ଉପଲବ୍ଧକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଏ—ରହସ୍ୟବାଦ ସୀମାର ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ନିଷ୍କର୍ଷମଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂବାଦ ।

ଜୀବନର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟମାନ । ଯଶ ଓ ଚରଂଚନ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ ନିତ୍ୟ, ଦେଶକାଳର ସୀମା ଓ ଦେଶକାଳାତ୍ମକ ସଂଭବନା । ସାହିତ୍ୟ ଦେଶକାଳର ସଂବାଦ ଭିତରେ ଅନ୍ତ ଅନାଦକୁ ଆସ୍ଥୁ ହା କରେ । ରହସ୍ୟବାଦ ସେ ଆସ୍ଥୁ ହାକୁ ସଂଭବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରି ସୀମାର ଶାଶ୍ୱତ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ । ରହସ୍ୟବାଦର ଏଇ ଆଶ୍ୱାସନା ବ୍ୟତିରେକେ ସାହିତ୍ୟର ଫଳ ଅସୀମ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଶାଶ୍ୱତ-ସାଧନା ଏକ ଅବାସ୍ତବ ଦୁରଭିଳାଷ ରୂପେ ଅସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ । ତାର ଦର୍ଶନ କେବଳ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଭାବନା ଓ ବାସ୍ତବତା-ଶ୍ୱରୂ ପଳାୟନ-ପରତାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଥାଏ । ତାର ସୌଂଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମର ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ସତ୍ୟ ସାଧନାର ଭିତ୍ତି ଦୋହଲି ପଡ଼ିଥାଏ । କାରଣ, ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସକଳ ସାଧନା ପରି ସତ୍ୟର ହିଁ ସାଧନା । ସାହିତ୍ୟର ଏ ସତ୍ୟାନୁସଂଧାନ ସୌଂଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ । ସୌଂଦର୍ଯ୍ୟର ଆଖି ନେଇ, ପ୍ରେମର ଆଲୋକ ଜାଲି ହୃଦୟର ରାଜପଥରେ ସେ ସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ଖୋଜିଯାଏ । ରହସ୍ୟବାଦ ହିଁ ସୌଂଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମକୁ ଯଥାଯଥ ପଥନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ସତ୍ୟ ସହ ତାର ଯୋଗାଯୋଗ ଜୀବନର ସହଜ ଅନୁଭୂତି ଭିତରୁ ବହୁ ପୁର୍ବରୁ ସଂସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ।

ମାନବର ବିଶାଳ ଚିନ୍ତାଜଗତ ଓ ଅତଳ ଭବସମୁଦ୍ରରେ ଏଇ ସତ୍ୟ, ସୌଂଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମର ରୂପାଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ ଓ କଳାତ୍ମକ ଆବିର୍ଭାବ ଲେଖିଥାଏ । କଳା ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତକୁ ସଂବହନ କରେ । ମାତ୍ର କାହାର ସହଜ ଏକାସ୍ତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ । ମନଶ୍ଚେତନାର ଅପାର ବିସ୍ତୃତି ଭିତରେ ଜୀବନର ସକଳ ଜିଜ୍ଞାସା ଅବାଧ ବିଚରଣର ସୁଯୋଗ ଲଭିକରିଲୁ । ସାହିତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସହ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ । ତାହେଲେ ତାର ଗତିରୂପ ହୋଇଯାଏ । ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହ୍ରାସ ପାଏ । ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଲେପପାଏ । ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ବା ଚର୍ଚ୍ଚଣାସ୍ତ୍ର ଯାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁନା କାହିଁକି ସୌଂଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ-ଲେଖକିରୁ ବିରୁଦ୍ଧ ହେଲେ କଳାର ସମସ୍ତ ଶୈଳିକ ମହତ୍ତ୍ୱ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ । ଅନୁଭବର ଅନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଅଗାଧ ଗହନ, ବିପୁଳପ୍ରସାର ଓ ସୁଉଚ୍ଚ ବିଶାଳ ମହମାରେ ବିରାଜିତ, ସେଠାରେ ଗିରିଶିଖ ଓ ଗର୍ଭରଗର୍ଭ, ଉପତ୍ୟକା ଓ ମରୁଭୂମି, ଆଲୋକ ଓ ଅଂଧାରର ନିଜସ୍ୱ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସୀକୃତ । କଳାକାରର ଏ ଜୀବନାନୁଭୂତି ଯେତେ ଗର୍ଭର ବ୍ୟାପକ ଓ ବିସ୍ତୃତି ହେବ, ତାର କାବ୍ୟୋତ୍ତାରଣ ସେତିକି ପୁଣିତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି-ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିବ ।

ସାହିତ୍ୟ ସମଗ୍ରତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରେ, ମାତ୍ର ଖଞ୍ଜର କଥାହିଁ କହିଥାଏ—ଏବଂ ‘ଖଣ୍ଡ’କୁ ନେଇ ଶିଳ୍ପ-ସଫଳତା ଲଭିକରିଥାଏ ମଧ୍ୟ । କାରଣ ସାହିତ୍ୟରେ ‘ପ୍ରକାଶତଂଗୀ’ଟିର ମଧ୍ୟ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ସାର୍ଥକତା ରହିଛି ଯାହା ଶବ୍ଦ-ଶକ୍ତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଜାଣେ । ମାତ୍ର ରହସ୍ୟଚେତନାର

ପୁରୀର ଦେଖାରେହିଁ ସାହିତ୍ୟ ଖଞ୍ଜ ଓ ଶକ୍ତି ଶାଶ୍ବତର ପଟ୍ଟଭୂମିକାରେ ଯଥାଯଥ ବିନ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ରହସ୍ୟବାଦ ‘କ୍ଷଣ’କୁ କ୍ଷଣ ବୋଲି ସାହିତ୍ୟ ସହ ସ୍ବର ମିଳାଇ ସ୍ବୀକାର କରେ, ମାତ୍ର ସେ ‘କ୍ଷଣ’ ଶାଶ୍ବତର ଅନେକ କ୍ଷଣର ଏକତମ ରୂପେ ତା ପାଖେ ସ୍ବୀକୃତ, ଅନ୍ତରୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଓ ଅସମ୍ବନ୍ଧ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିରୁଦ୍ଧ ସମର୍ଥନ କରେନାହିଁ । ତରଙ୍ଗକୁ ସେ ମହାପ୍ରବାହର ଅଂଶ ରୂପେହିଁ ଦେଖେ; ଯଦିଓ ତରଙ୍ଗର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତାକୁ ସେ ଅସ୍ବୀକାର କରେନାହିଁ ବା ଅଂଶ ରୂପେ ତାର ସ୍ଥିତିର ଖଟୁ ଦେଖେନାହିଁ । ମାତ୍ର ତାର ଦେଖାରେ ମହା-ପ୍ରବାହକୁ ବାଦଦେଇ ତରଙ୍ଗର ଅସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ପନା କରିହେବନାହିଁ । ଏଇଠାରେ ହିଁ ନିଜର ବାସ୍ତବବାଦୀର ଗୌରବଦର୍ଶନ ସହ ରହସ୍ୟଚେତନାର ମୂଳବିରୋଧ, କାରଣ ବାସ୍ତବବାଦୀ କେବଳ ଚିତ୍ତକାଳକୁ ବାସ୍ତବରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ବାକି ସବୁ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଅସମ୍ଭାବ୍ୟ, ତେଣୁ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି ପରିଗଣା କରେ । ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ-ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ ରହସ୍ୟବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେନାହିଁ । କାରଣ ରହସ୍ୟବାଦର ବିରୁଦ୍ଧ ଭୂମିତି କେବଳ ‘ଏହିକ୍ଷଣ’ ନୁହେଁ, ‘ଏଇଠାରେ’ ନୁହେଁ— ତାର ‘ଏକତା’ ଓ ‘ଏଠାରେ’ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ‘ସବଦା’ ଓ ‘ସବଦ’ର ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

ଏଇ ‘ମୁହୂର୍ତ୍ତ’ ଅବବୋଧଟି ରହସ୍ୟଚେତନାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଳକ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ-ବାଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଅନ୍ତ-ବିରୁଦ୍ଧ ଏକ ଖଞ୍ଜଲଗ୍ନ, ଯାହା ନିଜର ଅସୂର୍ଷତାର ସତ୍ୟତାକୁ ସ୍ବୀକାର କରିନେବାପାଇଁ ବାଧ୍ୟ । ଏ ଅସୂର୍ଷତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କରି ବିରୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ ‘ଭବତ୍ତ୍ବ-ଅବାସ୍ତବତା’ ବା ଆଭିଭାସିକମ୍ବ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରେ । ସାହିତ୍ୟ ଅବାସ୍ତବ କଲ୍ପନା ଓ ଦର୍ଶନ ଅମୃତ ଚଂଚଳ-ବିଳାସ ରୂପେ ଏହାର ଶରବ୍ୟ । କାରଣ ମିଷ୍ଟିକ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଦେଶକାଳ-ବୋଧର ସମ୍ମତମ ପ୍ରକାଶ ଏହି ‘ଅହ’ ଓ ‘ଏହା’ (here and now) ନିତ୍ୟତା ଓ ନିରବଧତାକୁ ସତତ ଉଦ୍ଦାସ କରିଥାନ୍ତି । ମୂଳକଥାଟି ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି କାଳରେ, ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାରେ ବିରୁଦ୍ଧ ବା ଶାଶ୍ବତର ପ୍ରକାଶ-ଉତ୍ସବ ଘଟିପାରେ । ରହସ୍ୟବାଦୀର ଏ ବିଶ୍ବାସ ଏକ ପକ୍ଷରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ-ଜଣ ବାସ୍ତବବାଦ ଓ ଅପରପକ୍ଷରେ ମୁମୁକ୍ଷାର ପରଲୋକାସକ୍ତି ତଥା କାବ୍ୟ-କଲ୍ପନାର ଅବାସ୍ତବ ବିଳାସକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଥାଏ । ବାସ୍ତବବାଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛିକୁ ବି ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରପାରେ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ସତ୍ୟକୁ ସାଧନ ସାପେକ୍ଷ ଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ ଗର୍ଭରେ ରଖିଦେବା, ମୁକ୍ତିକାମୀ ଜୀବନକୁ ଅନାଗ୍ରହ କରି ଜୀବନାଶୀତ ପ୍ରତି ଉତ୍ସୁକ ହୋଇଉଠେ । ସାହିତ୍ୟରେ ଅତୀତ୍ରିୟ-ପ୍ରବଣତା ପ୍ରାକ୍ତ୍ୟହ୍ନକାଳୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇଁ ଅବାସ୍ତବ-ଉନ୍ମୁଖୀ ହୁଏ । ଏ ସବୁର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବଣତାଟି ହେଉଛି ‘ଭାବନାତ୍ମକ ସଂସ୍ପର୍ଶ’ କିମ୍ବା ‘ଭାବନାତ୍ମକ ବର୍ଜନତା’ । ମିଷ୍ଟିକ ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟିଯାକ ବିରୁଦ୍ଧ ସମାନଭାବେ ଅର୍ଥସ୍ଥାନ । ଯିଏ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଉଭୟରେ ପ୍ରକଟିତ ସେ ଶାଶ୍ବତର ରହସ୍ୟ ଭେଦ ପାଇଁ ଜୀବନ-ବର୍ଜନର ପ୍ରୟୋଜନ ସେ ଦେଖେନାହିଁ । ଯାହା ଅନ୍ତରେ ଉପଲବ୍ଧ ତାକୁ ଅରଣ୍ୟରେ ଖୋଜିବା ଅର୍ଥସ୍ଥାନ ବୋଲି ସେ ମଣେ । ଶାଶ୍ବତ-ସବୁର ଦୁର୍ଲଭ ଅବକାଶ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚରଂଚନ, ମୃତ୍ତିକାକୁ ହରଣସ୍ପ, ସୀମାକୁ ଅସୀମାୟିତ କରିଦେଇପାରେ । ସେଇ ଶାଶ୍ବତ-ସବୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟାହିଁ ମିଷ୍ଟିକର ନିଜସ୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ

ସାହିତ୍ୟ ବା ଦର୍ଶନ ବା ଧର୍ମ କି ବିଜ୍ଞାନ ନିର୍ଧାରଣ କରିପାରିବନାହିଁ । ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ହିଁ ଯେକି ଜୀବନ ଯେ ଅନ୍ତ ସର୍ବତ୍ର ହୋଇଯାଏ ସାହିତ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦ ଭିତରୁ ଏ ଅନ୍ତରାଳ ପ୍ରେରଣା ଓ ଦଗ୍ଧତା ଗ୍ରହଣକରେ । ସଂସାର ଓ ସଂସାର ଉପସ୍ଥାପନା ଅବସରରେ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ସନତାନ-ତୁର ଦ୍ଵାହରେ ସାଧବକ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି । ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ‘ଆଦିତ୍ୟ’ ନାମରେ ରହସ୍ୟବାଦର ଶାଶ୍ଵତ-ଉପଲବ୍ଧିକୁ ବିଚାର କରିବସେ । ଧର୍ମ ତାକୁ ‘ଭାବର’ ନାମ ଦେଇ ଆସନ୍ତା କରୁଥିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଏ । ନାସ୍ତିକ ଚେତନା ଏହାକୁ ଶୂନ୍ୟତା ଓ ଆସ୍ତିକ ବିଚାର ‘ସତତା’ ବା ‘ତଥତା’ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନା କରେ । କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟବାଦ ଏସବୁ ତର୍କଣା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏନା । ସେ କରୁର ବିରୋଧ କରେନାହିଁ । ତାର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ସେ କେବଳ କୁହେ ଅଜ୍ଞାତ, ଅପରିଚିତ କିନ୍ତୁ ରହୁଛି ଯାହାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ଲଭିକରିବୁ । ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ବୁଝାଇପାରିବନାହିଁ । କାରଣ ବୁଦ୍ଧିର ବିଚାର ଓ ଭାଷାର ପ୍ରକାଶ ଶକ୍ତି ତାର ସେ ଉପଲବ୍ଧି—ରୂପକୁ ଠିକ୍ ଧରିପାରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ବିବେଚନା କରେ । ସେ କେବଳ ଜାଣିଛି, ପୁଣି ସେ ଯାହା ଜାଣେ, ତାଠାରୁ ସେ ନିଜେ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏତିକି ତାର ସମୁଦାୟ ବିଚ୍ଛେଦ ।

ତାର ସ୍ଵାଧୀନତାକୁ ସେ କାହାର ଉପରେ ଲଦି ଦେବାକୁ ଚାହେଁନାହିଁ । ମୁକ୍ତିତର୍କର ଜାଲରେ ସେ ଧରାଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ । ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାରର ପ୍ରସ୍ତାସମାନଙ୍କୁ ସେ ଅସାରମଣେ । ତାର ବିଶ୍ଵାସ, କିଛି ଏକ ଚରଂତନ ଅବନୀଶୀ ରହୁଛି, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁରେ ଜୀବନର ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣାକୁ ନିରର୍ଥକ କରିଦିଏ । ଏତିକି ତାର ସମୁଦାୟ ବକ୍ତବ୍ୟର ସାର ନିର୍ଦ୍ଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ।

ଏହାପରେ ମିଷ୍ଟିକ ମୌନ । ତାର ଜୀବନକୁ ରବିମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଖୋଜିବସିଲେ ତେଣିକି ରବିଟାହିଁ ବେଶି କାନରେ ଢାଳେ । ଜୀବନର ଶୃଙ୍ଖଳା ମର୍ମମୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନାହିଁ ।

ରହସ୍ୟବାଦୀର ଅରୂପ ବିଚାର ସବୁରୂପ ଭିତରେ ଅପରୂପ ହୋଇ ପ୍ରକଟିତ । ସେ ଅରୂପତାକୁ ରଂଗରୂପରେ ଖୋଜିବସିଲେ ଅରୂପ ବିରୂପ ହୋଇଯାଏ ।

ସ୍ରୋତଟି ସମୁଦୃଶେ ମିଳାଇଯାଏ । ରହସ୍ୟବାଦ ଏଇ ହଜିବାର ଗାନବିଭୋର ।

ଲହରୀର ନିମଜ୍ଜନ-ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ ଶିଳ୍ପୀର ରସୋଲ୍ଲାସକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ, ତାର ସୃଷ୍ଟି-ସ୍ଥିତି-ବିଲୟ ଦାର୍ଶନିକକୁ ଭୁଆଁ ଭୁଲିଏ, ଆଉ ଚରଂଚର ବିଶ୍ଵବ୍ରହ୍ମାନ୍ତ ବନ୍ଦୁ ପରିମିତ ହୋଇ ଯାହାର ପଦନଖାନ୍ତରେ ଅବଲୁପ୍ତ, ତାର ରହସ୍ୟକୁ ହୃଦୟର ତିଳାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଧାରଣକରି ମିଷ୍ଟିକ ସହଜ ନିଶ୍ଵାସରେ ପାଦପକାଇ ଗୁଲିଥାଏ । ଏ ଉପଲବ୍ଧିର ପ୍ରକାଶ-ପ୍ରସ୍ଫାସକୁ ସେ ମୂଳର ବାଞ୍ଛୁୟ ହେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବୋଲି ଜାଣେ । ସେଇସମୟ ସେ ମୌନ ।

ତାର ମୌନତାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ମନେକରି ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମ ବା ସାହିତ୍ୟ ଯେପରି ବି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବୁ, ରହସ୍ୟବାଦ କାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରେନାହିଁ । ବରଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟର ଏକ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ—‘ଅଧମାନଙ୍କର ହାତାଦେଶା’ ପରି—ବୋଲି ବିଚାର ସହସ୍ପୃତା

ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ସେ କେବଳ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଳରେ, ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ-ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଭବକୁ ମିଥ୍ୟା, କଳ୍ପନା, ସୁଦୂରମୋହ କହୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ । ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଚାର-ଦର୍ଶନ ଏଇ ବିଶେଷୀ ସ୍ୱରର ପ୍ରତିବାଦପତ୍ର ରୂପେହି ଉଦ୍ଭିଷ୍ଟ; ଅନ୍ୟଥା ମିଷ୍ଟିକ ମୋନ ।

ଏକଥା ନୁହେଁ ଯେ, ରହସ୍ୟବାଦ ସବୁବେଳେ ଆପଣାର ଅପାର୍ଥିବତା-ନିବାରଣୀ । ଅପାର୍ଥିବତା ଶୁଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ । ରହସ୍ୟଚେତନା ବରଂ ପ୍ରାପ୍ତ ସହ ଚୈତ୍ତ୍ୱ ସଂପ୍ରାପ୍ତ । ମାତ୍ର ଏହା ଠିକ୍ ଭୌତିକବାଦୀ ଦର୍ଶନର ପାର୍ଥିବାସକ୍ତ ନୁହେଁ । ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦୁଇକୋଟୀରେ ରହସ୍ୟଚେତନାର ନିରବଧି ସାତାୟାତ । ପାର୍ଥିବକୁ ଅପାର୍ଥିବ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପ୍ରତୀକିତ ଦେଖିବାହିଁ ମିଷ୍ଟିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ-ସାମ୍ରାଜ୍ୟ । ରହସ୍ୟବାଦୀର ପୂର୍ଣ୍ଣାନୁଭବରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଛଦ୍ମ ଭାବକଂପନଟିକକ, ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣର ଗଭୀର ଜୀବନ-ସ୍ପନ୍ଦନଟିକକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏକ ମହାବିପ୍ଳାବର ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସବୁ କିଛି ତାର ଅଂତରକୁ ଛୁଏ । ରହସ୍ୟବାଦୀର ଦେଖାରେ ଜୀବନର କିଛି ବି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ-ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ । ସାମାନ୍ୟ ଭାବ-ଆବେଗଠାରୁ ଗଭୀର ଅନୁଭବପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଅସୀମ-ଉନ୍ମୁଖ । ତେବେ ସ୍ତରଗତ ବିଭେଦ ରହିଛି । ଗଭୀର ଅନୁଭୂତିରୁ ସଜାତ ଭାବ-ସଂସ୍କରଣର ଡାକ୍ତରୀ, ଗନ୍ଧଣ୍ଡା ଓ ରୂପାବେଦନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଗଭୀର ଭାବାନୁଷ୍ଠାନର ଉଚ୍ଚାରଣଠାରୁ ଅଧିକ ଶାଶ୍ୱତ-ସବେଦୀ । ଏଇ ଅବସରରେ ହିଁ ମିଷ୍ଟିକର ନିଶିଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣ । ‘ସବୁ କିଛି ରହସ୍ୟାଭାସ ପ୍ରଗତ’ ଓ ‘ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈବତର ଅଧିକାରୀ’—ଏଇ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧିଦ୍ୱୟ (Postulates) ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବୀୟ ପ୍ରୟାସକୁ ସୀମାର ଶାଶ୍ୱତାଭିଳାଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ । ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣରେ ଶାଶ୍ୱତ—ସବେଦନ ଓ ଆନନ୍ଦ୍ୟ ଧାରଣର ସାମର୍ଥ୍ୟହିଁ ତାର ଶିୟାଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଥାଏ । ସୀମା-ସୃଷ୍ଟି ବକ୍ଷରେ ଏ ଅସୀମ-ଉନ୍ମୁଖତାର ବିରତିନାହିଁ । ବିରତି ହୋଇପାରେନା । ଅନନ୍ତର ଅସୀମ ପଥରେ କିଛି ବି ସିଦ୍ଧି-ରୂପ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ କେବଳ ସାଧନପ୍ରୟାସ । ତଥାପି ସାଧନା ବୋଲି କିଛି ନିରର୍ଥକ ନୁହେଁ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ଏ ସାଧନା-ରୂପକୁ, ଅସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ନିତ୍ୟସ୍ପନ୍ଦିତ ଶାଶ୍ୱତାଭିଳାଷକୁ, ସତ୍ୟ ସଂଧାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତ୍ୱ (ଜଡ଼, ଜୀବ ଓ ଭାବସତ୍ତ୍ୱ) ଏହି ଅସୀମ ଅଭିମୁଖୀ । ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ ବା ସାହିତ୍ୟରେ ସେହି ଉଦ୍ୟମର ସ୍ୱୀକୃତି । ବିପୁଳା ପୁଣି ଓ ନିରବଧି କାଳ ବକ୍ଷରେ ଶାଶ୍ୱତ ଅଭିମୁଖେ ମାନବସତ୍ତ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଅଭିସାର ଏକ ନିତ୍ୟବିକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଉଦ୍ଧବେଷ୍ଟର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇରହିଛି, ରହସ୍ୟବାଦ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସବାଦ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଶୀଘନାଦ ।

ବେଳେବେଳେ ଏକ ପଦ୍ମଭୁଜ ଜୀବନ ଦର୍ଶନବାଦୀ ସ୍ୱୟଂତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମିକତା ରୂପେ ରହସ୍ୟବାଦ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରହସ୍ୟବାଦ ଅଂତଃସ୍ୱରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରମ-ସଂଧାନ ଓ ଜୀବନର ଚରମ ସାର୍ଥକତା-କାର୍ମୀ ମାନବୀୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ-ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ରହସ୍ୟବାଦ ତାର ରହସ୍ୟଲେଖର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କେବେ ବି ଅବାସ୍ତବତାରେ ଖୋଜିନାହିଁ । ‘ସବୁର ଉପରେ ମାନବକୁ ସତ୍ୟ’ ବୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମାନବ-ଜୀବନରୁ ସତ୍ୟର ରହସ୍ୟ

* “ସବାର ଉପରେ ମାନବ ସତ୍ୟ”—ତଂତ୍ରୀଦାସ

ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବାକୁ ହୁଏ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛି । ରହସ୍ୟବାସର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିଟି ସୃଷ୍ଟିକଣାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୟ ଦେଖେ । ତାର ମୂର୍ତ୍ତି-ଅନୁଭବରେ ଏ ପୃଥିବୀ ମଧୁମିତା, ଜୀବନ ଶ୍ରବେତ୍ସ ଓ ସୃଷ୍ଟି ପରମ-ଆତ୍ମୀୟ ହୋଇଯାଏ । ଏ ବିପ୍ଳବ ଆନନ୍ଦ-ଯଜ୍ଞରେ ସାମଗାନ ପାଇଁ କରିବୁ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଏ । ସୃଷ୍ଟିର ଶୁଦ୍ରାତିଷ୍ଠୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟର ଶ୍ରଦ୍ଧାମୃତ ନିବେଦନ କରି ସେ ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣକୁ ଆବାହନ କରେ । ରୁଷି, କବି ଓ ପ୍ରେମିକରୂପୀ ମିଷ୍ଟିକ ଏକାଧାରରେ ହୋଇ, ଉଦ୍ରାତା ଓ ଅଧିର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ, ପୁଣି ଅନନ୍ତ-ରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲଭକରି ବିଶ୍ୱଯଜ୍ଞରେ ଜୀବନାନନ୍ଦର ପ୍ରଣବ ଗନ୍ଧରନ୍ତି । (୧) ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟରେ ଅମରର ଯେ ମଧୁର ମହାସ୍ୱପ୍ନ ଉଚ୍ଚକିତ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବନର କର୍ଦ୍ଦମଶୟ୍ୟାରେ ତାର ପ୍ରେମାନନ୍ଦର ଝରଝର ଜାହ୍ନବୀକୁ ଏକ କ୍ୟୋତିଃପ୍ରଭ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଥରେ ମହାପ୍ରାଣର ମହାସମୁଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ରହସ୍ୟ ସାଧକ/କବିର ଏଇ ଦୂରନ୍ତ ଭଗୀରଥ ତପସ୍ୟା

I have been digging deep and long
Mid a horror of filth and mire,
A bed for golden river's song
A home for death-less fire !'(2)

(1) “ମାନୁଷ୍ୟେର ମାୟା ଆମି ବାଞ୍ଛୟାତେ ଶୁଭ ।”

ରସାଦ୍ରୁନାଥ — (ପ୍ରାଣ) ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ — ପୃ. ୪୨

(2) Sri Aurobindo's Poems 'Past and Present' No.6

(ଗ) ସଂଯୋଗ ରୂପ

୧) ଅଣାକ୍ଷରତୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି :

ବୈଦିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ହୌଦୟୀ ଓ ପ୍ରେମ ମାର୍ଗରେ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ, ରହସ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳପ୍ରେରଣା ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ । ସାହିତ୍ୟର ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଥବା ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ସାଂକଳିକ କାବ୍ୟଜିଜ୍ଞାସା ତଥା ଯୁଗୀୟ ଆତ୍ମମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଅସିଲୁ ।

ମାନବଚେତନାର ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଯଦି ଓଁ କାରରେ ବାଞ୍ଛମୟ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସିଦ୍ଧିଗତପ୍ରସାସ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହୋଇପାରିନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବନାହିଁ । ପ୍ରସଙ୍ଗତଃ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଚିନ୍ତାତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଅନୁଭବାତ୍ମକ ଏବଂ ସାଧନାତ୍ମକ ବା ଅତରଣାତ୍ମକ ରହସ୍ୟଚେତନାକୁ ଭାଷାରୂପ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବି (ବ୍ରହ୍ମ, ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି) ସାହିତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ରହସ୍ୟବାଦର ଭବାତ୍ତ୍ୱ ଓ ଅନୁଭବାତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଭାବକୁ ନେଇ ହିଁ ଶିଳ୍ପସାଧନା କରିଛି ।

ଆଦ୍ୟମତମ କାବ୍ୟପ୍ରେରଣାରେ ରହସ୍ୟବାଦର ସ୍ୱରୂପ ବୈଦିକ ଉତ୍ତମାନଙ୍କରେ ସରକ୍ଷିତ । ବୈଦିକ ଉପବିଦ୍ୟାସ ଓ ଧୂନିବିଚାର ମଧ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷ ରହସ୍ୟାତ୍ମକତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି । ସ୍ତ୍ରୀଚୀନ ମିଶରର ମାତୃପୂଜା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟୋପାସନା, ମଧ୍ୟସିନ୍ଧୁର ଜରଥୁଷ୍ପତିମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନିପୂଜା ଓ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ମାତୃତ୍ୱ ଓ ଶିବପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷରେ ଧ୍ୟାନାବେଶାତ୍ମକ ସାଧନା ସଙ୍କେତମାନ ପ୍ରକଟିତ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୀନ-ଠାରୁ ମିଶର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଆଲୋକ (ଅଗ୍ନି/ସୂର୍ଯ୍ୟ) ଓ ମାତୃତ୍ୱକୁ (ଶକ୍ତି/ପ୍ରଜନନ) କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହୋଟେରିକ ରଚନା ସମୂହ ରହସ୍ୟଧର୍ମୀ ଭବସୂକ୍ଷ୍ମତାର ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରନାଲେଖ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୁଗ ଭରଣୀୟ ଆରଣ୍ୟକ ଓ ଉପନିଷଦ ଏବଂ ଚୀନ ଓ ଜାପାନର ପଦ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ସରକ୍ଷିତ । ଏକ, ଆଦି, ବିଶ୍ୱମୂଳ ଓ ସନାତନ ଗତ/ତାତ୍ତ୍ୱଶିନ୍ଦୋ/ବ୍ରହ୍ମଚେତନା ଏ ଭାବଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିଛି । ରୂପକ, ପ୍ରତୀକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବ-ବୈଭବ ଓ ଭାଷାଗତ ମନୋବାଚନା ଏହି ରଚନାମାନଙ୍କର କାବ୍ୟୋତ୍କର୍ଷଣତା ସପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଜିଜ୍ଞାସା ଓ ହୌଦୟୀ ସାଧନା ପ୍ରାୟଶଃ ସେଇ ରଚନାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମ୍ୟ ‘ଏକ’ ଉପରେ ଅବଲମ୍ବିତ । ସେହି ‘ଏକ’ କୁହିଁ ସାହିତ୍ୟର ନିବନ୍ଧନ-ରସ ରୂପେ ପ୍ରତିସାଦନ କରି (ରହୋ ବୈ ସଃ) ଉପନିଷଦମୟ ମାନସ ତାର କାବ୍ୟଜିଜ୍ଞାସାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଲଭିକରିଛି ।

ଭାରତ ଓ ଦୂରପ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବବିନିମୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପନିଷଦୀୟ ଦର୍ଶନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସାଧନାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାରେ ସ୍ଥାନିୟାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଭାରତ, ଚୀନ, ଜାପାନ, କୋରିଆ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବୀତଳ ମହାଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ

ଓ ସାଧନା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା ଓଡ଼ିଆପ୍ରୋତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ‘ମାଧ୍ୟମିକା’ ଓ ‘ଶୂନ୍ୟତତ୍ତ୍ଵ’ ଏବଂ ଅଶ୍ଵିକୋଷ ଓ ବସୁବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନା— ଏ ପରଂପରାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯୋଗତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ କଳ୍ପଯାନ ପ୍ରଭୃତି ଓମାନୁଷ୍ଠାନୀ ସହଜସାଧନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର କାବ୍ୟରୂପ ବୌଦ୍ଧଗାନ, ଦୋହା ଓ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିମାନଙ୍କରେ ସୁରକ୍ଷିତ । ଏ ସହଜସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଦୂରପ୍ରାଚ୍ୟ ତାର ପାରଂପରିକ ଧର୍ମଧାରଣା ଓ ସାଧନାଧାରାର ଯେପରି ଅଂଗୀଭୂତ କରିଥିଲା ଜେନ୍ ସାଧନାର ରହସ୍ୟ ବୈରହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାତ୍ମକ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ତାହା ଚମତ୍କାର କାବ୍ୟ ବ୍ୟଂଜନା ଲଭିକରିଛି । ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ଚାଲ୍ଡୀୟ (Chaldean) ରହସ୍ୟସାଧନା ଓ ମିଶରୀୟ ପଦ୍ଧତି ଉପାସନାରେ ଅନୁଶୀଳିତ ଏକ ଉପନିଷଦ/ବୌଦ୍ଧ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ସୁରୋପର ଗ୍ରୀକମାନସକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ଗ୍ରୀକ୍ ବାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୌଦ୍ଧିକ ଅନ୍ବେଷା ଭିତରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଚେତନାର ଯେ ମୂଳବୈଜ୍ଞାନିକମାନସକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା, ସେ ବିଜ୍ଞାନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟଥିଲା ‘ଅନ୍ତରାନ୍ବେଷଣ’ (Know Thyself) । ଆଧୁନିକ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନର ମୂଳଭୂଷ ଗ୍ରୀକ୍ ମନୀଷାର ଜ୍ଞାନୋଦ୍ୟମ ଭିତରେ ହିଁ ତାର ରହସ୍ୟଜିଜ୍ଞାସା ଅନ୍ତଃସଂଚୁଟ । ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ବିତ୍ ପୂଜା ଓ ସର୍ଗୀତ, ଅଫିକ୍ ସାଧନା, ପିଆଗୋରସଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ସଫୋପର ସଫେଟିଶ ଓ ପ୍ଲେଟୋଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉପାଦାନ ପ୍ରଚୁର । ଗ୍ରୀକ୍ ମାଇଥୋଲଜି ଓ ଟ୍ରାଜେଡିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରୂପକ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଧର୍ମୀ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉପାଦାନ ବରଳା ନୁହେଁ ।

ପ୍ରାକ୍ ଇସଲାମ୍ ଓ ପ୍ରାକ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାରସିକ ଜରଥୁଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମର ମୂଳରଚନା ‘ଜେନ୍ଦାବେସ୍ତା’ ସହ ବୈଦିକ ଭବଚେତନା ଓ ବାଣୀବନ୍ୟାସର ଗଭୀର ସାମଂଜସ୍ୟ ସ୍ଵୀକୃତ । ବୈଦିକ ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟର ସମାନ୍ତରାଳ ରୂପଚେତନାରେ ଅଦ୍ଭୁତ-ମଜଦାର ଦ୍ଵୈତବାଦୀ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ଚଂତାଧାରାରେ ଇଶ୍ଵର ଓ ସକଳଜନ ବିଗ୍ରହ ଆସ୍ତିତ । ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ଧର୍ମଚେତନାର ମୂଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବାଇବେଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ Old Testament ର ଏକଶ୍ଵରବାଦ, ଦ୍ଵୈତଦର୍ଶନ ଓ Revelation ସଦାକ ସହ ହିନ୍ଦୁ ରହସ୍ୟସାଧନାର Cabala-cult ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟକାଳରେ ଯୀଶୁ ‘ଜନ’ (ଦି ବ୍ୟାପଟିଷ୍ଟ)ଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସାଧନା-ଦାକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ଏକ ରହସ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ଥିଲା ଯାହାସହ ବୌଦ୍ଧ ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟାର ରୂପ ସାମଂଜସ୍ୟ ଥିଲା । New Testament ରେ ସଙ୍କଳିତ ନୈତିକ ପ୍ରବଚନ (Sermon of the Mount) ରେ ଆଜ୍ଞାର ଦୈବିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା । ସମଗ୍ର ବାଇବେଲରେ ଏଭଳି ଅନେକ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୁବିଧୁଳ । ବାଇବେଲର ‘Song of Solomon’ ର ଶୃଙ୍ଗାରିକ ରହସ୍ୟବ୍ୟଂଜନାଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟାନ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାଚେ ମାନବ ଓ ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରଣୟସଦୃଶ୍ୟ ରୂପେ ପଲ୍ଲବ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଉପନିଷଦ ଓ ବୌଦ୍ଧ ରହସ୍ୟ-ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବିତ ମିଶର ଓ ଚାଲ୍ଡୀୟ ରହସ୍ୟସାଧନାର ସଙ୍କେତଧର୍ମିତା ସହ ଗ୍ରୀକମାନସର ‘ଭବାଦର୍ଶନବାଦ’ ଏବଂ ‘ଅତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଗ୍ଠର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ବାଇବେଲ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମାନୁସୂତ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଓ ପରେ ଇସଲାମର ସୁଫୀ ରଚନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛି ଏବଂ ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ରହସ୍ୟବାଦୀଭାବ ଉଦ୍‌ବୋଧନକୁ ଘାତ କରିଛି । ସୁରୋପର ବହୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିତାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପ୍ରେମଭାବତ୍ମକ ରହସ୍ୟଧର୍ମିତା ରୂପାୟିତ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟଯୁଗର ହିବାଦୁର-ଗାନର କାମ

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ— ସାହା ଲୌକିକ ଅନୁଭବ ଓ ପ୍ରେମଭାବନାର ଅଲୌକିକ ଉତ୍ତରୋପ ଉତ୍ତରେ କାବ୍ୟ ସଫଳତା ଲଭକରିଥିଲା ।

ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ଧର୍ମପରଂପରାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସଜାତ ଇସ୍ଲାମ୍‌ର ପବିତ୍ରଗ୍ରନ୍ଥ ‘କୋରାନ’ରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉପାଦାନମାନଙ୍କର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ । କୋରାନର ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବିତ ସୂତ୍ରୀବାଦ ଓ ରଚନାର ରହସ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦାନ ଅଟୁଳନୀୟ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାଧନାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ରୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରଣୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୂଳକ ରସୋଦ୍‌ବୋଧନ ବିସ୍ତ୍ରମ୍ଭକର । ଏ ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରେମବ୍ୟଂଜନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭରଣୀୟ ରହସ୍ୟଚେତନା ଭିତରେ ଅନୁକୂଳତା ଲଭକରି ନିର୍ଗୁଣ ଓ ବାଞ୍ଛା ରଚନାମାନଙ୍କର କାବ୍ୟିକ ମନୋହାରତା ସଫାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।

ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ, ସୂତ୍ରେପର ହିବାଦୁର, ପାରସିକ ସୂତ୍ରୀ ଏବଂ ଭରଣୀୟ ଚର୍ଯାଗାନ, ଅଲଫାର ଓ ବାଉଲଗାନର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଲୌକିକତା ଓ ଅଲୌକିକତାର ଅଭିନ୍ନ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନବର ପ୍ରେମ ଭାବନାକୁ ଏକ ଅପାର୍ଥକ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱରେ ଉଦ୍‌ଗୃହ୍ୟ କରାଇବା ଏ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରସ୍ତାସର ଅନ୍ତଃଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

୨) ଭରଣୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି

ଭରଣୀୟ ସାହିତ୍ୟର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପନିଷଦୀୟ ରହସ୍ୟଚେତନାର ଯୁଗୀୟ ରୂପାଂତର ହୋଇ ଆବିର୍ଭୂତ । ଉପନିଷଦର ‘ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱୈତ’ ଉକ୍ତି ଆଦି ବାଚକତା ଏବଂ ନେତିବାଚକତାର ଅବବୋଧ ଭିତରେ ସକଳ ଭରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଚାରକୁ ଅଲେ ବହୁତେ ଆତ୍ମସାତ୍ତ୍ୱ କରିଛି । ଯୋଗ, ତନ୍ତ୍ର, ଭକ୍ତି ଅନୁଶୀଳିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟିକ ଓ ମାନସିକ ସାଧନା ସେମାନଙ୍କର ଉକ୍ତିଭାବ୍ୟତାରେ ଉପନିଷଦର ମୂଳଭାଷାକୁ ବାରବାର ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି । ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ରୂପେ କିନ୍ତୁ ଯୁଗସମ୍ମତ ମୁଖ୍ୟଚେତନାରୂପେ ଏକେ ଏକେ ଭରଣୀୟ ବାଞ୍ଛାୟକୁ ଏ ରହସ୍ୟାତ୍ମକତାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି । ଉପନିଷଦର ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରେମ ଓ କର୍ମର ବିଚାରସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ‘ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍‌ଗୀତା’ରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟମୂଳକ ସମ୍ମିତି ଲଭକରିଛି ଓ ବହୁ କାଳଧରି ‘ପ୍ରସ୍ଥାନସଂହୀ’ (ଉପନିଷଦ, ବେଦାନ୍ତସଂହୀ, ଗୀତା) ଭରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ‘ପ୍ରସ୍ଥାନସଂହୀ’ର ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ନେତିମାର୍ଗବିହାର ପରେ ବୌଦ୍ଧଦର୍ଶନର ‘ଶୂନ୍ୟତା’ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । ଆଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ବୈଦିକ ହିନ୍ଦୁକାଣ୍ଡ ନିଗତର ଅବଶ୍ୟଂଭାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପ୍ତିରୁ ସତ୍ତ୍ୱେତ ହୋଇ ପୁଣି କାଳକ୍ରମେ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ଉପନିଷଦର ବିଶାଳ ଯମୁଦ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସହ ପ୍ରେମକର୍ମର ଭାବ-ସାଧନା-ତତ୍ତ୍ୱଟି ଅନେକ କାଳଧରି ଭରଣୀୟ ଚେତନାର ସମନ୍ୱୟ ଧର୍ମିତା ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସହତର ବହୁ ରୂପାଂତର ଲଭକରି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଧାରା ଓ କାବ୍ୟୋଜ୍ଞାସକ୍ତି ଯେଉଁ ରୂପଦାନ କରିଛି, ସମାୟତ ମହାଭାରତ ପରଂପରା ଅନୁସୂତ ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନ ତାହାର ବିବିଧ ଫଳଶ୍ରୁତି । ଇତିହାସର

ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ଦୂରପ୍ରାଚ୍ୟର ଅଧାତୁ ମାନସସହ ଭରଣୀୟ ଚେତନାର ବହୁବାର ଯାତ୍ରାତକାର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଭବସଦୃଶ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ସୂଚିତ ଆବିଷ୍କାରରେ ପରସ୍ପର ଅପରର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷରେ ଭାରତର ଗ୍ରହଣସମ୍ପର୍କ ଭବମାନସରେ ଯୁଗାନ୍ତ କାବ୍ୟଚେତନାର ଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ - ବିବର୍ତ୍ତନା ରୂପାଲୋଚନାକୁ ବାରବାର ଆବିଷ୍କାର କରିଛୁ ଏ । ପ୍ରାଚ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶକାଳରେ ଯୋଗାତ୍ମକ ପ୍ରଭବିତ ଓ ଶୂନ୍ୟସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଲସିତ ବୌଦ୍ଧବାନ ଓ ଚର୍ଯାଗୀତିବୃତ୍ତିକ ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମ ସାଧକର ରହସ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ତମତ୍ୱକାର କାବ୍ୟମଞ୍ଜୁଳତା ଲଭିଛନ୍ତି । ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଣତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଚର୍ଯା ସାଧନାର ସହଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହ ଉପନିବେଦ୍ୟ ଜ୍ଞାନାତୁକା ଭକ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗର କାୟସାଧନା ସମନ୍ୱୟରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧାତୁ ଚେତନାର ନିର୍ବାହର ଭବଚେତନା ଏବଂ ପ୍ରେମଧର୍ମର ରସସୁଖଲତା ସାଧନ ଦିଗରେ ସହାୟକ ଥିଲା । ଭକ୍ତିମାର୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହ ମାନବାତ୍ତ୍ୱର ସମୋଗ ସପକ୍ଷକୁ ଉପନିବେଦନ ସାହିତ୍ୟରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମଚେତନାର ଅଭିକର୍ଷଣ ଯାତ୍ରା ହୋଇଛି ।

ଅତୀତ ଶତାବ୍ଦୀର 'କେବଳା-ଦ୍ରୈତ'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଆତ୍ମସମାନଙ୍କ (ରାମାନୁଜ, ବକ୍ଷ୍ମ, ମାଧ୍ୱ, ନନ୍ଦାକ) ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଉକ୍ତ ସାଧନାର ଦ୍ରୈତାଦ୍ରୈତ ତର୍କଣାତ୍ମକ ରଚନାମାନ ରହସ୍ୟବାଦ ମୂଳସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ବିରୋଧାଭାସର ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱରୂପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହସ୍ୟାନୁଗ ବୈଷ୍ଣବସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପାଠିକା ରୂପେ ବିଦ୍ୟୁତ । ସହଜତା ସାଧନା ପରଃପରରେ ବିଦ୍ୟାପତି, ଚଣ୍ଡୀଦାସ ରାଧା ରାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ବୈଷ୍ଣବଗଣ ବ୍ରଜକୁଳ ଭିତରେ ପରମ୍ପରା-ପ୍ରଜ୍ଞାତ୍ମକ ତମତ୍ୱକାର ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଗୀତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଚେତନାଙ୍କ ପ୍ରତୀତି ରାଗାନୁଗା ସାଧନା ସର୍ବଭରଣୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରେମଭକ୍ତି ଚେତନାକୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟାଧି ମନୋହାରୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଇଥିଲା, ତାହା ଯଦି ଛାଲରେ ରହସ୍ୟବାଦର ଅପଲାପ ଓ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ବିକୃତ ରୂପାୟନର କାରଣ ହୋଇଥିଲେ ବି କାବ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ବାହର ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ଆଣି ଦେଇଥିଲା । ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରୂପ । ବୈଷ୍ଣବ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତରେ ଚରିତାନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ, ଚେତନାନ୍ତ୍ରିତ । ମାତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ଅନଭିଜ୍ଞବ୍ୟକ୍ତିମାନସରେ କେବଳ କାବ୍ୟୋକ୍ତିସାଧ ପ୍ରଣୋଦିତ ଏ ପ୍ରେମବିଷୟ ଅନେକସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥୂଳ ରୂପାୟନତା ଭିତରେ ଯାବତୀୟ ରହସ୍ୟ ସାବେଗ ହରାଇ ଦିଏ । ପୁନଶ୍ଚ ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟର ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣ ଅଲୌକିକବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ସାବ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱତଃ ଅପ୍ରାକୃତ । ଏହା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଚେତନାର ପାର୍ଥକ୍ୟତାକୁ ଉଦ୍ଭବଣ ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ । ଏହା କଂପ୍ରିୟଙ୍କ ପ୍ରୀତିର ଅଂପ୍ରିୟ ସାଧନାବିହୀନ ନୁହେଁ । ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟର ରହସ୍ୟୋଦ୍‌ବୋଧନା ସେଇ ଅଲୌକିକପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତି ଲୌକିକ ଅନୁଭବନାକୁ ପ୍ରଣୋଦିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ । ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ ମାନବିକ ସପକ୍ଷ ବିଶେଷ ନୁହେଁ, ମାନବୀୟ ପ୍ରୀତିର ପ୍ରଜ୍ଞାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର; ଏ ପ୍ରଜ୍ଞାତ୍ମକତାକୁ ହିଁ ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହସ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ନାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ କରିଛି ।

ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟର ରୁଚିବିକୃତ ପ୍ରେମ ଭବନା ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏକ ସାର୍ଥକ ପରିଣତି ନିର୍ମୁଣ୍ଡ ବା ସନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ । ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭାରତର ସାମ୍ବୃଦ୍ଧିକ ଚେତନା ପ୍ରତି ଉପଲବ୍ଧ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରକଳ ଆଦାତ ପୁଣି ପୁଣି ପ୍ରେମ ସାଧନା ପଦ୍ଧାର ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଭକ୍ତି/ପ୍ରୀତିତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମନ୍ୱୟ ସାଧନ,

ଉଭୟ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତୀୟ ରହସ୍ୟ ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ । ନାନକ, କବୀର, ଚୂଳସୀ, ଦାଦୁ, ମୀର, ରଈଦାସ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗୀ/ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ, ଯଶୋବନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ଏ ଦିଗରେ ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାମୟ କାବ୍ୟସୂକ୍ତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍କର୍ଷମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାବଳ୍ୟକାଳରେ ଏ ରହସ୍ୟ ଚେତନା ବୈଷ୍ଣବ ଅନୁରାଗ ଓ ସୂତ୍ରୀ ବିରହ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦ୍ଵାରା ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି; ମାନବୀୟ ଭବ ଅବେଦନର ସଦୃଶତା କାବ୍ୟକ ମନୋହାରତା ସପାଦନ କରିଛି । ସିଂଧୀ, ପଂଜାବୀ, ମୈଥଳୀ, ପ୍ରଭୃତି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଆଖ୍ୟାୟିକାମୂଳକ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ଏ ରହସ୍ୟ-ଧର୍ମିତା ସ୍ପଷ୍ଟ । ବିଶେଷକରି ହିନ୍ଦରେ ଜାୟସୀଙ୍କ ରଚିତ ‘ପଦ୍ମମାବତୀ’, ଫକୀରରେ ବୁଲେଶାହଙ୍କ ‘ହର-ଏ ରାଁ’ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରେମମୂଳକ ଆଖ୍ୟାୟିକା-କାବ୍ୟ ଜନ୍ମ-ପରମର ପ୍ରୀତି-ରହସ୍ୟର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବିନ୍ୟାସ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ ।

ଅବଶ୍ୟ, ଆଖ୍ୟାୟିକା-କାବ୍ୟ ଓ ଉତ୍କଳଗୀତି ରଚନାକୁ ବିଚାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିନେଲେ ଶିଶୁ ବେଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ, ପୁରାଣଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପରିଚୟର ସ୍ଵୀକୃତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ରହସ୍ୟ-କାବ୍ୟ-ବିଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହା ଯୁକ୍ତିଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ।

ପାରମ୍ପରିକ କାବ୍ୟଧାରାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ ଉନବିଂଶ ଶତକରେ । ସୁରେଶ୍ଵରୀୟ ଚିନ୍ତାମାନସସହ ଭବବିନୟନୀୟ ଅବକାଶରେ ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ଅପଣାକୁ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷାତ୍ମ ଅହୀନ ପାଇଲ ତାର ସୁଦୂରପ୍ରସାର ପରିଣତିରୂପେ ଉପନିବିଧାୟ ଚେତନାର ପୁନରୁଦ୍ଧୟ ହେଲା । ଏ ନବଜାଗରଣ ନବଯୁଗର ସାହିତ୍ୟାଦର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା । ପୁନଶ୍ଚ ରହସ୍ୟବାଦ ଧର୍ମନିଗତତାମୁକ୍ତ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କାବ୍ୟାଦର୍ଶରୂପେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଯେଉଁ ଲଭକଲା । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁରଶୀୟ, ଏ ଯାବତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନମୂଳକ ରହସ୍ୟଚେତନାର ପ୍ରାୟୋଗିକ ଉପଯୋଗିତା ଥିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅକ୍ଷାତ୍ମସୂଚି ନିମନ୍ତେ, ତାର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା; ମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟାଦର୍ଶରୂପେ ତାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅନୁସରଣ ସ୍ଵୀକୃତ ନଥିଲା । ଭାରତୀୟ କାବ୍ୟଚେତନାରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭବାଦର୍ଶ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶର ମିଳନ ଅବକାଶରେ ହିଁ ରହସ୍ୟବାଦ ଏକ କଳାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ଅନୁଶୀଳିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଲଭିଲା । ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରଥମ କରି ଏହା ଏହି ଯୁଗର କାବ୍ୟକଳାରେ ହିଁ ଜୀବନାନୁଭବର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରୂପରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶକରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି । ବୈଦିକ ପ୍ରକୃତ ଉପାସନା ଓ ଉପନିବିଧର ଐକ୍ୟତାସହ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟଚେତନାର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାହୀନତା ଏବଂ ପ୍ରଣୟାନୁଭବରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଐକ୍ୟତାନିଜତା ଲଭିକରିବା ମୂଳରେ ଯେ ଏକ ଭବ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ପ୍ରଥମକରି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସନିଷ୍ଠାବନକାକ୍ଷ କାବ୍ୟକଳ୍ପସା ରୂପେ ରଖାନ୍ତୁ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ବିଦଗ୍ଧ ଚେତନାକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ।

ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭବସବେଗର ନବତମ ପ୍ରକାଶ ରୂପ ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟଜଗତ । ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭବସମୁଦ୍ରର ମଂଥନ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀକର

ଅପୂର୍ବ ସାରସ୍ୱତ ସୁଧା ହସ୍ତରେ ମନୋଜ୍ଞମୟୀ ଆବିର୍ଭାବ ଦେଖି । ରବୀନ୍ଦ୍ରମାନସ ଯେପରି ସମଗ୍ର ଭରଣୀୟ ସାରସ୍ୱତ ପରମପରକୁ ବାମହସ୍ତରେ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସ୍ୱରୂପେ ଲଭକରି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଭବମନ୍ଦିରର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟସାରକୁ ସ୍ୱଦେଶୀୟ କାବ୍ୟସାଧନାର ଉତ୍ତରଦାୟୀଦଙ୍କ ପାଇଁ ବରଣ କରୁଥିଲେ । ରବୀନ୍ଦ୍ରଚେତନାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ମେଟାଫିଜିକାଲ ମନ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସାହିତ୍ୟାଦର୍ଶ ପ୍ରାଚ୍ୟ ହୃଦୟର ପ୍ରେମ-ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନରେ ନିର୍ମଳ ହିଁଦେଶୀରେ ଆପଣାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଛବି ଲଭକରିପାରିଥିଲା । ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟସାଧନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ରବୀନ୍ଦ୍ର-କାବ୍ୟଚେତନାରେ ଭରଣୀୟ ମନ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଙ୍ଗଦ୍ୱିୟ ଭବାଦର୍ଶଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲେ ବି ସକଳ ଭରଣୀୟ ଭବଧାରାର ମୂଳଭୂଷ ଓ ତାର ଅତି ନିକଟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ଭିତରକୁ ନିମଗ୍ନ ସହଜ ହୋଇ ଫେରିଆସିଛି । ଏ କାବ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ସୁରେପର ବୌଦ୍ଧିକ ମାନସର ପ୍ରତିଫଳନ ସହ ରହିକବିର ବିମୁଗ୍ଧ ବିସ୍ମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନିଷଦୀୟ ଉଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତପୁରୀ ଅତ୍ୟୁପକାଶ କରିଛି । ଏହାସହ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରୀତିସର୍ଗନ ଏ କାବ୍ୟଚେତନାର ରାଗାତ୍ମକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦୀପ୍ତ କରିଛି ।

ତେବେ ମନେହୁଏ, ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟାଦର୍ଶବିଚାର ଆଖ୍ୟାୟିକାମୂଳକ ରୂପକାତ୍ମକତା ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱଗର୍ଭିତ ଧର୍ମ/ଦର୍ଶନ ଚିନ୍ତନକୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ । ରହସ୍ୟବାଦର ସାଂପ୍ରତିକ କାବ୍ୟାଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶା ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ବା ଲୌକିକ ପ୍ରେମର ଅଲୌକିକ ଉତ୍ତରେପଣରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୌଦ୍ଧିକ ଭବନାର ଅମୂର୍ତ୍ତତାକୁ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତା ନାମରେ ଅଧାତୁ ରୂପ ଦେବା ବା ରୂପକାତ୍ମକତା ବିଧାନରେ ରହସ୍ୟାତ୍ମକତାକୁ ଉଚ୍ଚକିତ କରିବା, ଆଜିର କାବ୍ୟବିଚାରରେ ରହସ୍ୟଚେତନାର ସ୍ୱୀକୃତ ମୂଲ୍ୟାଂକନ ନୁହେଁ । ସୁରେପର ସାଂପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ରୂପ ଅଙ୍ଗଦ୍ୱିୟ ପ୍ରବଣତାକୁ ବୋଧହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି କବି ଗେଟେ ମନୁଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ— ‘ଆଧୁନିକ କବି ମସୀ ପାତରେ ଜଳର ବ୍ୟବହାର ମାହାଧିକ ଭାବେ କରୁଛି ।’ ଯାବତାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଭବାତ୍ମକତାକୁ ଅସୀମ ଓ ଶୂନ୍ୟରେ ଆରୋପିତ କରିଦେବା ରହସ୍ୟବାଦୀଚେତନା ନୁହେଁ । ରହସ୍ୟବାଦର ‘ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ’ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ସହ ନିବିଡ଼ ସଂପୃକ୍ତ । ଅଧାତୁବାଦ ବା ଶୂନ୍ୟରତତ୍ତ୍ୱ ସେଠାରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଟି ପ୍ରଶିଧାନଯୋଗ୍ୟ ଯାହା ଜଣେ ଅଧାତୁବାଦୀ, ଶୂନ୍ୟବିଶ୍ୱାସୀ, ରହସ୍ୟବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ସାଧକାକବିର ବିଚାର, ଯିଏ କି ଆଧାତୁକତା ଓ କବିଧର୍ମର ସକଳ ସୁକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ମାର୍ଗରେ ଗତିକରି ଜନ୍ମନାନୁଭବ ଓ କାବ୍ୟୋପଲବ୍ଧିର ନିରତ ସଂବାଦକୁ ଚେତନାରେ ଲଭକରିଛନ୍ତି ।

1 “Mystic poetry has a perfectly concrete meaning much more than intellectual poetry which is much more abstract. The nature of the intellect is abstraction. Spiritualism and mysticism deal with the concrete by their very nature.”

Sri Aurobindo “Future Poetry”—P. 353

୩) ଉତ୍କଳୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି :

ଭରଣୀୟ ରହସ୍ୟଚେତନାର ଏ ହମବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟସାହିତ୍ୟରେ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନମୂଳକ ଶ୍ୟାମ୍ୟା ରୂପେ ହିଁ ଅଦ୍ଭୁତପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

୧- ଉତ୍କଳଭିତ୍ତି ଦର୍ଶନବିଭର,

୨- ଲୌକିକ ପ୍ରେମ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଅଲୌକିକତାର ଉତ୍ତପ୍ରେକ୍ଷା,

୩ ଚେତନାର ଯାଦୁଆଳ ଅଙ୍ଗାଦ୍ରିୟ ଉନ୍ମୁଖତା, ଶାଶ୍ୱତ ସନ୍ଦେଶ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟତା ରହସ୍ୟ, ଜିଜ୍ଞାସା- ଏହି ଭରଣୀୟ ବିଶ୍ୱରତ୍ନମି ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ସାଧନା ପରମ୍ପରାଟି ଯୌଗିକ ଏବଂ ନିବୃତ୍ତିପର । ତାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାବ୍ୟ-ରୂପ ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟର କଷାୟବାସମଣ୍ଡିତ । ବେଦାନ୍ତର ଅଦ୍ୱୈତ ଓ ଶଂକର-ମାୟାବାଦ, ବୌଦ୍ଧ ଶୂନ୍ୟବାଦ ଯୋଗର ପିଣ୍ଡବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ତନ୍ତ୍ରର ଦେହଚର୍ଯ୍ୟା, ଭକ୍ତିର ହାଜାରପ୍ରେମ ଓ ନିରାକାର ଆରାଧନା ଏବଂ ନାଥ, ସିଦ୍ଧ, ଅବଧୂତ, ମହିମା ପରମ୍ପରାର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକା ନିର୍ଗୁଣ ସାଧନା ବହୁ ପକ୍ଷରୁ ନିରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଓଡ଼ିଆର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାବ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି । ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତପ୍ରାପ୍ତିର ରଚନା ଚର୍ଯ୍ୟାଗାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ନାଥ-ସିଦ୍ଧ, ଫତସଖା ରଚନାମାର୍ଗଦେଇ ଭାସି ଶେଷରେ ମହିମା ଭଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧାରାଟି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ପୁଷ୍ପଲତା ସମାପନ କରିଛି ।

ଭାଷା କାବ୍ୟର ଆଦ୍ୟରୂପ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗଣ୍ଡର ରହସ୍ୟବାଦୀ ସଙ୍କେତାର୍ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ନାଥ ଦର୍ଶନ ଗ୍ରନ୍ଥର (ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଶୁବେଦ) ରହସ୍ୟସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବେଦାନ୍ତ ଓ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରାୟୋଗିକ ଅଭିଲେଖ ରୂପେ ହିଁ ଉଦ୍ଭବ । ଏ ରହସ୍ୟାତ୍ମକତା ପ୍ରାୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ୱରୂପରେ ପଂଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ନିକଟରେ ସମାଗତ ଯାହା ଏକ ଦିଗରେ ଦକ୍ଷିଣାଗତ ସାକାର ଉପାସନାମୂଳକ ସଗୁଣ ଭକ୍ତି ଓ ଅପର ଦିଗରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ରାଗାନୁଗା ପ୍ରୀତି ଅଙ୍ଗାଦ୍ରିୟ ଭାବସାଧନାଦ୍ୱାରା ପରିପୁଷ୍ଟ । ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ନିର୍ଗୁଣ ସାଧନା ସହ ଏହି ସଗୁଣ ଉପାସନାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରଭାବ ପଂଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ । ରହସ୍ୟବାଦର ଏ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା ପଂଚସଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଓ ଅନାମଧ୍ୟେୟ ରଚୟିତାଙ୍କର ଜଣାଣ ଭଜନ ପ୍ରଭୃତିରେ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ । ଗୌଡ଼ୀୟ-ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟାଦର୍ଶକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଦେଇଥିଲେ ବି ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ଏ ଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ । ବୈଷ୍ଣବ ପଦାବଳି ଓ ସ୍ୱୟଂ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ରଚନାରେ ପ୍ରେମାଭିବ୍ୟକ୍ତିର ରହସ୍ୟୋଦ୍-ମୁଖିତା ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଲଭି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଶାନ୍ତିଧର୍ମୀ ଆଲୋକାବଳିତା ଏବଂ ଦେହବାଦୀ ଶୃଙ୍ଖାବଳିତାର ଆତ୍ୟନ୍ତକାରେ ପ୍ରବଣତା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣୟାଶ୍ରୀତ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଚେତନାକୁ ପ୍ରେମ ରୂପର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉତ୍ତପ୍ରେକ୍ଷା ହାସ୍ୟ ଦେଇପାରିନାହିଁ । ଘନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳର ଦେହଭୋଗାସକ୍ତି ଶୃଙ୍ଖାର-ଲଳିତା ପ୍ରେମର ଅପାର୍ଥବ ରହସ୍ୟଲୋକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ । ପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ‘ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି’ ଏ ଦିଗରେ ଏକ ବିହତ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟତମ ଭକ୍ତି-କବି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ରଚିତ ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦ ଶୃଙ୍ଖାବଳିତା ପ୍ରଭାବିତ ‘ଚଂପୁ’ରେ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ପ୍ରେମର କ୍ଷୀଣ ସଙ୍କେତ ‘ଶ୍ୟାମ ଗଉର ଦୁଇ ମହ’ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାୟିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଉପେନ୍ଦ୍ରାନୁଗ ଆଶ୍ୟାୟିକା-କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସ୍ଥଳରେ ଦିବ୍ୟରୁ ଏକ କାବ୍ୟଗତ ଆଶ୍ୟାୟିକତା ରୂପେ ସୂଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ 'ପଦ୍ମମାବତୀ' ସମତୁଲ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ରୂପକାତ୍ମକତାର (allegorical) କୌଣସି ସୀକୃତିନାହିଁ । ବରଂ ଏଇ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭବିଷ୍ୟାଶୁଭ ଓ ଝୁଟିଆନ ଶୃଙ୍ଗାରଚର୍ଚ୍ଚର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବାଦ୍ୟକୋଳାହଳ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ବନମାଳୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରୁ ଜଣାଣ ଭଜନ ରୂପୀ ସୁଲଳିତ ସ୍ଵର ସଗୀତର କ୍ଷୀଣ ଲହରୀ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଯେ କାନରେ ମଧୁର ହୋଇ ବାଜିଯାଆନ୍ତି, ତାହା ଭାବମୋଦୀ ଦୁଃସ୍ଵର ରସତୃଷ୍ଣାକୁ କଂଚିତ ପ୍ରଶମିତ କଲେ ବି କାବ୍ୟ ସବେଗର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଭିମୁଖ୍ୟତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ଅଧ୍ୟାତ୍ମଚେତନା ନିବୃତ୍ତିମାର୍ଗୀ ଅଥଚ ପ୍ରଣୟ ଯାଧନା ଦେହ ଭୋଗମାମୀ ହୋଇପଡ଼ିବା ହେତୁ ଏ ଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ରୁଚିବିକୃତ ରସାଭିଳାଷ ଓ ଅପରପାର୍ଶ୍ଵରେ ଶୁଷ୍କ ଜବନ ବୈରାଗ୍ୟର ରକ୍ତଚକ୍ଷୁ ଶଂକିତ ଜଗତ-ଉଦାସୀନ ମୁକ୍ତି ଅନ୍ୱେଷା କାବ୍ୟ-ସୂରୁଷକୁ ଯେ ଶାନ୍ତି, ଗୁଣ, ଧୂନ, ବକ୍ରୋତ୍ତର ବୀଡ଼ା କସରତ ଭିତରେ ରସତୃଷ୍ଣାର ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିଥିବ, ଏହା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଂଶୟ ନବଯୁଗସାହିତ୍ୟପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନବଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ କାଳଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧିକୁ ମାନିନେଇଛି । ଭଜବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ଓ ବିଂଶ ଶତକର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରତିବେଶୀ ସାହିତ୍ୟ ଓ ପାରଂପରିକ ସାହିତ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଭାବସଂପର୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ କିନ୍ତୁ ଭରଣୀୟ ଭାବମାନସକୁ ପ୍ରମୁର୍ଚ୍ଚକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗସୁଷ୍ପ-ରାଧାନାଥ, ମଧୁସୂଦନ ଓ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଦର୍ଶିଲା । ଉପନିଷଦସ୍ଵ ଦର୍ଶନ, ବ୍ରାହ୍ମ-ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ପାରଂପରିକ ଭକ୍ତିଭାବନା ସହ ଯୁଗେପୀୟ ମେଟାଫିଜିକାଲ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗିର ଚମତ୍କାର ସମନ୍ୱୟରୂପ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କାବ୍ୟାଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ-ମନ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟଚେତନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟାତ୍ମକତାର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ କରିଛି । ଜଟିଳ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅନୁଭବର ଏଭଳି ବିଶୁଦ୍ଧ, ମାମିକି କାବ୍ୟାଲେଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୁର୍ଲଭ । ଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବବିଭବକୁ ମଧୁସୂଦନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବି ଏହା ଏକ ରସାତ୍ମକ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାବ୍ୟୋଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଣୋଦିତ କରିବାର ପ୍ରେରଣାଟି ତାଙ୍କଠାରୁ ସମାରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଓଡ଼ିଆ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଧାନାଥୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାଦର୍ଶ ଓ ରୋମାଞ୍ଚିକ ପ୍ରଣୟଭାବନାକୁ ଦେଇ ଯେଉଁ ଏକ ନୂତନ କାବ୍ୟ ପରଂପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମଧୁସୂଦନ ସେଥିରେ ନବତମ ଏକ ଭାବାଦର୍ଶର ପରଂପରା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ କରିଦେଇ ଗଲେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ପଦ୍ୟ ଓ ଅନୁସରଣରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଆ କବିତା ସେହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରବଣତା ଓ ଦର୍ଶନାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ ପାଥେୟ କରି ରଖିଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟମାନସର ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରବଣତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଛାନ୍ଦର ଉନ୍ନେତାବନ କରିଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ । କି ପ୍ରେମଭାବନା, କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଚେତନା, କି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଉପାସନା ସର୍ବତ୍ର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାନସର ପ୍ରତିଫଳିତ, ରବୀନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟସ୍ଵରର ପ୍ରତିଧ୍ଵନି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ରଚନାର ଅନୁକରଣ ଏପରିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁସରଣ ମଧ୍ୟ ଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟୋଦ୍ୟମରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଭ କରିଥିଲା । ନାରାୟଣମୋହନ ଦେ, ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମଦନ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର,

କୁଂତଳାକୁମାରୀ ସାବତ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ନବନିଶୋର ଦାସ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ରଚନାରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟାତ୍ମପ୍ରେରଣା ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ରହସ୍ୟାତ୍ମକତାର କଲକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭବ ପରିଲକ୍ଷିତ ।

ତେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାଶଙ୍କ ଖଣ୍ଡକବିତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଏବଂ କୁଂତଳାଙ୍କ ଗୀତିକବିତା-ଭୂତିକରେ ହିଁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକତା ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରହସ୍ୟାତ୍ମକତା କହିବା କାବ୍ୟକ ସମ୍ବଳିତା ଲଭିକରିଛି । ସବୁଜ କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ଆଦ୍ୟରଚନାର ଉନ୍ନତମ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସମସାମୟିକ କବି ମାନସିଂଙ୍କର ପରିଣତକାଳର କବିତାମାନଙ୍କରେ ବିକଶିତ କାବ୍ୟଚେତନା ରୂପେ ଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରାନୁପାସ୍ତ୍ର ରହସ୍ୟବାଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ପଦପାତ ଅଂକିତ । ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ, ମଧୁସୂଦନ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଯାହୁତ୍ୟ ଅର୍ଥଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟପ୍ରୟାସର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମୂଳପ୍ରେରଣା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନଥିଲେ ବି ଅନୁକରଣ, ଅନୁସରଣ ବା ସମନ୍ୱୟ ମାର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଯଥାର୍ଥ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅନୁଭବର ପ୍ରକାଶ ଦେତେ, ଯାହାଙ୍କମଂଡିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବଦମ୍ଭୋହ ଓ ଦୂରକଲ୍ପନା ଏବଂ ଦୌର୍ବିକି ବିଳାସର ପ୍ରବଣତା ସମୃଦ୍ଧ । ବହୁ କବିତା ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଅମୂର୍ତ୍ତ-ଚିନ୍ତନାତ୍ମକ ଭାବ ଉଚ୍ଛଳିତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବି ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟୋପଲବ୍ଧିରେ ଦେତେ ପ୍ରକାଶ-ବିଶୁଦ୍ଧ ମନେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର କବିତାର ଆତ୍ମରକ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରେମଗଭୀରତା କିଂବା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାର ଅମୂର୍ତ୍ତ ସତ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତି କାବ୍ୟୋପଲବ୍ଧି ଏ ଯୁଗୀୟ କବିତାରେ ଦୁର୍ଲ୍ଲାଭ । ଏ କାବ୍ୟଆୟାସ ବହୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ଆରୋପିତ ବୋଲି କାରିହୋଇପଡ଼େ । କେବଳ ଗୋପବନ୍ଧୁ କୁଂତଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଓ ମାନସିଂ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱଲ୍ପକବି ଆନ୍ତରିକ ଉପଲବ୍ଧି, ଭାବବିଶୁଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରକାଶମାର୍ଗରେ କିଛିଟା ଯାହୁତ୍ୟରସଗତ ଲଭିକରିଥିବା ମନେହୁଏ ।

ଉତ୍ତର ପରୁଣ ଓଡ଼ିଆକବିତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବାଦ, ଯାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜଚେତନା ଏବଂ ମନୋ-ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ସେତେ ରହସ୍ୟୋନ୍ମୁଖତା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ । ତେବେ ଉତ୍ତର ଟାଓ-ଏର କବିଦୃଷ୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନର ସମାଜସହ, ପରିପାଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସହ ସଂପୃକ୍ତିକୁ ତନୁଦେଖିବା ଭିତରେ ଅନ୍ତଃଚେତନାର ଅତଳତାରେ ମଧ୍ୟ ଭାବ-ସଂପୃକ୍ତିର ରହସ୍ୟ ସଧାନ କରିବାକୁ ଦୁଃସାହସ କରିଛି । ଆଜିର ଉତ୍ତର, ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ସ୍ଥିତିବାଦୀ କାବ୍ୟଦର୍ଶନରେ ଯାହୁତ୍ୟର ଜୀବନସହ ସଂପୃକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ସଂଯୋଗର ଯେ ପ୍ରତିବିମ୍ବାଟି ଉଜାରିତ, ରହସ୍ୟ ଦୌର୍ବିକି ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉପାଦାନ (intellectual mysticism) ତହିଁରେ ଦୁର୍ଲ୍ଲାଭ ନୁହେଁ । ପରିଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମବ୍ୟାସ, ମନଃଭୂତ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଏ ଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟଚେତନା ରହସ୍ୟବାଦ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ବରଂ ସ୍ୱଭାବିକ ବୋଲି ବିଚାରବାଦୀ ହେବ । ମହାକାଳ ସହ କାଳଧର୍ମର ସ୍ୱଭାବିକ ଗତିପଥୀୟକୁ ମିଳି ଇ ଦେଲେ, ଆଜିର ଭାବରାଜ୍ୟ, ଯେତକି ବିପ୍ଳବ, ବିଶାଳ, ସେତକି ଅତଳଗଭୀର, ସେତକି ଉର୍ଧ୍ୱବିସ୍ତାର, ସେତକି ନିମ୍ନପ୍ରସାସ । ଆଜିର କବିଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରକଳ ବହୁଃସଚେତନ ଏବଂ ତାର କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ମଗ୍ନ । ଏ ବ୍ୟାପକତା ଓ ଅନ୍ତର୍ମୁଖିନତାର ସମନ୍ୱୟ ବିଧାନପାଇଁ ଯୁଗଚେତନାର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ପରିଲକ୍ଷିତ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ରହସ୍ୟକୁ ଆତ୍ମଚେତନାର ସମୁଦ୍ରଭିତରୁ ଯେତକି ସଧାନ କରିପାରିଛି, ବିଶ୍ୱରହସ୍ୟ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ସେତକି ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତମୋଚିତ ହୋଇଛି । ଏହାହିଁ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାବାଦ, ଅତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ । ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବା ଇଶ୍ୱରତତ୍ତ୍ୱ ଏଠାରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି । ଅତ୍ମିତ୍ୱବାଦ ହିଁ ଏହାର ଯୁଗୀୟ ଉଦ୍‌ବୋଧନ । ଅତ୍ମିତ୍ୱବାଦୀ କଳାପା ରହସ୍ୟବାଦୀ ତର୍କଣା ହୋଇନପାରେ, ମାତ୍ର ଅତ୍ମିତ୍ୱର ସାବକାଳିକ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ବିସ୍ମୟରେ ମନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ତାହାହିଁ ମିଷ୍ଟିକର ପ୍ରଥମ ଅତ୍ମସଚେତନତା, ମନୁଷ୍ୟେତର ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ମୂଳ ବିଭେଦଟି ତାର ଏଇ ଅତ୍ମସଚେତନତା । ସତ୍ତାର ଅତ୍ମ ନିରୀକ୍ଷଣ ଯୁଗେଯୁଗେ ମନଶ୍ଚେତନାରେ ଯେଉଁ କୈତୁହଳ ବିସ୍ମୟ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି, ତାହାହିଁ ତାର କଳାସାର ଫମାନ୍ଦବ୍ୟକ୍ତିର ଧାରାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତି । ନିଜକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଚେତନାର ଆବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଅଧୀନକଲୟ ଅନ୍ତରାଳୀ ହୋଇଛି । ଚେତନାର ଏ ବିଶ୍ୱବିବର୍ତ୍ତନାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱ ବିସ୍ତୃତି ହିଁ ମିଷ୍ଟିକର ବିଶ୍ୱାସଧାରଣ । ମାନବଚେତନାର ଅନୁଭବସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତେ ଅଧିକାଧିକ ବିଶ୍ୱତୋମୁଖୀ ହୋଇଗଲାଣି, ତାର ପ୍ରକାଶରୂପ ମଧ୍ୟ ସେତକ ବିଶ୍ୱଜାଗତକ ହୋଇଉଠୁଛି । ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ, ଉଭୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱବୋଧ (Cosmic consciousness)^୧ ସ୍ୱୀକୃତ । ଏ ଉତ୍ତରାନ୍ତ ଚେତନାବିଗନ୍ତ ଓ ଅନ୍ତଃଗତ ଦୃଷ୍ଟି ପାତ ଆଜିର ସାହିତ୍ୟାଦର୍ଶରେ ପ୍ରତିଫଳିତ । ଯେହୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ କାବ୍ୟସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ଯାହା କବିର ‘ଦ୍ରଷ୍ଟା’ ଓ ‘ସ୍ରଷ୍ଟା’ ଶ୍ରେର ମିଳିତ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଭିତରୁ ସପ୍ରେରତ ହୋଇଥିବ । ଆଜିର ବିଶ୍ୱସାହିତ୍ୟ ପୁଣି ପ୍ରାଂତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏ ସଭାବନାର ଦିଗନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ।

The mankind of tomorrow is emerging from the mists of future. . . . The evolution which led to the present human consciousness is continuing its onward march and will ultimately result in terrestorial transformation.

Teichard de Chardin- quoted In A-jesuit Yogi by Dr. Kāran Singh- The Statesman Dt=19-10-81

ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ (ପ୍ରଥମ ଭାଗ)

ରହସ୍ୟବାଦ

ସଂଜ୍ଞା ଓ ପରିଭାଷା

ସାପ୍ରତିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ରହସ୍ୟବାଦ ଇଂରାଜୀ **mysticism** ଶବ୍ଦର ପାରାଭାଷିକ ରୂପେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ । ମର୍ମବାଦ, ଅନ୍ତଃକ୍ରୟବାଦ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି । ସଂସ୍କୃତରେ ‘ରହସ୍ୟ’ର ଧାର୍ତ୍ତ୍ୟ-ଗୋପନୀୟତା ଓ ନିର୍ଜନତା^୧ । **mysticism** ଶବ୍ଦ ମୂଳ ଲଟିନ୍‌ରେ **mystica** ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ବୋଧ (mystery) ଅର୍ଥରେ **theologica** ର (ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ) ବିଶେଷଣ ରୂପେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋପନୀୟ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ଧର୍ମ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବ୍ୟାପାରକୁ ବୁଝାଉଥିଲା । ଜେମସ୍ ହାଷ୍ଟିଂଗସ୍ ପ୍ରଚଳିତ ଅର୍ଥରେ ମିଷ୍ଟିସିଜନଙ୍କୁ ଜର୍ମାନ ଭାଷାର **mystik** (ସୁଷ୍ଟା ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ରହସ୍ୟ) ଏବଂ **mystrizymus** (ଆଧିଦେବିକ ଶକ୍ତିର ବିଚାର)ରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ବୋଲି ବିବରଣ କରନ୍ତି । ରହସ୍ୟବାଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ବିପକ୍ଷରେ ସବୁ ଦେଶରେ, ସବୁକାଳରେ ବହୁବିଧ ମତବାଦ ଓ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦା ଏକ ସାଧାରଣ ବିଚାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ, **mist** ବା କୁହୁଡ଼ି ଝାପସା ଦୃଷ୍ଟି ଭେଜବାଳି ଓ ମଂହ ତଂହ ପ୍ରଭୃତି ଅଭୂତ ଚିନ୍ତାକଳାପର ଧାରଣାସହ ରହସ୍ୟ ନାମକରଣକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସଂପୃକ୍ତ ଦେଖି ଆସିଛି । ‘ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ’^୨ ଆଲୋଚକଙ୍କର ଏପରି ମତ ଭିତରେ ରହସ୍ୟବାଦର ଦୁର୍ବୋଧତା ହିଁ ସ୍ପୀକୃତ । ମାନବଚେତନାର ଏକ ନିର୍ଗୁଣ ଉପଲବ୍ଧି ରୂପେ ରହସ୍ୟବାଦ ଅନିବାର୍ତ୍ତନୀୟ, ଅବୋଧ୍ୟ, ଅଭୂତ, ବିବିଧ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦସଂଜ୍ଞା ସହ ସଂପୃକ୍ତ ହୋଇ ତାର ସଂଜ୍ଞାତତ୍ତ୍ୱର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥାଏ ମାତ୍ର ।

ରହସ୍ୟବାଦ ମାନବଚେତନ ପ୍ରତିଯୁଗର ଏକ ସଞ୍ଜ୍ଞାନ ସଚେତନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ସଂଜ୍ଞାୟିତ ହେବାର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ । ଅଥଚ ରହସ୍ୟାନୁଭୂତି ଲଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ରହସ୍ୟବାଦର ସମୀକ୍ଷକ ଉଭୟ ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜ୍ଞା-ପରିସର ବାହାରିବା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି । ରହସ୍ୟବାଦର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ କିଛିତ ଅଲୋକପାତ ଦ୍ୱାରା ଏହାର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇପାରେ । ବିହଂବିଶ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମଜଗତର ତଦାତ୍ମ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତଃଚେତନାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ରୂପେ ରହସ୍ୟବାଦର ଅବତାରଣା । ରହସ୍ୟବାଦୀ ମତରେ ରହସ୍ୟବାଦର ମୂଳତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ହେଉଛି ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭବର ଅଦ୍ୱୈତ ସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଚେତନାର ସେହି ଉପଲବ୍ଧି ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭବ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଦ୍ୱିବିଧ

୧ କ) ରହସ୍ୟ—ନିର୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୂକ୍ତି (ବିଚିତ୍ର, ଉନ୍ନତଶୈଳୀକାଳ) ଶେଷାନ୍ତରୀଣୀ

ଖ) ତତ୍ତ୍ୱ ଇତି ବୁଝାଏ, (ରହସ୍ୟ ଉପ ରହସ୍ୟ) (ସମରକୋଷ) ମେଦନ-କୋଷ, -ଗୋପନୀୟ, ମର୍ମ, ଗୁପ୍ତ, ନିର୍ଜନ, ପରିହାସ

ଭୂମିକା ଲେପହୋଇଯିବାରୁ ଏ ଚେତନା ସଞ୍ଜଗତ ପରିସର ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସଞ୍ଜକରଣ ଏକ ଲୁପ୍ତବାସୀ (Logical) ବିଚାରପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ବିଚାରକ ଓ ବିଚାରଣୀୟର ବିଧାୟକ ଓ ବିଧେୟ ରୂପ (subject and predicate) ଦ୍ଵେତ ଭୂମିକାକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଅବଶ୍ୟକ କରେ ।^୩ ତଥାପି, ରହସ୍ୟବାଦ ସପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଓ ସମୀକ୍ଷାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନକରି ଏତାଦୃଶ ନାମକରଣ ସପକ୍ଷରେ କିଛି ଅଲେକପାତ କରାଯାଇପାରେ ।^୪ ଗ୍ରାହ୍ୟ ସାଧାରଣ ମତରେ ରହସ୍ୟଚେତନା ତରମସତ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନୁଭୂତି,^୫ ଏକ ଅଲୌକିକ ଚେତନାସହ କ୍ୟାବଚେତନାର ସଂଶ୍ଳେଷାନୁଭୂତି ।^୬ ଏ କ୍ୟାବ୍ୟ ସବୁ ରହସ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵୀକୃତ ।

ଏକ ଲେକୋଭର ଚେତନାର ସ୍ଵୀକୃତ ରହସ୍ୟବାଦର ପ୍ରାଣଧର୍ମ । ରହସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ଵ ସେହି ବିଶିଷ୍ଟ ‘ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି’ (immediate experience) ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତତ୍ତ୍ଵବିଶେଷ ଯାହା ଏକ ‘ବୋଧାତାକୁ’ ସ୍ଵତଃସିଦ୍ଧି (postulate) ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ବୁଦ୍ଧିର ଅଗୋଚର ଅଥବା ସ୍ଵତଃପ୍ରକାଶ- ଏହି ବିରୋଧାତ୍ମକ ଦୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେତୁ ହିଁ ଏ ରହସ୍ୟ ମାନବର ବିସ୍ମୟ ଜଞ୍ଜାୟାର କାରଣ ହୋଇପଡ଼େ ।

ଏହି ସ୍ଵତଃସିଦ୍ଧି ହିଁ ଅଧିତତ୍ତ୍ଵ (metaphysics) ର ଆଦିକାରଣ ବା ମୂଳସତ୍ତ୍ଵ ରୂପେ ଗୃହୀତ ।^୭ ଏହି ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରାୟୋଗିକ ବିଜ୍ଞାନ ବହୁମୂର୍ଖି ଯାହା କରେ । ଅଧିବଦ୍ୟା (ontology) ଧର୍ମତତ୍ତ୍ଵ (theology) ଓ ନ୍ୟାୟ ମୀମାଂସା (logic) ଅମୂର୍ତ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଏହି ବିନ୍ଦୁରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟିତ ହୋଇଉଠନ୍ତି । ଆବେଗ, ଅନୁଭବର ଚରଂତନ ଭାବସାବେଗମାନ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣମୟ ଉଦ୍ଭାବର ଲଭ କରନ୍ତି । ଇଂଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଗତ ସକଳ ଭାବଚେତା ଓ କର୍ମ ଜନନର ସ୍ଵବିରୋଧୀ ଅଭିଷେପମାନ ଏକ ବିଚିତ୍ର ମିଳନ ଭୂମିରେ ଏକାଠାରେ ଅର୍ପଣ ସମନ୍ବୟ ଲଭକରନ୍ତି । ମାନବ ଜନନଧାରାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଵରୂପ ଓ ଖାଣ୍ଡସହ ରହସ୍ୟବାଦର ଏହି ସପକ୍ଷ ବହୁ ସ୍ଵତଃସିଦ୍ଧ ଓ ବିଦ୍ରୁତ ଅଲେଚନା ପରିସରର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ।

3. To describe something implies that it stands over against one as an object to be looked at and examined and have its characteristics noted. But this condition is not fulfilled in the exposition of the one, since the experience is merged in it,

Plotinus^{୧୧} ‘Mysticism and Philosophy’ p 104. W. T. Stace.

4. “It is a phase of thought or rather perhaps of a feeling which appears in connection with the endeavour of the human mind to grasp the divine essence or the ultimate reality of things and enjoy the blessedness of actual communication with the Highest.

Encyclopaedica Britanika Vol—16

5. “Broadly speaking— I understand it to be the expression of the innate—tendency of human spirit towards complete harmony with the transcendental order.

“Mysticism : Preface XIV” by Evelyn Underhill.

6. What the world— which truly knows nothing calls mysticism is the science of ultimates— the science of self-evident Reality— which cannot be reasoned about because it is the object of pure reason or perception.”

Coventry Palmore. The Rod, and the Root and the Flower” qt-‘Mysticism p’-2

ରହସ୍ୟବାଦର ଅଲେଖନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ଵୟଂପ୍ରକାଶ (Selfevident) ଶବ୍ଦଟି ବଡ଼ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅନୁଭୂତିରେ ‘ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଡ଼ିତ-ଯାହା ମାନବର ସକଳ ଅଭିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା ବହୁତ୍ଵ ହୋଇମଧ୍ୟ ‘ଅନ୍ତଃକୃତ୍ୟରେ ସବୁ ରୂପେ ସ୍ଵୀକୃତ; ଓ ଅନୁଭୂତିରେ ସେଇ ସ୍ଵରୂପର ଉଦ୍‌ଘାଟନା—ଦେଶକାଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଚାରରେ ଏହି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରକାଶ ଏହାକୁ କେବଳ ଭାବତ୍ମକ ଅମୂର୍ତ୍ତ କଲ୍ପନା, ମିଥ୍ୟାଭାଷଣ, ବା ଅସ୍ଵାଭାବିକ ଶିଷ୍ଟାବଳୀପରିଚିତ ବିକୃତି ବୋଲି ପରିଗଣ୍ୟ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ । କାରଣ ଏ ସ୍ଵୟଂ ପ୍ରକାଶ ଓ ଚେତନାକୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବକୁ ସଜାତଜ୍ଞାନ (intellect) ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଜ୍ଞାବୋଧ (intuition) ବୋଲି ଦାବୀକରେ । ଏହି (Self-revealed) ସ୍ଵପ୍ରକାଶର ଅନୁଭୂତି, ଅନୁକାର୍ତ୍ତ ଓ ସ୍ଵବିରୋଧୀ-ଚେତନାର ସମାହିତ ରୂପ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ରହସ୍ୟବାଦ ସହ ଦୁର୍ବୋଧତା ଅଂଗୀକାରୀ ଜଡ଼ିତ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଯାଦୁଗାୟ ଅବୋଧ ବିଚାରକୁ ରହସ୍ୟବାଦର ନାମ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିଦେବାର ପ୍ରବଣତା ଅନେକଦିନ ସୁଲଭ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ ଯେ କୌଣସି ଗଭୀର ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଓ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶବ୍ଦ ପ୍ରତୀକିତ ହେଲେ-ତେବେଳେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଭ୍ରାଣା-ଦୈନିକଗତ ଦୁର୍ବୋଧତାର ଶରବ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି । ଏ ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟାଭାଷଣ କଂରୁ ‘ରହସ୍ୟବାଦ’ର ସ୍ଵତଃସଞ୍ଜା ସୀମା ପରିସର ବହୁତ୍ଵ ।

ଅବଶ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦରେ ‘ରହସ୍ୟାତ୍ମକତା’ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ । ମାତ୍ର ଏହି ‘ରହସ୍ୟ’ର ସ୍ଵରୂପ ରହସ୍ୟବାଦର ଭ୍ରାଣା-ବିଜ୍ଞାନରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥକ । ମାନବସ୍ଵ-ଚିନ୍ତାର ଯାଦୁଗାୟ ପରି-ପ୍ରକାଶର ଧାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ଵିମୂର୍ତ୍ତୀ । ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତଃମୂର୍ତ୍ତୀ ଓ ଅନ୍ୟଟି ବହର୍ମୂର୍ତ୍ତୀ । ଏକ ଉତ୍ସ ଓ ଅନେକ ଉତ୍ସାର- ଏହି ମୌଳିକ ଚେତନାର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତନ ଏକପକ୍ଷରେ ଉତ୍ସ ସହ ଉତ୍ସାରଣର ଅଭିନ୍ନ ଏକାତ୍ମକତାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ଆସିଛି । ରହସ୍ୟ-ଅନୁଭୂତିରେ ଅଦ୍ଵୈତବାଦର ଅଭିନ୍ନତାବୋଧ ସହ ଦ୍ଵୈତଚେତନାର ଭିନ୍ନ-ସ୍ଥିତି ବୋଧ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ୍ମପତ ଅବ୍ୟାହତ ରୁହେ । ଏହାହିଁ ରହସ୍ୟବାଦର ସଞ୍ଜା-ଶକ୍ତି ଅଗତ ରହସ୍ୟାତ୍ମକତାର ମୁଖ୍ୟକାରଣ ।^୧ ମିଷ୍ଟକ୍ତାର ବିବିଧ ଅନୁଭୂତିରେ ବିଜ୍ଞାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିଲୟମାନତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମବିଲୁପ୍ତି କାଳରେ ସେଇ ଅନୁଭବର ବିଲୁପ୍ତି ଘଟେନାହିଁ । ଏହି ଅପାତ୍ୟ ଅସଂଭବ୍ୟ, ସ୍ଵବିରୋଧୀ ଅବବୋଧର ବ୍ୟାଖ୍ୟା-ପ୍ରୟାସ ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ଅର୍ଥରେ ରହସ୍ୟବାଦ ରୂପେ ପରିଚିତ ।

ରହସ୍ୟବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ କୌତୂହଳ, ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ଅଲେଖନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ଵୟଂ ରହସ୍ୟବାଦୀ (mystic) କଂରୁ ଏକ ଭାଷଣ ସ୍ପର୍ଶ-କାତରତା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ । ରହସ୍ୟ-ତତ୍ତ୍ଵର ଦୁର୍ବୋଧତା ଓ ଜଟିଳତାଜନିତ ଅମୀମାଂସିତ ସ୍ଵରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାରେ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ଭ୍ରାନ୍ତର ଅବକାଶ ବରଂ ଅଧିକ- ଏହି ଅଶଂକା ସେ ସ୍ପର୍ଶକାତରତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ମୌନିତା ହିଁ ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଶେଷକଥା; ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଦ୍‌ଘାଟନା ମାତ୍ରେ “ବୁରୁହୋଦା, ସିଦ୍ଧାକାଳା”

7 It eludes definition for it is a movement of the soul which unites in itself – the latent and the progressive, the static and the dynamic, passivity and activity, absorption and independence, surrender and acquisition, then holding within itself the most baffling oppositions.—the most obstinate antimonies.

ହୋଇଯାନ୍ତି । ସେହି ରହସ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ସପକ୍ଷରେ ଯେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଅଲୋଚନା ରହସ୍ୟବାଦୀ ମତରେ ଜନ୍ମାଧର ଅଲୋକ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପରି ଏକ ଅସଂଭବ ଓ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାପାର । ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱର ରହସ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିନଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁଣ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ରହସ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଭରଦାସ ଗର୍ଭରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତାସ ସହିତ ଚୁଲନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରବାଦ ଅଛି । ତତ୍ତ୍ୱ ହସାବରେ ରହସ୍ୟବାଦର ଅଲୋଚନାର ଅସାରତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ ଏହି କଂବଦନ୍ତୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ମିଷ୍ଟିକର ଯୁକ୍ତିରେ ଅନୁଭୂତି-ଲବ୍ଧ ବସ୍ତୁବ୍ୟାପାର ଅନୁଭବ-ଅଜ୍ଞ-ଚେତନାର ଅବବୋଧକ୍ଷମ ହୋଇ ନପାରେ । ପୁଣି ସ୍ଥାନକାଳବୋଧଶୃଙ୍ଖିତ ମାନବର ସୀମିତ ଭାଷା ଶାଶ୍ୱତ ଅବବୋଧର ପ୍ରକାଶ କ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ମୌନତା ହିଁ ରହସ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ସପକ୍ଷରେ ଯଥାର୍ଥ ଓ ସଂବୋଧ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ।

ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଲୋଚନାର ପରିଚ୍ଛେଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ୱିଧାରାସ୍ଥିତ । ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅପରଟି ସେହି ଅନୁଭୂତିର ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା । ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ରହସ୍ୟବାଦ (Speculative ବା Analytic) ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ତତ୍ତ୍ୱ-ମୀମାଂସାତ୍ମକ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିଛି । ସେହିପରି ରହସ୍ୟାନୁଭୂତିର ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଓ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହସ୍ୟବାଦ (Experimental/Emotive mysticism) ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ଅନୁଭବର ବର୍ଣ୍ଣନା କେବଳ ଯାଧକ ମିଷ୍ଟିକର ସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱାନୁଶୀଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ଅନୁଭୂତିଲବ୍ଧ ଯାଧକ ଓ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଜଣେ ଅନୁଭବସୈଦ୍ଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁଭୂତିର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ତେଣୁ ପ୍ରାଂଜଳିତା ଓ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲାବେଳେ ଅନୁଭୂତି ରହିତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କେବଳ ମିଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭାବ ଓ ଚିନ୍ତାର ଅନୁସରଣ/ଅନୁଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମତ ଆହରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ପୁଣି ରହସ୍ୟବାଦ ସପକ୍ଷରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବ-ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମଭାବପନ୍ଥା କାନ୍ଦା ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଭୃତି ମାନସିକ ଧାରଣା ସମୀକ୍ଷକର ମତାମତକୁ ସ୍ୱତଃ ଅଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ରହସ୍ୟବାଦର ଦୁର୍ବୋଧତାଜନିତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବୈରହ୍ୟଟି ହେଉ ଅନୁଭବାତ୍ମକ ରହସ୍ୟବାଦ ରହସ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ସପକ୍ଷରେ 'ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସତ୍ୟ' ବୋଲି ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ, ତାହା ଅନୁଭୂତି ରହିତ ଥିବା ବିଶ୍ଳେଷକର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁର୍ବୋଧ, ଅସଂଭବ ଓ ପୁନରୁକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପନ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସଜ୍ଜନ-ଉଦ୍ଧୃତ ରୂପେ ବିଚାରଣୀୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତାକିକି କୁଣ୍ଡାବୋଧ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ Oldenberg, Hillebrandt, Bloomfield ପ୍ରଭୃତି ଶୁଦ୍ଧବିଚାରବାଦୀମାନେ ରହସ୍ୟବାଦକୁ ଏକ ଲଘୁ ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସ, ବା ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତାର ସତ୍ୟ ଉନ୍ନତମୁଖ ଆବେଗ ପ୍ରକଣ୍ଡତା ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଧର୍ମଭାବନା ପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି ଅନେକଙ୍କ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଛି । ଭାବୋନ୍ମାଦନା (ecstasy) କାଳରେ ସାଧକର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମାନସିକତା, ଅସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଅସଂବ୍ୟ-ଉକ୍ତି ପ୍ରାୟୋଗିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନର କଟାକ୍ଷ ଆହରଣ କରିଛି । ତାର ଯୁକ୍ତିରେ ତଥାକଥିତ ରହସ୍ୟାନୁଭୂତି ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ ବରଂ ପରିପାଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବିତ ଏକ ବିଶେଷ-ମାନସିକତା, ବା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱତଃ

ପରିଭ୍ରାମରେ (ASC—altered states of consciousness—ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମାନସିକ ଚେତନା ରୂପ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ମାନସିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ଯୋଗାଭ୍ୟାସ) ପ୍ରକଳ ଭାବସଂଯାତ, ଏପରିକି ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନର (drug induction) ପ୍ରଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।^୮ ଦାର୍ଶନିକ {Bertrand Russell} ରହସ୍ୟବାଦ ସପକ୍ଷରେ ଅତି ପ୍ରଶଂସାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ମାନସିକ ଭାବକୃତ୍ତି (emotion) ରୂପେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା କରିନାହାନ୍ତି ।^୯ ଅତଏବ ଯେଉଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ଓ ବିରୋଧାତ୍ମକତା ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାର ପକ୍ଷରେ ରହସ୍ୟବାଦର ଯୌକ୍ତିକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ଦେଖାଦିଏ, ରହସ୍ୟବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ତାହାହିଁ ରହସ୍ୟବାଦର ପ୍ରଧାନ ପରିଚୟ । ରହସ୍ୟବାଦର ଇତିହାସରେ ତାର ଆତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି କେବଳ ଧର୍ମଧାରଣା, ଭକ୍ତିଭାବନା, ବା ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମାନସିକତା-ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାବୁଦ୍ଧି ଭାବ ବିଳାସ ବୋଲି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ । ବୈଦିକ ଉପଲବ୍ଧି ଠାରୁ ବଂଶଗତାଦୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ବିଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରହସ୍ୟରୂପ ପ୍ରତିପାଦନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବହୁ ଯୁକ୍ତି ମଣ୍ଡିତ ସତେଜନ ଭୂମିକାଟି ଲକ୍ଷଣୀୟ ।^{୧୦}

ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଧାରୀ, ମତବାଦ ଓ ଦର୍ଶନ ବିଚାରରେ ରହସ୍ୟସାଧକମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଗତ ସାମ୍ୟର ସଂଧାନ କରାଯାଇପାରେ । ସେହି ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ୟା ଅଭିଭାଷଣର ମୂଳକଥାଟି ହେଲା— “ଜଗତର ସମସ୍ତ କିଛି ‘ଏକ’ ପରମସତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ । ଅନୁଲୀନ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ବିରାଜିତ ସେଇ ‘ଏକ ସତ୍ତା’ ହିଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ପରମଚୈତନ୍ୟ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାତ୍ମକ ନିର୍ଭୁଣ ନିର୍ଲିପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ । ଦେଶକାଳ ବିଭକ୍ତ, ନାମ-ରୂପ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହଂ (ego) ସେଇ ନିତ୍ୟରୂପ ଏକୋହମ୍ ଆତ୍ମାକୁ (self) ଚରାଚର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ପରମାତ୍ମା (universal Self) ସ୍ୱରୂପରେ; ପୁନଶ୍ଚ ଲୋକୋତ୍ତର ସର୍ବାତ୍ମକ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପର ‘ସୋହମ୍’ ଉପଲବ୍ଧିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ‘ତଦେକମ୍’ ଓ ‘ସୋହମ୍’ ଏହି ଏକକାଳୀନ ଅନୁଭବ ସମୟରେ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି-ଚୈତନ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣ ରହସ୍ୟବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ।

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ—

8. “Principles of General Psychology,

G.A Kimble/ N. Garmezy/ Edmond Zigler P-461

ପୁନଶ୍ଚ—

Nitrous Oxide (Laughing gas) & ether, when sufficiently diluted with air, stimulate mystical consciousness in an extra-ordinary degree × × × Depth beyond depth of truth seems revealed to the inhaler. P. 463

9. a) The highest eminence, as I think, that it is possible to achieve in the world of thought.
b) This emotion in the inspirer of what ever is best in man.

—Mysticism & Logic. P.3

10. In mystic states we become One with the Absolute and we became aware of our oneness. This is the everlasting and triumphant mystical tradition hardly altered by difference of clime or creed’.

— William James, “Varieties of Religious Experience” P 410.

ଏଇ ଅପାର୍ଥକ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟସତ୍ତାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଚାର ଦର୍ଶନ କା ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାପାରଭୂମି ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟସାଧନାର ପ୍ରଥମପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏଇ ଚେତନା ସପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟବୋଧକ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବବୋଧରୁ । ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ତାର ଗହ୍ୱର ଅନ୍ତଃସୋଧରେ ସିନ୍ଧୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ, ପୁଣି ଅନ୍ତଃନୁଭୂତିର ଅବକାଶରେ ଏକ ଚରାଚରବ୍ୟାପ୍ତ ମହାପ୍ରାଣମୟ ପରିପ୍ରକାଶ ରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ । ଏଇ ମହାଚେତନା ତେଣୁ ଏକାଧାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ (immanent) ଓ ବୋଧାତୀତ (transcendent) ରୂପେ ରହସ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଦୋଧିତ ।

ପୁରୁଷବାଦୀ ଦୈବିକତା ପ୍ରାୟୋଗିକ ପ୍ରାମାଣ୍ୟସିଦ୍ଧିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଅନୁଭୂତିର ସତ୍ୟତା ଓ ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧ ପ୍ରତିପାଦିତ ‘ମହାସତ୍ତାର’ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ସଂଶୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣସିଦ୍ଧି ହୋଇନପାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ରହସ୍ୟବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଭୂତିଲବ୍ଧ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନ ରୂପେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚେତନାର ଇତିହାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟଦା ପାଇଆସିଛି । ଦେଖିବାକୁଗଲେ, ରହସ୍ୟବାଦର ଇତିହାସରେ ଅଧିବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମାଧିକାରୀ ବା ଶ୍ରୀମତୀ, ଅସହଜ ଭବାବେଗ ଓ ରୁଗ୍ଧ ମାନସିକତାପ୍ରଭୃତି କୌଣସି ମତାମତ ରହସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିଚାରର କିଛି ବି ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିପାରିନାହିଁ । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଭବବିହ୍ୱଳାତ୍ମକ ଇତିଚେତନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ନିରାଶ୍ୱରବିଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ପରମାର୍ଥିକାମୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ଜଡ଼ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତାଦୃଶ ସ୍ୱାନୁଭବମୂଳକ ଉପଲବ୍ଧିର (intuitional perception) ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱତଃ ଉତ୍ପାଦନକରି ରହସ୍ୟବାଦର ସତ୍ୟଭୂତିକ ଆଧୁପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ନିଜକୁ ଧର୍ମ ଓ ଈଶ୍ୱରଧାରଣା ପ୍ରଭବମୁକ୍ତ ବୋଲି ପରିଚିତ କରିଉଥିବା ଜଣେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ।^{୧୧}

ଏହି ଅଲେଚନାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରହସ୍ୟତତ୍ତ୍ୱର ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ବିଭବକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଶାଗଲ ଯେ ଦେଶକାଳ ପାତ୍ର ଓ ଧର୍ମ/ ବିଶ୍ୱାସ/ ଭବନା ନିର୍ବିଶେଷରେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହସ୍ୟାନୁଭୂତିରେ ଏକ ସମାନ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଉପାଦାନ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ ଯାହାକି- ଏଇ ଅନୁଭୂତିର ପରିସର-ଭକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ବିଚାର ବିଶ୍ୱାସ ଭବାବେଗ ବା ତତ୍ତ୍ୱଲ୍ପ ଉଚ୍ଚାଟକାରୀ ଅନୁଭୂତି-ମାନଙ୍କରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯାବତ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସେହି ଉପାଦାନ ବା ସତ୍ତାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟକୁ ସବୁ ରହସ୍ୟବ୍ୟାକ୍ଷର ସ୍ୱୀକୃତି ଦାନର ବୈଧତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇ ଶେଷୋକ୍ତ କାରଣଟି ଧର୍ମଦର୍ଶନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୃତି ମୌଳିକ ସତ୍ତା-ସବ୍ୟା ଯାବତ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଅନେକାରେ ଚରଂତନ ଚାଲି ଚାଲି । Metaphysics ର ଅଜ୍ଞେୟ ଆଦିସତ୍ତା ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧିର ଯେଇ ଅଲୌକିକ ସତ୍ତା ବୋଲି ରହସ୍ୟବାଦୀର ନିର୍ଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ହିଁ ରହସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ଜଗତକୁ ଦର୍ଶନ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଦିଆଯାଏ ।

11 I am prepared to admit that some experience occur among people of different races and social traditions and that they have occurred at all periods of history.... I think it more likely than not that in religious and mystical experience men come into contact with some Reality or some aspect of Reality which they do not come into contact with in any other way."

ଅନେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଆଦେଶ, ଯନ୍ତ୍ରୋଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟା, ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ, ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭବବିହୀନତା ପ୍ରଭୃତି ବାହ୍ୟପ୍ରଭବ ରୂପରେ ଦୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସ୍ପଷ୍ଟାବଦି ଅନୁଭବ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଉନ୍ମାଦନା, ବିହୀନତା, ଶାରୀରିକ କଂପନ ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷଣ-ପ୍ରକଟିତ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆପଣାକୁ ଏକ ପ୍ରସାରିତ, ଉଲ୍ଲସିତ ଚେତନାବଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକ କରେ । ଅବଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ୟାନୁଭବ କାଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟାବଦି କେତେକ ଅନୁସୂଚିତ-ଭବବିହୀନ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟାନୁଭବ ସମୟ ବାହ୍ୟ-ବିଦ୍ୟା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପର୍କସମୃଦ୍ଧ ଚେତନା ରୂପେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।

କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ଅତ୍ୟନ୍ତସୁନ୍ଦର ଓ ନିଶ୍ଚୟାସନ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନାର କ୍ଷମ-ଉଦ୍‌ବୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅବସ୍ଥାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇ ଅନୁଭବର ନିୟାମକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧି ଆପାତତଃ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିରପେକ୍ଷ ଅହେତୁକ ଓ ଆକର୍ଷକ ସଂଘଟନ ଯାହା କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟାର ପରିଣତି ରୂପେ ଲବ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ । ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁକୂଳ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି । ଏ ଯକଳ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ ବିଦ୍ୟାଯୋଗମୂଳକ ପ୍ରୟାସକୁ ଜେନ୍ ରହସ୍ୟବାଦ ଯଥାର୍ଥରେ ‘ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରତି ଅଂଗୁଳି ସଙ୍କେତ’ ବୋଲି ବିବରଣ କରନ୍ତି । ଅଂଗୁଳି ଦ୍ଵାରା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର କେବଳ ଅଂଗୁଳି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ସଂଭବ ହୁଏନାହିଁ । ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ପରେ ଅଂଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ରହେନାହିଁ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ଡକ୍ଟରାରେ ଉପେକ୍ଷ ଉପାୟ-ହେତୁକ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଉପାୟ ଉପେକ୍ଷ-ଅଭିମୁଖୀ ହେବାରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ।

ସ୍ଵରୂପ ବିବର :

ଉଦ୍ୟୋପଲବ୍ଧିର ଉତ୍ସାରଣ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ରହସ୍ୟଚେତନାର ସ୍ଵରୂପକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ (introvertive) ଓ ବହର୍ମୁଖୀ (extrovertive), ଏପରି ଦୁଇଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରବଣତା ଆଲୋଚକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ସନ୍ଧେପରେ କହିଲେ ବହର୍ମୁଖୀ ଉପଲବ୍ଧିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ବହର୍ବିଶ୍ଵ ପ୍ରତି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ରହସ୍ୟାନୁଭବ ଅନ୍ତଃନିହିତରେ ଆତ୍ମାବିଷ୍କାର କରିଥାଏ । ଉଭୟଙ୍କର ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ଏକ ପରମ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଘଟିତ । ବହର୍ମୁଖୀ ରହସ୍ୟଚେତନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହୀ ଜଗତକୁ ଏକ ଅଶ୍ଵେଦ ଐକ୍ୟ-ବିନ୍ଦୁସୂତ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କଲେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଅଭିଜ୍ଞାନ ସମୟ ପ୍ରଖ୍ୟାତବୋଧ ବହର୍ଭୂତ ଏକ ଓ ଅନ୍ତର୍ଗାମ୍ୟ ଆତ୍ମସ୍ଵରୂପକୁ କେବଳ ମାତ୍ର ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେଖେ ।

ବହର୍ମୁଖୀ ରହସ୍ୟବାଦ :

“ଯିଏ ସର୍ବ ଭୂତରେ ବିରାଜମାନ ଅଂତରାତ୍ମା ସର୍ବନିୟନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସ୍ଵରୂପ, ସେହି ଏକ ଆପଣାକୁ ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେଇ ଏକ ହିଁ ସକଳ ଅନିତ୍ୟର ନିତ୍ୟ, ଅଚେତନର ଚେତନ,

ସେଇ ଏକ ଆତ୍ମତ୍ତ୍ୱ, ଏହିପରି ଦେଖିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ, ଅନ୍ୟମାନେ ନୁହଁନ୍ତି ।” ୧୬

ଲୋକ ଲୋକାନ୍ତରକ୍ଷିତ ଜଡ଼ିତ ଚେତନର ଯାବତୀୟ ଲୀଳା ଏବଂ ବିକାଶକୁ ଧାରଣକରି ଅନନ୍ତକାଳ ଓ ଦେଶ ବ୍ୟାପୀ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱପ୍ରବାହ ନିୟତ ବିଦ୍ୟମାନ । ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥାନକାଳଖଣ୍ଡିତ ନାମରୂପର ଅହଂଚେତନା ମୁକ୍ତହେଲେ ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାତ୍ମା ଯେଇ ବିଶ୍ୱଭର ବ୍ୟାପ୍ତ ସତ୍ୟ ସହ ଅନ୍ୱିତ, ଅଭିନ୍ନ ଓ ଏକ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧକରେ । ପରିତ୍ୟାଗମାନ ଜଗତର ରୂପଭିନ୍ନତା ସହ ଅଂତରାତ୍ମାର ଏଇ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିରେ ହିଁ ବହୁମୁଖୀ ରହସ୍ୟବାଦର ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା ।

ରୂପି ଉଦ୍ଦାଳକ ଆରୁଣିୟାଣ ଶ୍ୱେତକେତୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏକ ନ୍ୟଗ୍ରୋଧ-ଗଜ ଉଗ୍ରକରି ତାର ସୁଷ୍ମତମ ଅଂଶଟି ଦେଖାଇ କହିଥିଲେ “ ସ ଯ ଏଶୋହଣି ମୈତଦାତ୍ମ୍ୟମିଦଂସବଂ ତତ୍ ସତ୍ୟଂ ସ ଅତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱମସି । ” ୧୭

ଏଠାରେ ଜନ୍ମପତ୍ର ଓ ଗଜସତ୍ତ୍ୱ ରୂପଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅତ୍ମସତ୍ୟରେ ଏକ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଏହିପରି ସକଳ ବୈଭବ୍ୟ ଓ ବିସୂକ୍ଷିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମିଷ୍ଟିକ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବହୁତ୍ୱ ଓ ଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାତ୍ମାରେ (essence) ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧକରେ ଏବଂ ଆପଣାର ଅନ୍ତଃସଂଯୋଗକୁ ଯେଇ ଐକ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ । ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହଂ ଏହିପରି ପରମ ଏକ ମଧ୍ୟରେ ଇଦଂ ସବଂକୁ ଲୁଚକରି ନିଜେ ଇଦଂ ସବଂ ହୋଇଯାଏ । “ସତ୍ ଏକ ଇଦମଗ୍ରେ ଆସୀତ୍ । ଏକମେବାଦ୍ୱିତୀୟମ୍” । ୧୮ ବେଦାନ୍ତର ଏ ଦାଣ୍ଡି ସହିତ ହିନ୍ଦୋଦ୍ଦେଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜର୍ମାନ ରହସ୍ୟ-ଯାତ୍ରକ Meister Eckhart’ଙ୍କ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବାଣୀର ଅଭୂତ ଅର୍ଥ ଓ ଭାବସାମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ୧୯

ଐକ୍ୟ ଚେତନା (unity) ବହୁମୁଖୀ ରହସ୍ୟବାଦର ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁତ୍ୱିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରେ । ‘ସବଂଶକ୍ତିତ୍ୱ’ ବ୍ରହ୍ମମ୍ ଅବବୋଧରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ-ପ୍ରବାହ କରି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ଓ କାଳର ଅବ୍ୟାହତ ବ୍ୟାପକବୋଧ ମଧ୍ୟ ଜାଣିତ ହୁଏ । ଅନବଚ୍ଛିନ୍ନ-ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବବୋଧ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏକ ଅପରିସୀମ ବ୍ୟାପ୍ତିର ବିପ୍ଳବ ବିମୁକ୍ତି ଓ ବିମଳ

୧୬ “ଏକୋବଶୀ ସବଂଭୂତାଂତ ରାତ୍ନା / ଏକ ରୂପଂ ବହୁଧା ଯଃ କରେତ / ତମାତ୍ମସ୍ତ୍ୱଂ ଯେହନୁପଶ୍ୟଂତି ଧୀରା / ପ୍ରେଷାଂ ସୁଖଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ନେତରେଷାମ୍ / ନିତ୍ୟୋହ ନିତ୍ୟାନାଂ ଚେତନଶ୍ଚେତନାମ୍ / ଏକୋ ବହୁନାଂ ଯୋ ବିଦଧାତିକାମାନ / ତମାତ୍ମସ୍ତ୍ୱଂ ଯେହନୁପଶ୍ୟଂତି ଧୀରା / ପ୍ରେଷାଂ ଶାନ୍ତିଃ ଶାଶ୍ୱତା ନେତରେଷାମ୍ ॥” (କଠୋପୋନିଷତ୍ ୨/୧୨-୧୩)

୧୭ କଠୋପୋନିଷତ୍ ୨/୧୨/୩

୧୮ ଭୂନୋଗ୍ୟ ଉପନିଷତ୍ ୨/୨/୧

15. “All that a man has here externally in multiplicity is intrinsically one”

୧୬ Rudolf Otto ‘Mysticism : East and West’, P. 61

ପ୍ରଶାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ । ସେ ଭିତ୍ତିରଙ୍ଗ ଅସୀମ ଆବର୍ତ୍ତାବକୁ ବିରାଟ ପୁଣି କଟାନ୍ତୁକଟ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆବିଷ୍କାର କରେ । ୧୨ ବିଶ୍ୱସୃଷ୍ଟିର ଯାବତୀୟ ବିଭିନ୍ନତା ଓ ଖଣ୍ଡରୂପ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ, ଅନନ୍ତ ହିତ ପ୍ରାଣସତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠେ । ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ପରେ ମିଷ୍ଟିକର ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅଥବା ଦୃଷ୍ଟିଜଗତ ଯେପରି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ । ନିୟତ ପ୍ରକାଶିତ ଜୀବନ-ଧାରରେ ସମାଜ୍ଞାସିତ ସୃଷ୍ଟି ଅମରତ୍ୱ ଓ ଅନୁରାଗର ଦୃଶ୍ୟଶାଳାକୁ ଯେପରି ରହସ୍ୟବାଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଉନ୍ମୁଳ୍ଲ କରିଦିଏ । ମିଷ୍ଟିକର ନିଜ ଭାଷାରେ ସେ ସବୁକିଛିର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଦେଖିପାରେ । ୧୩ ପ୍ରତି ସତ୍ତ୍ୱରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ମହମ୍ମ ପରିଚୟ ଲାଭକରେ । ଏହା ପରେ ତା ନିକଟରେ ଆଉ କିଛି ଅଶ୍ରବ୍ୟ ରହୁପାରେ ନାହିଁ, ଅପାଂଜେୟ ରୂପେ ବର୍ଜିତ ହୋଇପାରେନାହିଁ । ସଙ୍କଳ୍ପରେ ତା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିରଙ୍ଗ ଉଦ୍‌ଜୀବନ ଓ ଉଦ୍‌ଦାଟନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଯାଏ ।

ବିଶ୍ୟାତ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆଲୋଚକ ରବୃର୍ଡ ବକ୍ ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି-ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି—“ଅକସ୍ମାତ୍, ଅତର୍ଜିତ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏକ ବହୁମୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମେଘାବରଣରେ ଆବୃତ ଦେଖିଲି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଅଗ୍ନିପ୍ରାତ ହେଉଥିବାର ଭାବିଲି । ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ଅଗ୍ନିକୁ ମୁଁ ମୋରି ଭିତରେ ଆବିଷ୍କାର କଲି । ଠିକ୍ ତାପରେ ପରେ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା । ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆଲୋକ-ଦାସ୍ତୀ ଲାଭ କରି ମୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଉ ଜଡ଼ମୟ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ । ସବୁକିଛି ଏକ ପ୍ରାଣମୟ ଚେତନାବିଧୂତ ଦେଖିଲି । ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନ ସପକରେ ମୁଁ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିଲି । ସମଗ୍ର ଜଗତର ମୂଳ କାରଣ ରୂପେ ମହାନ ପ୍ରେମକୁ ବିରାଜମାନ ଦେଖିଲି । ୧୪

କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଜୀବନସୂତ୍ରରେ ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ୧୫ “ହଠାତ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ଯେପରି ଗୋଟାଏ ପର୍ଦା ଘୁଞ୍ଚିଗଲା । ଦେଖିଲି, ଗୋଟାଏ ଅପରୂପ ମହମ୍ମାରେ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ସମାଜ୍ଞନ୍ତ; ଆନନ୍ଦ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବତ୍ର ତାହା ଭରଜାୟିତ । ମୋ ହୃଦୟର ଗୁରେ ଗୁରେ ବିଷାଦର ଯେଉଁ ଗୋଟାଏ ଆଚ୍ଛାଦନ ଥିଲା, ତାହା ନିମିଷରେ ଭେଦକର

16. “In this light my spirit saw through all things and into all creatures and I recognised God in grass and plants”

Jacob Boehme Qt.—‘Mysticism and Philosophy’—P-69. by—W T. Stace

17. “He sees into the very heart of things, into their essence.” H. Brinton—‘The Mystic Will—Qt.—‘Mysticism and Philosophy’ P-69.

18. “All at once, without warning of anykind, I found myself wrapped in a flame coloured cloud. For an instant I thought of fire some where.....in the next I know that the fire was in myself. Directly afterwards there came upon me a sense of exaltation, of immense joyousness accompanied or immediately followed by an intellectual illumination impossible to describe. I saw that the universe is composed of a living presence. I became conscious in myself of eternal life. I saw that the foundation of the world is love.” R. Bucke—‘Cosmic Consciousness’—P-2.

୧୯. ଜୀବନସୂତ୍ର (ନିବନ୍ଧମାଳା)—୧ୟ ଖଣ୍ଡ (ଅନୁବାଦ : ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା)

ଯେମିତି ମୋର ସମସ୍ତ ଭିତରଟାରେ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ ଫୁରୁଥିବି ବହୁତ ଦୂରକୁ ବଢ଼ିଗଲା । ଏପରି ହେଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଅସ୍ତିତ୍ବ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ । ଧରଣୀ ବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ମାନବ ଦେହ ଚାଟିଲେ, ସୃଷ୍ଟିର ଭାବେ ଗୋଟିଏ କରି ଦେଖି ମୁଁ ଏକ ମହାସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟନୃତ୍ୟର ଆଭାସ ପାଇଥିଲି....ବହୁତ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ନଥିଲା । x x ଏଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଅବସ୍ଥାରେ ଚାରିଦିନ ରହିଥିଲି । ଏଇ ଚାରିଦିନ ଜଗତକୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିଛି ।”

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ କାବ୍ୟିକ ମନୋହାରିତାର ରସମୟ ରୂପାୟନ ରହିଛି । ମାତ୍ର ବିଷୟଟି କବିତ୍ବ ନୁହେଁ । ଆଲୋଚକ W. T. Stace ତାଙ୍କର ଜଣେ ପରିଚିତ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନୁଭୂତ ଅନୁଭୂତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି-ଯାହାର ଓଡ଼ିଆରେ ଭବାନୁବାଦ ଏହି ପ୍ରକାରର—‘ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଅସ୍ତିତ୍ବମୟ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୟ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଖିଲି । ସବୁ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣମୟ ମନେହେଲା । ଷ୍ଟ୍ରୁ ବରଞ୍ଚିଟି, ମଧୁପତି, ଭଗ୍ନଶିଳାଖଣ୍ଡ—ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରାଣ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଥିଲା । କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ରୂପଗତ ପ୍ରକାଶ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ସକଳବସ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଗତରୁ ଉଦ୍ଧାରିତ ‘ଏକ’ ଆଲୋକରେ ଦୀପ୍ତିମତ ମନେ ହେଉଥିଲେ । ସମୟର ଗତିପ୍ରବାହ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।’ ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନରେ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବଚାଳିତ ଥିଲା ।”

ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ରହସ୍ୟବାଦୀ ମାତ୍ରେ ଏହି ‘ବ୍ୟବପ୍ରାଣମୟତା’ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୃଷ୍ଟ, ଶ୍ରୁତ, ଅନୁଭୂତ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂସର୍ଗବୋଧକ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅଭିଧାନଗତ ପ୍ରୟୋଗ ହିଁ କରେ । କେଉଁଠାରେ କଳ୍ପନା, ଭାବନା ବା ସଂଭବନାମୂଳକ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାର ଉକ୍ତି କରେନାହିଁ । ଏହି ଠାରେ ‘ରୂପି’ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତ ସ୍ବତଃ ମନକୁ ଆସେ । ବୈଦିକ ପ୍ରୟୋଗରେ ‘ରୂପି’—‘ସାକ୍ଷାତ୍-କୃତ୍ୟର୍ମନଃ’, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ । ରୂପୀୟ ବ୍ୟବଦୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟାନୁଭୂତିର ସେଇ ସ୍ବତଃସ୍ପଷ୍ଟ ଯାହା ଶାଶ୍ବତକୁ ସୀମାଠାରେ ଅଧିରୁଦ୍ଧ ଦେଖେ ।

ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସାଧାରଣକୁ ଦେଖିପାରିବାର ଏଇ ରହସ୍ୟବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମିଷ୍ଟକ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସଂଭବ ମନେ ହୁଏନାହିଁ । ‘ସ୍ବୟଂଭୂ ପରିଭୂ’ ଶାଶ୍ବତକୁ ଆତ୍ମବାକ୍ଷ ଓ ବିଶ୍ବଦର୍ଶନ ମାର୍ଗରେ ଏକକାଳୀନ ଅବବୋଧ କରିବା ଆତ୍ମାର ସହଜ ଓ ଅତର୍ଗତ ପ୍ରଜ୍ଞା-ଶକ୍ତି ସାଧିତ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ବାସ କରେ । ଏହି ସ୍ବତଃଜ୍ଞ-ଲବ୍ଧ ଚେତନାରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବନ୍ଦୁରେ ସିଂଧୁଦର୍ଶନ, ଯାମାନ୍ୟ ଧୂଳିକଣାରେ ଚରାଚର ବିଶ୍ବପ୍ରଜ୍ଞାତର ଉଦ୍‌ଦୋଷଣ; ମିଷ୍ଟକ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପରିଷ୍କାର ଉଦ୍ଧାରଣ—“ଅପରୂପକେ ଦେଖେ ଗେଲେମ୍ ଦୃଷ୍ଟି ନୟନ ମେଲେ ।” ୧୯ ଏହି ଦର୍ଶନରେ ସ୍ବପତ୍ତ ତାରତମ୍ୟବୋଧ ବିଲୁପ୍ତ ହୁଏନାହିଁ ।

20. “Suddenly every object in my field of vision took on a curious and intense kind of existence of its own, that is, everything appeared have an “inside”—to exist as existed having inwardness, a kind of individual life .. Everything was urgent with life.... All things seemed to glow with a light that came from within them.”

W. T. Stace—Mysticism and Philosophy, P-71/72.

୧୯ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ (ଯାହାରଦିନ)—ସଂକଳ୍ପିତା ପୃ ୫୧୧

ସବୁ ରୂପ ଏକ ମୂଳରୂପର ବହୁ ରୂପାଂତର ବୋଲି ହିଁ ମନେ ହୁଅନ୍ତି । ପୁଣି ଏ ପ୍ରକାଶଗତ ରୂପଭିନ୍ନତାର ଅନୁଭବ ସହ ମୂଳ ଅଖଣ୍ଡ ଏକ ସ୍ୱରୂପର ଅବବୋଧଟି ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥାଏ । ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରୂପମୟ ପ୍ରକାଶ ସହ ଆନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତାର ଏଇ ଯେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂଯୋଗଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନାମରୂପପରିଚୟକୁ ସବୁ କିଛିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଏକ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ସାର୍ଥକତାରେ ମିଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ ନୂତନ ଅର୍ଥର ସଂଦେଶ ବହନ କରିଥାନ୍ତି । ବାହ୍ୟ ପରିଚୟ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମିତ ନିର୍ବାସ ବ୍ୟାପ୍ତିରେ ସୀମାରୂପକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ । ଏହାହିଁ ସତ୍ତାର ରୂପାନ୍ତରଣ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା (self-transcendence) । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଷା ତାର ପ୍ରଚଳିତ ଅର୍ଥ ତାହାସି ହରାଇ ନିର୍ଗତ ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ଅନିବାରଣୀୟତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ହୁଇଟ୍‌ମାନ୍ ସ୍ମରଣୋକ୍ତି କରନ୍ତି, “ମୁଁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କିଂବା ପ୍ରେମକୁ କୌଣସି ଗୃହାଂଶନରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ ।” ୨

ଏଇ ଅର୍ଥସଂକ୍ରମଣଜନିତ ରୂପାଂତରତା (transmutation) ରହସ୍ୟବାଦର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭବ ଯାହା ସହ ଅନିବାରଣୀୟ ଭାବଟି ଅଂଗୀକାର କରନ୍ତି । ରହସ୍ୟବାଦୀ ଯେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାଂଜଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନା କାହିଁକି, ତାର ଅନୁଭୂତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ଦୁଷୋଧ୍ୟତା, ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ବିରୋଧାତ୍ମକତା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାଏ । ଏ କହି ନ ପାରିବାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମିଷ୍ଟିକ୍ ଭାଷାଗତ ଦୈନ୍ୟ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରେ । ତାର ମତରେ, ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଅନୁଭବରେ କିଛି ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ବା ଦୁଷୋଧ୍ୟତା ନାହିଁ । କେବଳ ତାର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣରେ ଦୁଷୋଧ୍ୟତା ପ୍ରବେଶ କରେ । ଏହାର କାରଣ ଅସାର୍ଥକ ଓ ଅସାଧାରଣକୁ ରୂପାନ୍ତ ପାରିବା ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶବ୍ଦ-ଶିଳ୍ପ ସୀମିତ ଭାଷାର ନଥାଏ । ତେଣୁ ସାର୍ବଜନିକ (universal) ବ୍ୟକ୍ତିକ (individual) ରୂପଚେତନା ଦେବାର ଚେଷ୍ଟାରେ କିଂଭୂତ କରି ପରିବେଷଣ କରିଥାଏ । ରହସ୍ୟ-ଉପଲବ୍ଧିରେ ମୂଳସତ୍ତାର ଅଖଣ୍ଡ ରୂପାନୁଭୂତି ସହ ପ୍ରକାଶଗତ ଖଣ୍ଡିତ ରୂପବୋଧ ଯେ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥାଏ, ଅପାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ସମ୍ୟକ୍ ଦୃଷ୍ଟିର ସେହି ବିଶେଷ ଚିହ୍ନାତ୍ମକତା ହିଁ ଏ ଭାଷାଗତ ଅସାମର୍ଥ୍ୟର କାରଣ ।

ରୂପବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓ ଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୂଳସତ୍ତାରେ ଏକ-ରୂପତାର ଅବବୋଧ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିରୋଧାଭାସର ପ୍ରମାଣ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଉଭୟ ପ୍ରାଚ୍ୟପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଲଭିଛନ୍ତି । ଅଂତ୍ୟ ଭେଦ-ଭେଦ, Distinct and identical perception (Otto), ବା Paradox of Identity in Difference (Stace) ପ୍ରଭୃତି ମତସାମଂଜୟ ଭିତରେ ରହସ୍ୟବାଦର ଅପର ବିରୋଧାଭାସଟି ଅନୈକ୍ୟ ଭିତରେ ଐକ୍ୟ ବା unity in diversityର ପରିଚୟଟି ମଧ୍ୟ ନିହିତ । ଅନୁଭବରେ ସବୁ ସତ୍ୟ ଐକ୍ୟବିଧୂତ ଓ ଐକ୍ୟାନୁସୂତ ସ୍ୱରୂପରେ ବହୁମୁଖୀ ରହସ୍ୟଚେତନାକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀନ କରାଇନେବାରେ ଯେ ବିଶେଷ ଭାବବୈପରୀତ୍ୟମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାକଟାସ୍ତ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଡର୍କଣା ଏଇ ବିରୋଧାଭାସ

22. "I swear I will never again mention love or death inside a house."—
Whitman—Leaves of Grass—P-70.

ଉପରେ ହିଁ ଅନୁଭବ । କାରଣ ଏହାକୁ ରହସ୍ୟବାଦର ଦୁର୍ବଳତମ ଭିତ୍ତି ବୋଲି ଲଜିକ୍ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲା-
କେଲେ ମିଷ୍ଟିକ୍ସ୍ ବିବେଚନାରେ ଏ ସ୍ୱବିରୋଧୀ ଉପାଦାନ ହିଁ ରହସ୍ୟାତ୍ମକତାର ସର୍ବଳତମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ।

ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ରହସ୍ୟବାଦ (Introvertive Mysticism)

ବହୁମୁଖୀ ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧର ବିଶ୍ୱାସ୍ୱିତ ଐକ୍ୟଚେତନାକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ‘ଏକ’ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକରିବା ପ୍ରଥମଟି ‘ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ରହସ୍ୟବାଦର, ବକ୍ତବ୍ୟ । ବହୁତ୍ୱ ଓ ବିଭିନ୍ନତ୍ୱ ବର୍ଜିତ ଏକ ଚେତନାର ରୂପନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଥମରେ ସରୁଦେଶକାଳର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେକ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ । ମାତ୍ର ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ବହୁ ମତାନୈକ୍ୟ ଓ ବାଦବିବାଦମୟ ବୁଦ୍ଧିବିଚାରର ତର୍କଣା-କାଳରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛି । ତେବେ ମୋଟ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ତଃସ୍ୱରୂପକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ସବୁ ‘ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ରହସ୍ୟବାଦ’ ନାମରେ ଆଲୋଚିତ । ପ୍ରଥମେ କହୁରଖିଥିବା ସମତ ଯେ, ସରୁପ୍ରକାର ରହସ୍ୟବାଦ ବିଚାରରେ ଏଇ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଓ ବହୁମୁଖୀ ଉଭୟଧାରର ପ୍ରତିପାଦିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଏକ । ” ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ଉତ୍ସ ଓ ଉତ୍ସାରଣର ସମ୍ପର୍କଗତ ।

ଉଭୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉପଲବ୍ଧର ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ୟ ଓ ବୈରାମ୍ୟଗତ ରୂପାନୁଭୂତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ । ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚକ ବିଭିନ୍ନ ନାମଭେଦରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣମାନଙ୍କୁ ବିବର କରୁଅଛନ୍ତି । ଏକ ଭୁଲନାତୁଳକ ବିଚାରମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ପରିସ୍ପରାରୁ ପୃଥକତ୍ୱର ପରିଚୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାଯାଇପାରେ ।

ବହୁମୁଖୀ

- ୧— ଐକ୍ୟବୋଧ (ସବୈଦମ୍)
- ୨— ସଂସ୍ଥାନ, ସଂସ୍କାର, ଆଦିଅନ୍ତର୍ବ୍ୟାପ୍ତ
- ୩— ବାହ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ
- ୪— ଦୃଶ୍ୟତା, ଶୁଦ୍ଧତା, ପରିସଂହାରବୋଧ
- ୫— ପ୍ରଶାନ୍ତ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଆନନ୍ଦ
- ୬— ସ୍ୱବିରୋଧାତ୍ମକତା
- ୭— ଅନିବାରଣଯୁକ୍ତା

ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ

- ୧— କେବଳ ଏକ (ତଦେକମ୍)
- ୨— ଦେଶକାଳବୋଧ ରହିତ
- ୩— ବାହ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ
- ୪— ଦୃଶ୍ୟତା, ଶୁଦ୍ଧତା, ପରିସଂହାରବୋଧ
- ୫— ପ୍ରଶାନ୍ତ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଆନନ୍ଦ
- ୬— ସ୍ୱବିରୋଧାତ୍ମକତା
- ୭— ଅନିବାରଣଯୁକ୍ତା

23 "The mystics take it for granted that the 'One' which is disclosed in the Introvertive experience is identical with the 'One' which is disclosed in the Extrovertive experience. The outward and inward are one and identical." W.T. Stace—"Mysticism and Philosophy"—P-123

ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ଲକ୍ଷଣରେ ଭିନ୍ନତା ଓ ଅନ୍ୟତ୍ର ସାମ୍ୟବୋଧ ପ୍ରକଟିତ । ଦ୍ଵିତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ସ୍ଥାନକାଳବୋଧ ସହ ସଂପୃକ୍ତ ଓ ‘ସର୍ବମୟ’ ତଥା ‘ସର୍ବାନ୍ତରାଳ’ ଭେଦରେ-
ଭେଦ ଅନୁଭୂତିର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ ଯାହା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣର ମୂଳ ଐକ୍ୟଗତ ଭେଦଭାବନା ସହ ଓତଃପ୍ରୋତ ଜଡ଼ିତ ।

ବହୁମୁଖୀ ରହସ୍ୟଚେତନାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା ପ୍ରକାଶିତ ରୂପଜଗତର ଅନ୍ତର୍ଗତୀ ଐକ୍ୟସ୍ଵରୂପି ସହ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ସମୋଗାନୁଭୂତି । ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ରହସ୍ୟଚେତନାରେ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ସର୍ବବୋଧ ନିଷ୍କାସିତ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ‘ଏକ’ ସ୍ଵରୂପରେ ପ୍ରତିଭୂତ । ଏହି ‘ଏକ’ ଶାଶ୍ଵତର ଅଂଶହର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳୋଦ୍ଘମର ବରାଟ ଓ ଏକକ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟରେ ଦୀପ୍ତିମାନ୍ । ଏହି ପ୍ରତିପାଦନରେ, ଅନେକ ଯାମାତଂକ ମଧ୍ୟରେ ଯତୋତ୍ତମ ମହାମହମ ଏକାଂଗତବର୍ତ୍ତୀ ଯମାତଂ ରୂପେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକମାତ୍ର ଏକରାଟ୍ ସ୍ଵୟଂସ୍ଵଭାବ, ସ୍ଵୟଂପ୍ରଭ ଓ ସ୍ଵୟଂକ୍ରିୟା ଶାଶ୍ଵତ ଅଟେ । ନିତ୍ୟୋକ୍ତ ଉଦ୍ଭାସନରେ ଆତ୍ମଭାବ ହୋଇ ବରାଜିତ ରହିଥାନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଅବବୋଧର ଏହି ସର୍ବବୋଧ ନିଷ୍କାସିତ ‘ଶୂନ୍ୟ’ ଚେତନାଟି କିନ୍ତୁ ବହୁମୁଖୀ ଉପଲବ୍ଧିରେ ବହୁସ୍ଵରୂପ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୋଇଥାଏ । ମାୟା, ଅଲୀକ ବା କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଗତି ରୂପେ କିଛି ଅଛି ନାହିଁ ବୋଧରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ରହେନାହିଁ । କ୍ଷୁଦ୍ରାତିକ୍ଷୁଦ୍ର କାଟିଠାରୁ ବରାଟ ଜୀବପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବୃତ୍ତିପ୍ରକୃତି ଓ କ୍ରିୟାବିକ୍ରିୟାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଭାବନୁଭୂତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସେହି ଐକ୍ୟପ୍ରସାସ ବଶିଚେତନାର ଅତଳ ଔପାୟରେ ସାର୍ଥକତା ଲାଭକରନ୍ତି ।

ବହୁମୁଖୀ ଚେତନାରେ ଅନୁଭୂତିର ଗତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅପଣାଠାରୁ ଉତ୍ପାରିତ ହୋଇ ବଶି-
ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଗଲବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଏହା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବ ଓ ବହୁରାଗତ ପ୍ରଭାବକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରି ଏକ ଆତ୍ମଗତ ସ୍ଥିତି ବାହ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟିତ ହୋଇଯାଏ । ବହୁମୁଖୀ ଅନୁଭୂତି ଲବ୍ଧ ଚେତନାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପକ୍ଷତ କୋଟୀରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ରହସ୍ୟବାଦର ସ୍ଵତଃ ଭାଷାରେ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଚେତନାର ଏହି ଏକ ସକଳପାର୍ଥକତା ଅନ୍ତରାଳ ପରମଶାଶ୍ଵତଙ୍କର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଵରୂପ (emanent) ରୂପେ ଉଦ୍ଭାବିତ ହେଲବେଳେ ବହୁମୁଖୀ ଚେତନାର ସତ୍ତାସାର (essence) ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ (immanent) ରହିଥାନ୍ତି । କୌତୁହଳର ବିଷୟ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓ ବହୁଗତ ସ୍ଵରୂପରେ ମିଶ୍ରିତ ଭାବ ଚରମ ଅନୁଭୂତି ହ୍ରାସରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଭେଟିଥିବା ‘ଏକ’କୁ କିନ୍ତୁ ଅଭିନ୍ନ ଓ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ‘ଏକ’ ରୂପେ ହିଁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ । ଏହିଠାରେ ତତ୍ତ୍ଵର ସର୍ବାଙ୍ଗତ (transcendent) ଉପଲବ୍ଧିରେ ସର୍ବଗତ ହେଇଉଠନ୍ତି । ବୋଧଜ୍ଞାନମନର ଅଙ୍ଗତ ଓ ଅଗମ୍ୟକୁ ଅନୁଭୂତିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ଲାଭକରିବାର ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟଟିକି ହିଁ ଅପର ସକଳ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-
ସାଧନାମାର୍ଗୀକଠାରୁ ରହସ୍ୟବାଦକୁ ସ୍ଵତଃ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦାନ କରିଥାଏ ।

ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ରହସ୍ୟାନୁଭୂତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଧନାମାର୍ଗର ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଵତଃ ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିଗ୍ରହ ଓ ଚିତ୍ତସନ୍ଧାନ ମାର୍ଗରେ ଚେତନାକୁ ସକଳ ଭାବବିମୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧନାର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ । ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଏ ରହସ୍ୟାନୁଭୂତିକୁ ଏକ ବିଶେଷ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ମନ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷରୂପେ ପ୍ରୟାସ-ନିର୍ଭର ବ୍ୟକ୍ତିମୁଖାପେକ୍ଷିତା ବୋଲି

ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଭାଷାକୁ ରହସ୍ୟବାଦ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ । ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିତ୍ତ ପରିଶୁଦ୍ଧି କେବଳ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥା, ଯାହା ରହସ୍ୟବାଦକୁ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କ୍ଷେତ୍ର-ବିଶେଷ ସଜାଡ଼ିଥାଏ । * ମାତ୍ର ସେ ଅନୁଭୂତିଟି ପ୍ରକାଶରୂପ ବା (Grace) କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ଆପାତ ଅକାରଣ ସଜାଡ଼ ଘଟଣା । ଅବଶ୍ୟ ସକଳ ଧର୍ମଧାରୀ ତଥା ବୈଦିକ ରହସ୍ୟମାର୍ଗରେ ଏକ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ-ଧାରାର ଶାଶ୍ୱତୋନ୍ମୁଖିତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ।

ଏକ ‘ପ୍ରସ୍ତୁତି’ ସଫଳରେ ରହସ୍ୟବାଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି, ଏକ ପରିତ୍ୟାଗମାନ ଜଗତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ପ୍ରତ୍ୟାଘାତରେ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଗ୍ରାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ସୀମିତ ଓ ଅସ୍ଥିର । ଯେପରି ଏକ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ପଣରେ ବା ଅସ୍ଥିର ଜଳାଧାରରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଅସ୍ଥିତି ଓ ବିକୃତ ରୂପାୟନ ଘଟିଥାଏ, ସେହିପରି ମାନବଚେତନାରେ ଅନ୍ତତଃ, କ୍ଷୟଶୀଳ ଓ ସତତ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରୂପ ଚେତନାରେ ଏହି ଜଗତ ପ୍ରତିଭାବିତ । ସେହି ରୂପାୟନର ସଫଳରେ ମଣିଷର ଜିଜ୍ଞାସା ଯେଉଁ ଭାବ-ରୁଚିର ଭୂମିରୁ ସଫଟିତ, ସେ ଭାବ ଓ ରୁଚି ମଧ୍ୟ ମାନବର ସେଇ ସୀମିତ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଜାତ ହେଉଁ ଚରମଜ୍ଞାନର ଅବଧାରଣ ଅକ୍ଷମ । ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ଜଳକଣାବୃତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବା ଶିଖିର ବାଦୁରେ ବହୁରଙ୍ଗରୂପରେ ଚିତ୍ରାୟିତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ରଙ୍ଗସମାବେଶ ଜଳକଣାର ବିଲୁପ୍ତିରେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଅଥବା ଏକ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଆକାଶ-ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଘଟେ । ପାତ୍ର ଜଳ-ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ରୂପହୀନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ ।

ସୁତରାଂ ସକଳ ଗ୍ରାହ୍ୟଚେତନା ଓ ଭାବାନୁଭୂତି, ଏବଂ ରୁଚିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତତଃରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ସଂଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନଭାବନାର ଚିନ୍ତାଶୀଳତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଓ ବୃତ୍ତିପ୍ରଭୃତିର ବ୍ୟୟନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରିବା ସାଧକ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଏ । ଯାଧନାମାର୍ଗରେ ଚେତନାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିବୃତ୍ତି, ଭାବନାରୂପ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞାନ-ଦ୍ୟୋତକ ସଚେତନତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବହୁସ୍ୱରଣ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରେ ସାଧକ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସତ୍ତା ହିଁ କେବଳ ‘ଆତ୍ମା’ ବା ‘ଶୂନ୍ୟ’ ସ୍ୱରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରୁହେ । ଅପଣା ଭନ୍ନ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ, ଭନ୍ନ ଅବଧାରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ।

ଏହି ‘ଏକ’ର ସ୍ୱରୂପନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବା ପରିଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି । ଏହା ସକଳଚେତନାବହୁସ୍ଥ ହେଉ ନିରାଧାର,

24. "Enlightenment is always like an accident, because it is unpredictable because you cannot manage it. You cannot arrange for it to happen. You cannot cause it to happen. All that you can do is only an invitation. You should invite it, but don't be certain that the guest will come. Finally it depends on the guest. Not on you. But without the invitation the guest will never come. With your invitation he may come. With your invitation it is not certain that he will not come. But with your no-invitation it is certain that he will not come. So wait by the door. All meditations will help you only to look towards the unknown, to look at the stranger."

ସକଳ ରୂପାତ୍ମକତାବଳିତ ହେଉ ନିରାବରଣ ଓ ବିଶେଷଣ ବିନିର୍ମଳ ହେଉ ନିରାବରଣ । ସକଳ ବଳିତ ହେଉ ଶୂନ୍ୟ ପୁଣି ବହୁବୋଧରହତ ହେଉ ଏକ । ଭେଦବୋଧହୀନ ହେଉ ଅସୀମ ଓ ବିଶେଷ ସଙ୍କଳ୍ପବିରହୀନ ହେଉ ନିର୍ବିଶେଷ । ସବୁଠାରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅନାତ୍ମାଶ୍ରୟ (ଶରୀରହୀନ), ଅଧ୍ୟାତ୍ମହୀନ, ଅବସ୍ଥାହୀନ, (ସ୍ୱପ୍ନ, ସୃଷ୍ଟି, ଜାଗ୍ରତ ଅଜ୍ଞାତ), ଅରୂପ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମାରୂପ ‘ସୋହମ୍’ ଚେତନାରେ ନିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ । ^{୨୫} ସକଳ ଅସ୍ତିନାସ୍ତି ବିଚାରକୁ ଆତ୍ମସାତ୍ତ୍ୱ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସହଜ ବିରାଜିତ । ^{୨୬} ଏହାହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱାତ୍ମକତା ଓ ନାସ୍ତିବାଚକତାର ଯୁଗପତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିତିବସ୍ତୁ । ଏହାହିଁ ବେଦାନ୍ତର ନିରୁଣ ବ୍ରାହ୍ମାସ୍ଥିତି, ବୌଦ୍ଧ ଶୂନ୍ୟତା/ ତଥତା, ଏକହାର୍ଟଙ୍କ (Ekhart) ମରୁପ୍ରାନ୍ତର (barrenness, desert) ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରହସ୍ୟଚେତନାର Wayless, abyss, void, ସାତ୍ତ୍ୱିକ Being and nothingness । ^{୨୭} ଏକ ଅଚ୍ୟୁତ ଆତ୍ମାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଘୋଷଣା “ମୋର ଅଧଃ ବା ଉର୍ଧ୍ୱ କିଛିନାହିଁ । କାହ୍ୟ ନାହିଁ କି ଅନ୍ତର ନାହିଁ । ମନ ନାହିଁ କି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ।” ^{୨୮} ଏହି ଶୂନ୍ୟତା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟସାର ଶୂନ୍ୟତା ନୁହେଁ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ objective ରୂପେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକ । ^{୨୯} ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏହି ନାସ୍ତିବୋଧକତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱାତ୍ମକ ଡର୍କଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ‘କିଛି ନାହିଁ, ଅଥଚ ଏ ବିଶ୍ୱସ୍ୟସାର ମୋଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ’ । ^{୩୦} ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଚାର ଏକ ଅସ୍ତିନାସ୍ତିବୋଧର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ହୃଦ୍‌ବୁଦ୍ଧିଗତ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଲଭ୍ୟ ଚେତନାର ଯଦି ଏହିସତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରସ୍ୱରୂପ ତେବେ ଶୂନ୍ୟ ବା ଏସୋଟେରିକ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ସକଳ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରବୃତ୍ତିର ନିରୋଧ ଏବଂ ବହୁସ୍ୱାରଣ ହୋଇଗଲେପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ବି ଉପଲବ୍ଧିଯୋଗ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଚାରରେ ଏହା ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଏହା ଏପରି ଏକ ଅତ୍ୟୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଡକ୍ଟ୍ରି ଯେ ଏକ ଅଖ୍ୟାତର ବହୁ ଅଂଶ କର୍ଜନପରେ ବି ମୂଳ ସତ୍ତ୍ୱ ଅବକୃତ ଓ ଅଖ୍ୟାତ ରହିଥିବ । ^{୩୧} ପୁନଶ୍ଚ, ବ୍ୟାବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗରେ, ଏକର ଅବବୋଧଟି ବହୁ ଖଣ୍ଡ ବା ଅଂଶର ସମ୍ପିଳିତ ରୂପରେ ହିଁ ସ୍ୱଭାବ । ସେ ଅଂଶର ଯତ୍ନସାମାନ୍ୟକୁ ବାଦ୍ ଦେଇଦେଲେ ‘ଏକ’ର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଅଥଚ

୨୫- ଅନାତ୍ମାଶ୍ରୟୋହମ୍ ମମାଧ୍ୟାତ୍ମହୀନ ବିବେକୋହବଶିଷ୍ଟ ଶିବକେବଳୋହମ୍ । (ଶଂକରାଚାର୍ଯ୍ୟ ‘ନିବାଣ ଦଶକମ୍’, ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପୃ ୨୭୯)

26. men is holding up in this very act of negation something quite positive and affirmative.
D.T. Suzuki—Mysticism : Christian & Buddhist—p38

27. Pure Being and pure nothingness are hence the samething.
Sartre—Being & Nothingness, p-21

୨୮- ନିବାଣ ଶତକମ୍—ଶ୍ଳୋକ ନଃ ୮ ଶଂକର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ- ପୃ ୨୭୦

29. It is a positive experience which has no positive content.
W.T. Stace—Mysticism & Philosophy—p. 80

୩୦- ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବୋ ମତ୍ତଃ ସର୍ବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତେ ।
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍‌ଗୀତା. ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ—ଶ୍ଳୋକ ନଃ ୮

୩୧- “ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ୟତେ
ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାସିଷ୍ୟତେ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁଃ”

ରହସ୍ୟବାଦର ଐକ୍ୟ ଚେତନା ସକଳ ବିବର୍ଜିତ ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ । ଏହାକୁ ଗାଣିତିକ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଏକସହ ଭୁଲନା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି । ଗାଣିତିକ ଏକରୁ ଯେତେ କମ୍ ବିୟୁକ୍ତହେଲେ ବି ତାହା ଏକର ଲଘୁତର ଓ ଚରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୂନ୍ୟ (°)ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ଏ ଶୂନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟବାଦର ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ । ପୁଣି, ଗାଣିତିକ ଏକ ଓ ଶୂନ୍ୟ ସମମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି । ମାତ୍ର ରହସ୍ୟଚେତନାର ଏକ ଓ ଶୂନ୍ୟ ସମାର୍ଥବୋଧକ । ଏହା ସହ ସନ୍ଯୋଗ ବା ବିଯୋଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଛେନୋନାହିଁ । ସକଳ ଯୋଗ ବିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ହାସ୍ତବୃତ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ ଏହି ଏକ/ଶୂନ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଓ ଅବିକଳ ହୋଇ ବିଦ୍ୟମାନ । ଶୂନ୍ୟତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱର ଏଇ ଉଦ୍‌ବୋଧନ, ନିଗୁଣର ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକଟନ, ଏକ ଅସଂବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଅସଂଭବ ପ୍ରକଳ୍ପନ ମନେହେଲେ ବି, ଏଇ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା, ନାସଦାୟ ବିରୋଧାଭାସ (the paradox of vacum// plenum) ସବୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉପଲବ୍ଧର ସାରସ୍ତ୍ରେ ରୂପେ ଗୃହୀତ ।

ବିଶ୍ୱାଦା ଓ ସଦସତ୍ ବିରୋଧାଭାସ

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଚେତନା ବା ଐକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର- ଏହା ହେଉଛି ରହସ୍ୟବାଦର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିପାଦନ । ମାତ୍ର ଏହି ଚେତନାଟି ଭାବାତ୍ମକ (subjective) ବା ବିଧେୟାତ୍ମକ (predictive/ objective) ନୁହେଁ । ସଞ୍ଜାତକୁ କରି ସୂଚକ ତାହାକୁ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ? ରହସ୍ୟବାଦର ଏହାହିଁ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା ।

ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧେ ସପକ୍ଷରେ ଦୃଢ଼ମତପୋଷଣ କରି ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଏହାର ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରେ ନାହିଁ । ଖୁବ୍ ବେଶିରେ କହିପାରେ —

‘ନାହଂ ମନ୍ୟେ ସୂକ୍ଷ୍ମେଦଂ ଯେନ ବେଦେତ ବେଦତ
ଯୋ ନସ୍ତଦ୍‌ବେଦ ଉଦ୍‌ବେନ ଯେନ ବେଦେତ ବେଦତ । ’

(ମୁଁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଜାଣିବି ବୋଲି ଭାବୁନାହିଁ । ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଏହା ମୋର ଅଜ୍ଞାତ ନୁହେଁ । ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏକଥା ଯେ ଜାଣେ, ସେ ହିଁ ତାହାକୁ ଜାଣେ । ସେ ଜାଣେ ଯେ ଏହା ତାହାର ଅଜଣା ନୁହେଁ) ।

ତଥାପି ଏହି ଅନାମଧେୟ ‘ଉଦ୍’-ଏହି ସର୍ବନାମକୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଶୂନ୍ୟ ବା ଆତ୍ମା ନାମରେ ସଞ୍ଜାତ କରିବାକୁ ଯାଇ ରହସ୍ୟବାଦ ସ୍ୱତଃ ଅଧିତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉଦ୍‌ବୋଧ (metaphysical speculation) ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପଡ଼େ । ଧୂମାନ୍ତ୍ୱିତ ମେଦପଟ୍ଟଳାବୃତ, ନିହାର ପ୍ରାବୃତ, ହିରଣ୍ମୟକୋଷସ୍ଥିତ ଏହି ଅଜ୍ଞାତର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ବୋଲି ଯେତେ ଉପମାର ନିଷେଧ ରହିଥିଲେ ବି ଏ ସପର୍କରେ କୌତୂହଳ ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ମାନବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଅଂତ ନାହିଁ ।

୩୧- କେନୋପନିଷଦ ୨/୧

ଭୂଲମ୍ବୁ—He who knows the Tao, doesnot care to speak, he who is everready to speak about it doesnot know it.

Laoze-Tao Teh king part II 56.1. Sacred Book of China—p.100.

ଅଜ୍ଞାତ ସପର୍କରେ କୌତୁହଳ ପ୍ରାୟ ଅନବଚନାୟବାଚକ ଶୈଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନାତ୍ମକ, ବିରୋଧାତ୍ମକ, ଅସାମର୍ଥ୍ୟଦୋଷାତ୍ମକ, ବିଭବନାତ୍ମକ ନିଷେଧାତ୍ମକ ବା ମୌନାତ୍ମକ ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୈଦିକ-ବାଞ୍ଜୟର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାସାୟ-ସୂକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ ।^{୩୩}

ନାସାୟାନ୍ନୋ ସଦାସାଧୁଦାନାଂ
ନାସାଦ୍ଭରଜୋ ନୋ ବ୍ୟୋମା ପରୋହତ
କିମାବିଶ୍ୱଃ ? କୁହ କସ୍ୟ ଶର୍ମନ ?
ଅନ୍ନୁ କି ମାସାଦ, ଗହରଂ ଗହରମ୍ ।
ନ ମୃତ୍ୟୁରସାଦ ମୃତ ନତହ
ନ ରାସ୍ୟା ଅହଃ ଅସାଦ୍ ପ୍ରକେତଃ ।

ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକାଳରେ ଯତ୍ନ ନଥିଲା କି ଅସ୍ତ୍ୱ ନଥିଲା ! ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ନଥିଲା କି ସ୍ୱର୍ଗ ନଥିଲା, ତେବେ କିଏ ସେ ଡାଂକି ରହୁଥିଲା ? ଏସବୁ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ଓ କାହାର ଅଧୀନରେ ଥିଲା ? ଗହର ଗହର ଓ ଜଳ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ? ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ନଥିଲା, ଅମରତ୍ୱ ନଥିଲା, ଦିନ ବା ରାତି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା । ତଥାପି—

ଆନନ୍ଦବାତଂ ସ୍ୱଧୟା ତଦେକଂ
ତସ୍ମାଦ୍ଭାବ୍ୟନ୍ତ ପରଃ କିଞ୍ଚନାମ୍ ।

ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜନସ ବାୟୁରହୁତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା, ଯେ କି ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲା ! ତାଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟମାନ ନଥିଲା । ସେହି ଏକ (ତଦେକମ୍)ର ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ବିରୋଧାତ୍ମକତାର ସମସ୍ୟା ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛି । କାରଣ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ଏହାକୁ ‘ଅସ୍ତ୍ରୀନାସ୍ତ୍ରୀ’- ଏ ଉଭୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବୋଧର ସମନ୍ୱିତ ପୁଣି ଅତୀତ ଏକ ‘ପର’ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥିରତା ଓ ଗତିମୟତା, ଏକତ୍ୱ ଓ ବହୁତ୍ୱ, ନିଃଶ୍ଚେତନା ଓ ସ୍ୱ ସଚେତନତା, ଏକ କଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜୀବନର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଧାନ୍ତୁଛି ଏଇ ପ୍ରହେଳିକାକୁ କେଂଦ୍ର କରି ଆବର୍ତ୍ତ । ବିଶ୍ୱମାପଣାର ଯାବତୀୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ତର୍କଣା ଏଇ ସଦସତ୍ତ୍ୱ ବିରୋଧାତ୍ମକ ପାରିଭାଷିକକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛି । ଆସ୍ତ୍ରୀବାଚକତା ଆଲୋକମଂଡଳ ଓ ଶବ୍ଦତରଂଗ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାର ଓ ନୀରବତା ସୂଚକ ଭାଷାରୂପକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି ।

ଏହା ଏକ ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ।^{୩୪} ଐଶ୍ୱର୍ୟଚେତନାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଦ୍ୟମାନତା । ‘ସକଳର ଉତ୍ସ ପୁଣି ସକଳ ରହୁତ’^{୩୫} ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଶୂନ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାର୍ଥବାଚକ

୩୩- ର୍ବ ୧୦/୧୨୯/୧-୫

34. The Tao is like an empty vessel/ that may yet be drawn from/ without ever needing to be filled. Lao Tzu : qt Suzuki- Mysticism- Christian and Buddhist-p 18

୩୫- ତଦେକତ୍ୱ ତନୈକତ୍ୱ ତଦ୍ୱଦ୍ୱରେ ତଦ୍ୱନ୍ତକେ ।

ତଦଂତରସ୍ୟ ସମସ୍ୟ ତଦୁ ସମସ୍ୟାସ୍ୟ ବାହ୍ୟତଃ ଭାଷ ୧/୫

ହୋଇଯାନ୍ତି । ଦେବାନ୍ତର ନିର୍ଗୁଣ, ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ନିର୍ବାଣ, ଗୀତାର ‘କ୍ଷରକ୍ଷର’ ତତ୍ତ୍ୱ, ଚର୍ଯ୍ୟାପ ସହଜ, ୩୨ ଜେନ୍‌ର ସାତୋର (Satori) ୩୩, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚେତନାର ପର-ଇଶ୍ୱର (Godhead) ୩୪ ଏକ ‘ଭବାଭବ’ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଏହାହିଁ Ruysbroek କି ଶାଶ୍ୱତ ବିଶ୍ରାନ୍ତି (eternal rest), Ekhart କର ଅଜାତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ (unborn essence), T.S Eliot ଦର୍ଶିତ ‘ଜଗତର ସ୍ଥିରବିନ୍ଦୁ’ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରବହମାନ, ହେଗେଲଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟବାଦ (dialectism) ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକତାର ‘ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅବସରଣ’ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା କରେ । ୩୫ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ସାହେବ ‘କ୍ଷର’ ପ୍ରସର ନିରପେକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସବୁକୁ ଆପଣାର ସାର ସ୍ୱରୂପରେ ସର୍ବବ୍ୟାପକତାରେ, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଓ ନାସ୍ତିବ୍ୟାପକ ଅବସରଣର ସ୍ୱଚେତନାରେ ଅଶ୍ୱାସିତ ରହସ୍ୟବାର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି । ୩୬ କହ୍ନବାର କଥା, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସର୍ବସାଧାରଣ ଯାଦବ୍ୟାପକ ତର୍କଣ ଏ ‘ସଦସତ୍’ ବିଶ୍ୱର ବିମୁକ୍ତ ହୋଇନପାରେ ।



୩୭- “ଭବ ନ ହୋଇ ଅଭବ ଶ ଜାଇ” (ଲୁଇସା) ଚର୍ଯ୍ୟାପ ୨୯

37. “It is a state of absolute Suchness, of absolute emptiness, which is absolute fullness”
D.T. Suzuki- *Mysticism – Christian and Buddhist* p-89
38. “The eternally resting God-head is also the wheel rolling out of itself”
Ekhart : qt-Rudolf Otto *‘Mysticism-East and West’*-p-174
39. “There is nothing in heaven or earth which doesnot contain in itself being and nothingness” Hegel-*Greater Logic*- Chap-1
40. The pure being is pure abstraction and consequently absolutely negation, which taken in its immediate moment is also non-being Nothingness is then simple identity with itself, complete emptiness, absence of determination and contents. Pure being and pure nothingness are then the samething because the difference cannot be named. Nothingness lies coiled in the heart of being.
Sartre : *Being and Nothingness* p. 22-21

ସଂଯୋଗ ଚତୁର୍ଥ

ବୃହଦାରଣ୍ୟକରେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ମୈତ୍ରେୟୀଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପରମାତ୍ମା ସଂଯୋଗରହସ୍ୟ ସପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ‘ଲବଣ ଜଳସ୍ପର୍ଶରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଯିବା ପରି ଜାତୀୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ । ପରମଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ଏଇ ମହାମିଳନ ବା ସମମତତ୍ତ୍ୱଟି ଉଭୟ ଅଭେଦାତ୍ମକ ଏକରୂପତା ଓ ଭେଦାତ୍ମକ ସମମତଭାବନାରେ ଅନୁଶୀଳିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରସଙ୍ଗତଃ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବରୂର (ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଉପନିଷଦ, ବୌଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି) ଅଭେଦତତ୍ତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଭେଦାତ୍ମକ ମିଳନତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତଥାପି ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯି ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଭେଦତତ୍ତ୍ୱକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିହାର କରିପାରେ ନାହିଁ ।

ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ମିଳନ ଚତୁର୍ଥ

ରହସ୍ୟବାଦୀ ମିଳନଚେତନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ୱୈତତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ସତ୍ତାର ମିଳନପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେନାହିଁ । ଦ୍ୱୈତ ସ୍ଥିତିର ଭିନ୍ନତା ଓ ବ୍ୟବଧାନ ହେତୁ ହିଁ ଜୀବ ପରମସତ୍ତା ପାରମ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ ତଥା ମିଳନରୂପ ପରିଣତ ଘଟିବା ସଭବପର । ତେଣୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ମାତ୍ରେ ନିଜଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଓ ଶ୍ରେୟ ଏକ ପରମପ୍ରିୟ ଏକ ପ୍ରେମ ସପର୍କରେ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଅନ୍ନବୀର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ।

ପୁଣି, ମିଳନାନୁଭୂତି ପାଇଁ ସମ, ଏକ ବା ଆତ୍ମବିଲେପ ଭାବେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ବରଂ ‘ଏକ’ରେ ଅପରର ବିଲୁପ୍ତି ଭିତରେ ମିଳନର ଭାବଚେତନା ଅତୀତ ହୋଇଯିବାର ସାଧନା ରହିଛି । ରହସ୍ୟଚେତନାର ସଂଯୋଗାବସ୍ଥାଟି ଜୀବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ଥ ଅଧିଷ୍ଠାନମୂଳକ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ହିଁ ଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ତ ଚେତନା ହିଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ନାରୀ-ପୁରୁଷର ପ୍ରେମାତ୍ମକ ରୂପ ପ୍ରତୀକରେ ରହିଥାଏ ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନତଃ ‘ସୂକ୍ଷ୍ମ’ ଓ ‘ସୃଷ୍ଟିର’ ମୂଳଗତ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଚେତନା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଇଚ୍ଛା ତଥା ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟତ ହୋଇଥିବାରୁ ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ । ସେ ପରମ ସତ୍ତାରୁପୀ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍, ଦିବ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଶାଶ୍ୱତ । ତାଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସୀମାବଦ୍ଧ ଜୀବ ଈଶ୍ୱରତତ୍ତ୍ୱର ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣକୋଟୀକୁ କଦାଚ ସ୍ପର୍ଶ କରିନପାରେ । ବିରାଟ, ମହାନ, ଅକଳ୍ପନୀୟ, ଅବାଟ୍-ମନସଗୋଚର ପରମଶାଶ୍ୱତଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚେତନା ‘ମହାଅଜଣା’ (Numen) ଓ ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ (wholly other) ବୋଲି ବରୂର କରିଛି । ଏହି ଭିନ୍ନତା ଓ ଅଜ୍ଞେୟତ୍ୱର ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ସୀମାବୋଧରେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ତାଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଲଘୁତର ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ପୃଥକ୍ କରି ରଖିଥାଏ । ସତ୍ତ୍ୱ

ସହୀମ, ଦେଶକାଳାବଳି, ଜନ୍ମମରଣଶୀଳ ଓ ଅନ୍ୟତମ । ତେଣୁ ପରମ ଈଶ୍ୱର ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଧାତା । ତେଣୁ ତାଙ୍କଦ୍ୱାରା ଅଭେଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏକ ଅସମ୍ଭବ ତଥା ଭ୍ରଷ୍ଟାର୍ଥ ପାଟାଣ୍ଡତତ୍ତ୍ୱ (heresy) ବୋଲି ପାଟାଣ୍ଡ ଧର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରକଳ ପ୍ରତିଦିଷ୍ଟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ନର୍କର, ଗୁଣାଧୀନ, ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ଥିତିସଜାତ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟି ହିଁସା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସତ୍ତା ପରମ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମୁକ୍ତ ହେବା ବା ଏକରୂପତା ଲଭିକରିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରି ସନ୍ଦୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜର୍ମାନ ରହସ୍ୟସାଧକ ହେନେରୀ ସୁସୋ କୁହନ୍ତି— ଯେତେ ଦିବ୍ୟ ସପ୍ତପାରଶ୍ୱ ଦିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଜବ ନଜର ଯୀମାକୋଟୀରୁ ମୁକ୍ତହୋଇ ଅସୀମକୋଟୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ଥିତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ । ପରମ ଯେଉଁ ବୋଧାତ୍ମ ସ୍ଥିତିରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ବୋଧାତ୍ମତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପରମସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଜବହତ୍ତ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ । ଧର୍ମ ଧାରଣାର ଏକ ସ୍ୱଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ରହସ୍ୟ-ଚେତନାରେ ଜବ ସଙ୍ଗତା ଦିବ୍ୟରୂପଙ୍କ ଅଂଶହର ଓ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଉପଭୋଗକାରୀ ରୂପେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଅସିଛି । ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜବ ଓ ପରମଙ୍କର ଏକ ଚିରଂତନ ଅଭିନ୍ନ ସପର୍କ ରହସ୍ୟସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଅସିଛି । ଏ ସପର୍କର ଦୁଇଟି ବିଭବ ‘ଉତ୍ପତ୍ତି’ ତତ୍ତ୍ୱ (Theory of Emanence) ଓ ‘ଅଭିଭୂତ ତତ୍ତ୍ୱ’ (Theory of Immanence) ରୂପେ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନୁଶୀଳିତ ହୋଇଛି ।

ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ—

ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ ଉତ୍ପତ୍ତି ବା ସଦ୍ଭୂତ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ । ସୃଷ୍ଟି ଏକ ସୃଷ୍ଟାକାରୀ ସତ୍ତାଙ୍କ (ଈଶ୍ୱର Creator God) ଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ବା ବିନିଷ୍ପତ୍ତି । ସଦ୍ଭୂତର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଅପ୍ରତିଦୋଷ ଓ ଅପ୍ରକଟ ସତ୍ୟ (ନିରୂପାଧିକ କ୍ରତ୍ୱ absolute Godhead) ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ । ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ସେହି ପରମଙ୍କର ସୃଜନା ସକଳରୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଭିତରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି । ରୂପବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟାଙ୍କର ପରମାତ୍ମ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୌରବର କଂଚିତ୍ ପ୍ରତିଭାସନ ମାତ୍ର ।

ଅକାଶସ୍ଥ ମେଘଶୃଙ୍ଗରୁ ବିରାଜିତହୋଇ ଜଳକଣା ବର୍ଷା ବନ୍ଦୁରୂପେ ଭୂପତ୍ତି ହେଲପରି ଜବ ନାମରୂପାଂକତ ଜନ୍ମ ମରଣାତ୍ମିତ ଦେହଧାରଣ ପରେ ଐଶ୍ୱରିଚେତନାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ । ଜବ ପରମଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନହୋଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ବଂଚିତ ହେବାହିଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦୁଃଖ । ତେଣୁ ପାଥ୍ୟବିଧିର ଅସହାୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିରଂତର ଅପାଥ୍ୟବତାର ଅଭିନାସୀ । ପୁଣି ଉକ୍ତ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଂକ ପ୍ରତି ନିତ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅସ୍ଥିର । ଅସୀମତା, ଚିରଂତନତା ଓ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବିବିଧ ମରମପ୍ରାପ୍ତିର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ହିଁ ତାର ଜବନାବେଗ ଓ କର୍ମପ୍ରବାହକୁ ଶାଶ୍ୱତାଭିମୁଖୀ କରିରଖେ ।

ସୃଷ୍ଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମହତ୍ତର, ଭିନ୍ନ ଓ ସୁଦୂର—ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅନୁସରଣରେ ହିଁ ରହସ୍ୟ-ଯାଧକର ଯାତାପ୍ରତ୍ୟାସ ପରିକଳ୍ପନା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକ ଅଭିମୁଖେ ନିମ୍ନ ଜାଗତିକ ଚିତ୍ତଭ୍ରମରୁ ଚେତନାର ଉନ୍ନତାରଣର ଅଭିବ୍ୟଂଜନା । ସୁତରାଂ ମିଷ୍ଟିକର ଭାଗାବେଶରେ ସଂସାର ବିଦେଶ, ଜବ ନିବୀସିତ,

2. "Union with God must not be interpreted as identity.. the spirit passes away not wholly, for it doesnot become God by nature it is still something which has been created"
Henry Suso-qt—W T. Stace, Mysticism and Philosophy p-112

ପରମଧ୍ୟମ ପବନ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଓ ଅତୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ” । ମହାର୍ଦ୍ଦ ସିଂହାସନ, ସୁଉଚ୍ଚ ସୋପାନଶ୍ରେଣୀ ଓ ପ୍ରଭେଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହାପଥର ଏହି ସଙ୍କେତ-ରୂପମାନ ରହସ୍ୟ ରଚନାର ସୁଲଭରୂପ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ।

ଉଦ୍‌ଗମବାଦୀ ଦର୍ଶନ ବିଚାରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ଦେହବୋଧ ହେୟଭବମୂଳକ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ-ଚେତନାରେ ସୃଷ୍ଟିର ସତ୍ତ୍ୱ ସହ ମୈଥୁନହେତୁକ ଆଦିପାପ ବୋଧ (man is conceived in sin) ର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସପକ୍ଷ ଦେହକୁ ପୃଷ୍ଠା ଓ ସ୍ଥାନ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଗ୍ଳାନିକର, ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ ଓ କାଳିମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ନରର ଜୀବନ ପରମପବନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ-ଅନ୍ତରାଳ, ଏଇ ବିବେଚନାରେ ହିଁ ଆତ୍ମଲଗ୍ନତା ଓ ବିଶାଦବାଦ ରହସ୍ୟବାଦୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ ।

ଜୀବ ମାହେଇ ଦେହାଧୀନ । ଜନ୍ମମରଣବ୍ୟାଧିନୀତ ହିତାପ ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖାତ୍ମକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜ ବିବେଚନାବୋଧରେ ପ୍ରାଣୀ ସତତ । କେବଳ ଐଶୀ ଅନୁଗ୍ରହ ବା କୃପା (Grace) ବଳରେ ହିଁ ଦିବ୍ୟଜୀବନର ଆଶୀର୍ବାଦ କିନ୍ତୁ ଲଭ କରାଯାଇପାରେ । ପ୍ରସଙ୍ଗତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ-ଚେତନାର ଏ ଦିବ୍ୟକୃପା ବା ଐଶୀକରୁଣ୍ୟ (pity) କୌଣସି ଦର୍ଶନର କରୁଣାଠାରୁ (universal compassion) ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ତରରେ ଭିନ୍ନ । କୌଣସିକରୁଣ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସବେଦନା ରୂପେ ସର୍ବଜୀବଦୂର୍ଦ୍ଦଶାମୋଚନ କଲେ ବୋଧସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗରୁକ ହୁଏ ଏବଂ ସନ୍ତ୍ରା ନିରପେକ୍ଷ ‘ଶୂନ୍ୟତାର’ ପରମଜ୍ଞାନ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ବାରଂବାର ଧରପୃଷ୍ଠରେ ବୁଝାବତାରର କାରଣ ହୋଇଥାଏ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାର ଗ୍ଳାନିବୋଧରୁ ସଙ୍କାତ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରାନୁଗ୍ରହର ଅଭିଳାଷୀ । ଭରଣୀୟ ଭକ୍ତିଭବନାର ଦାସ୍ୟ-ଉପାସନାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କୃପାଭିକ୍ଷୁ-ରୂପ କରୁଣାନିର୍ଭର ଘନତ୍ୱର ଚରମତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି । ଦୟା/ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ/ଅନୁଗ୍ରହ/ଅନୁକମ୍ପା ପାଇଁ ଅନୁରୋଗ ଓ ପାର୍ଥନାମୂଳକ ଏଇ ଦିବ୍ୟଦିବ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନମୂଳକ ଭବସପ୍ତକ୍ଷ ଭବାତ୍ମକ ରହସ୍ୟବାଦର ରୂପ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମାଦାନ କରାଯାଏ । ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହିଁ ଭକ୍ତିସାଧନାର ସରୁଣ ଈଶ୍ୱର ଭବାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତିର ରହସ୍ୟସେବକାଙ୍କ ସମଧର୍ମବିଶିଷ୍ଟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ।

ଆତ୍ମଭୂତତତ୍ତ୍ୱ

ଉଦ୍‌ଗମତତ୍ତ୍ୱର ବିପରୀତକୋଟୀରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାର ବିଚାରରେ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ବହିଃସ୍ଥ ଓ ଅଜ୍ଞାତବାସୀ ନହୋଇ ଜୀବର ଆତ୍ମାଧିଷ୍ଠିତ । ମାତ୍ର ଜନକଚେତନା ଅଜ୍ଞାନରୂପୀ ଅଧିକାରରେ ଆଜ୍ଞାଦିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ମନେହୁଅନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ରଖି ଅସ୍ତିତ୍ୱମୟ ହେଉ ଓ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଚଳି ଏବଂ ବଞ୍ଚୁ ।^୪ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଓ ଅପ୍ରକାଶ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥିତି ଓ ଗତିଚେତନାର ଉତ୍ସ ଏବଂ ସର୍ବାତ୍ତର୍ଗତ ରୂପେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସଂବୋଧନ ।

3. "We ascend. Thy ways that be in our heart, and sing a song of degree, we glow inwardly with Thy fire. with Thy goodfire and we go because we go upwards to the peace of Jerusalem." St. Augustine. qt by E. Underhill—Mysticism p-98

4. If thou conceivest a small minute circle, as small as a grain of mustard seed, yet the heart of God is wholly and perfectly there in, and if thou art born in God, then there is in thyself the whole of heart of God undivided"—

Jakob Boehme : The Three fold Life of man. qt-by Evelyn Underhill- 'Mysticism' p-71

ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ସ୍ୱପ୍ରକାଶ ପ୍ରତିକୋଷମଧ୍ୟରେ ଚିଦାଗ୍ନିରୂପେ ସଦା ପ୍ରସ୍ଥାପିତ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚାନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ପରି ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟାସହ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସଫଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ତାଙ୍କର ରୂପରୂପାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ।

ଦିବ୍ୟସନ୍ତ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିସନ୍ତର ଅସ୍ତିତ୍ୱଗତ ଅଭିନୂତାର ଏ ସଫଳତାକୁ ରହସ୍ୟବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରେ । ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଏଇ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ହିଁ ସଫଳିତ ହୋଇଥାଏ । ମିଷ୍ଟିକ ବରୁଣରେ ସୀମା ଓ ଅସୀମର ଏହି ବିସ୍ତୃତକର ସାକ୍ଷାତ୍ ବ୍ୟାପାରଟି ଯେଉଁଠାରେ ସଫଳିତ ହୁଏ, ତାହା କୌଣସି ପୂର୍ବରାମ ନୁହେଁ । ନିଜଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟକିଛି ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭବକଲନା ନୁହେଁ ବା ନୈରାକ୍ୟସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ତାହା ସନ୍ତର ପ୍ରଜ୍ଞାଗ୍ନିଉଦ୍‌ଭାସିତ ଅନ୍ତଃଚେତନାଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଇ ଦିବ୍ୟତ୍ୱା ଏକାଧାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯତ୍ନ ଅହଂରୂପ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବରଷ ଏଣୁଗତ ମହମାରେ ସମୁଦ୍‌ଭାସିତ । ”

ବହୁ ଦେବବାଦର (Pantheism) ପ୍ରକଳ ଅଣଂକା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବରୁଣ ମାନବର ‘ଏଇ ଈଶ୍ୱର ପୁର’ ଓ ‘ଦିବ୍ୟତ୍ୱରେ ଅଧିକାର’ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟଚେତନାରେ ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯତ୍ନର ଅହଂରୂପ (Individual self ବା ego) ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁକ୍ତ, ଯାହା ଜଗତର ସକଳ ଦୋଷଦୁଷ୍ଟ । ତେଣୁ ଆତ୍ମା ‘ଇଶ୍ୱରରୂପୀ’- ଏ ଅବଦୋଧରେ ଯତ୍ନସନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଏକାସନରେ ଅଧିବୃତ୍ତ ହେବା ଏକ ଅସ୍ପୃହଣୀୟ ଓ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଆଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୂଳକ ବରୁଣ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହିବ୍ରୁଧର୍ମ (Judaism) ରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ମିଳନତତ୍ତ୍ୱ ସମର୍ଥନ ପାଇନଥାଏ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ଓ ଇସଲାମ ଚେତନାରେ ତେଣୁ ଅଭେଦତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱାଭାବିକଭାବେ ବର୍ଜିତ । ତଥାପି ଏଇସବୁ ଧର୍ମ ଧାରଣାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବହୁଦୃଢ଼ ଅଭିନ୍ନ ଏକତା କଥା ଓ ସଂଯୋଗାନୁଭବର କଥାକହୁ ବହୁ ସାଧକ ଧର୍ମାନୁଶାସନ ତଥା ରାଜଦଣ୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସାଧକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାପର ଆନୁଗତ୍ୟ ଏ ବିଶ୍ଳେଷର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ । ସ୍ୱଧର୍ମଦ୍ରୋହର ଭୟ, ପତନଆଶଂକା ଓ ପାପଦୋଷ, ଦୈବାଶାସ୍ତି ଓ ନରକଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ- ଇତିହାସରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧର୍ମାନୁଚରଣରେ ରାଜଧର୍ମର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୁଗୀୟ ରହସ୍ୟ ସାଧକର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ବାଣୀରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିଛି । ଅନ୍ତର୍ଲବ୍ଧ ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମମତବିରୋଧୀ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାବହାରିକ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ତର ଓ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମର୍ଥନ ପାଇପାରନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବପ୍ରକାଶର ଭଂଗୀ ଓ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାକୁ ସୁନିରୂପିତ କରିଛି । ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶ୍ରୀଷ୍ଟୀୟାନ ଓ ସୁଧୀ ରହସ୍ୟବାଦୀମାନେ ସଂଯୋଗାନୁଭୂତି ସଫଳରେ ନିମଜ୍ଜନାତ୍ମକ ବହୁଶବ୍ଦ (melts away, passes away, loses, immersion, ଫନା) ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତାର ସହ ଏହା ଅଭେଦାତ୍ମକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯଥାସାଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ୀକୃତ ।

5. “a nameless something which is great enough to be God and small enough to be me”

Ruysbroek : ୩୧, Mysticism—p-100

କରିଥାନ୍ତି । ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନ୍ ' ଓ ଅଲଗନଲଙ୍କ ରଚନା ' ଏହାର ନିଦର୍ଶନ । ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମିଷ୍ଟକର ଉଦ୍ଧାରଣରେ ଅଭିମତର ଉପଲବ୍ଧି ଯେଉଁ ସଙ୍କେତାତ୍ମକ ସ୍ୱୀକାରରେ ଲଭିକରେ, ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ବିଶ୍ଳେଷକର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା କୌତୁକପ୍ରଦ । ଇତିହାସରେ ରହସ୍ୟବାଦ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଧର୍ମମତର (scholastic religion) ପ୍ରତିଫିକ୍ଷାଶୀଳ ଚେତନା ରୂପେ ହିଁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ଆସିଛି । ତେବେ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଧର୍ମ ଧାରଣା ପ୍ରାୟ ତାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଶ୍ୱରର ଆତ୍ମା ଅଭିମୁଖିତା ତଥା ସାଧନଚର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାରୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବଧାରାରେ ଜୀବ ପରମ ସଂଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳନ ଓ ଅଭେଦ ଉଭୟ ସ୍ୱରୂପରେ ବା 'ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ' ରୂପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିଛି ।

ଦ୍ୱୈତତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଭେଦାତ୍ମକ ସଂଯୋଗ—

ପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମଧାରାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ରହସ୍ୟବାଦର କୌଣସି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମୂଳ ଦିଏନାହିଁ । ଏହାକୁ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେନାହିଁ । ତଥାପି ବାଇବେଲର Old Testamentରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା ଅତି ସତର୍କରେ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି । ଇହୁଦୀୟ 'କାବାଲିଷ୍ଟ' ସାଧନ ପଦ୍ଧତି ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ରୂପଦାନ କରିଛି । ମୂଖ୍ୟତଃ 'ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସୃଷ୍ଟି'—ଦ୍ୱୈତଚେତନା ଉପରେ ଏ ଧର୍ମର ଭିତ୍ତିପତନ ହେଉ ଏଥିରେ ସଂଯୋଗତତ୍ତ୍ୱର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରୂପ ନାହିଁ । ତଥାପି ଏହି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସାଧକ(ପ୍ରଫେଟ୍)ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଦର୍ଶନରେ ଇଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ନିଧି ଲାଭ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିରଳ ନୁହେଁ । ଆଦ୍ୟ ଇହୁଦୀପ୍ରଫେଟ୍ମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଏକ ଦିବ୍ୟସିଂହାସନାରୁତ୍ତ ମହୋକ୍ତ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ ମାନବାତ୍ତ୍ୱର ଯାହାମୂଳକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ସିଂହାସନରେ ଇଶ୍ୱରକୁ 'ସଦର୍ଶନ' (vision) କରିବାର ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ଇଶ୍ୱର ସାମୀପ୍ୟବୋଧ ଓ ତାଙ୍କର ଅବୋଧ ରହସ୍ୟ (mystery) ସପର୍କରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ-ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ । ସିଂହାସନାରୁତ୍ତ ଦିବ୍ୟପୁରୁଷକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅର୍ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି 'devakuth.', ଯାହାର ସେହି ଭାଷାରେ ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି 'ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା' ବା 'ସଲଗ୍ନହେବା' (direct contact or adhesion) । ହିନ୍ଦୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚକ G.G. Scholem ଏହି 'ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସପର୍କ'ର ଅନୁଭବ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ମତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ 'ଇଶ୍ୱର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି 'ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସପର୍କ'ର ଅନୁଭବ ଯେ ସବୁ ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧିର ମୂଳଭୂତଚେତନା ଏହା ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେ ।' ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ଅବଶ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ବା ସଙ୍ଗମ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ କୁଣ୍ଡିତ । ସଂଯୋଗକୁ କେବଳ ସଦର୍ଶନମୂଳକ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ । ଉର୍ଧ୍ୱାସ୍ଥିତ ଚେତନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିସଂଗ୍ରାହ ଦିବ୍ୟୋକ୍ତ ଐଶ୍ୱରିକ ବିଭୂତିକୁ

6. Confessions—

7. Thya Utum, al Din—

8. Clothe me in thy selfhood. Thou will be that and I shall not be there at all."

Abuyazid, qut, by Stace—'Mysticism and Philosophy p-57.

ଅବଲୋକନ କରିବାର (vision) ଏହା କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ବୋଧ । ଦର୍ଶନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକଟନ, ଶୈଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନା, ସଦୃଶ୍ୟମ୍, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଗ୍ରାସାଦ ଓ ଅତୁଳନାୟ ସିଦ୍ଧାସନର ଦର୍ଶନା ହ୍ରଦ୍ଵର୍ତ୍ତରେ 'Throne Mysticism' ନାମରେ ପରିଚିତ । ସମଗ୍ର ସେମିଟିକ୍ ଧର୍ମଧାରଣା ରହସ୍ୟ-ବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସତତ୍ତ୍ଵର ସାମ୍ବିଧି ଚେତନାକୁ ଉତ୍କଳ କରିଆସିଥିବାରୁ ତତ୍ତ୍ଵପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ଇସଲାମୀ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସପକ୍ଷରେ ନିମଜ୍ଜନ ବା ବିଲୁପ୍ତିବୋଧକ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଯଥେଚ୍ଛା ପ୍ରୟୋଗ ସତ୍ତ୍ଵେ ଏହାକୁ କେବଳ ଦ୍ଵୈତଛାତିମୂଳକ ମିଳନ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ।

ଶ୍ରୀଷ୍ଟୀୟାନ୍ ରହସ୍ୟଚେତନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧର୍ମଧାରା ଓ ଘୃଷ୍ଣେହୃତ ଶାସନ (Clergy)ର କବଳିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିକୁ ମିଳନ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ସେଠାରେ ଏକାତ୍ମକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ୍ଵର କରିପାରିନାହିଁ । ସେହି ଟେରେସା ଏ ମିଳନାତ୍ମକରେ ଜୀବ ଓ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଫୀକ ଓ ପାଣିର ସପକ୍ଷ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି । ଏକହାଟ୍ଟଙ୍କ 'ଇଶ୍ଵର ଓ ମୁଁ ଏକ' ଓ ସ୍ଵୀକାରୋକ୍ତରେ ଏହି ଚେତନାର ସମର୍ଥନ ରହିଛି । ତଥାପି ପୂର୍ଣ୍ଣ 'ଆତ୍ମବିଲୟକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟମାନସ ଦୃଢ଼ବିରୋଧ କରେ । ୧୧

Ruysbroek ଏକ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟୋପମା ଭିତରେ ଏହି ମିଳନଚେତନାର ରମଣୀୟ ରୂପବନ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । 'ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତପ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳତା ଯେପରି ପୃଥିବୀକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରହୁଥାଏ, ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଲୌହ ପିଣ୍ଡରେ ଫଟୁରିତ ହୋଇଗଲେ ଲୌହ ଅଗ୍ନି ଦର୍ଶି ଧାରଣା କରେ, ଏହା ସତ୍ତ୍ଵେ ବି ଅଗ୍ନିର ଅଗ୍ନିତ୍ଵ ଓ ଲୌହର ଲୌହତ୍ଵ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଥାଏ,—ସେହିପରି ଈଶ୍ଵର ଓ ଜୀବ ସନ୍ନ୍ୟାସାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ କଦାପି ହରାଇ ବସନ୍ତି ନାହିଁ । ସ୍ଵପରିଚୟର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାରେ' ୧୨ ହିଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସଂସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ ।

ସୂଚୀ ଦର୍ଶନରେ 'ଇଶ୍ଵରଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଦ୍ଵୈତତା ନାହିଁ' । 'ଇଶ୍ଵରଙ୍କଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜ୍ଜନ ସୂଚୀ ସାଧନାର ଚରମ ପରିଣତ', ୧୩ ପ୍ରଭୃତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସତ୍ତ୍ଵେ ଦ୍ଵୈତବାଦୀ ଇସଲାମୀୟଧର୍ମାନୁଗତ ସତ୍ତ୍ଵେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଏ ଏକାତ୍ମକତାକୁ ଉତ୍ସୁକର ପାପ ଓ ଆତ୍ମମଗ୍ନକାଳୀନ ଭବବିହ୍ୱଳତାକୁ ନିବୋଧର ପ୍ରଳାପ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିରଳ ନୁହେଁ । ତଥାପି ସୂଚୀ ସାଧନାର ଚରମାବସ୍ଥା 'ଫନା' ଆତ୍ମବିଲୟ ଓ ଈଶ୍ଵରଙ୍କଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମଜ୍ଜନର ଅଭେଦାତ୍ମକତାକୁ ଆସ୍ଵକାର କରିପାରେନାହିଁ । ୧୪

9. I understood how our Lord was in all things, and He was in the soul, and the illustration of a sponge filled with water was suggested to me."

St. Teresa : qt- 'Mysticism' (Underhill)-p-100.

10. "God and I are One"-Eckhart

qt.-S. T. Stace : Mysticism and Philosophy'-p-224.

11. 'In this merging itself in God the spirit passes away and yet not wholly.'

T. E. Knox. 'Life of Henry Suso'-p 56.

12. 'His being remains, but in another form, in another glory, and in another power.'

Henry Suso-(Book of Truth) qt-Stace-'Mysticism and Philosophy'-p 424

13. 'In God, there is no duality...the end of sufism is total absorption in God.'

Stace-Mysticism and Philosophy'-p 106,

14. In that presence I and you and we' and he become one'- Shabistan

qt-Stace Mysticism and Philosophy-p-106

ଅଭେଦତତ୍ତ୍ୱ

“ସ ଯୋ-ହ ବୈ ତତ୍ ପରମଂ ବ୍ରହ୍ମବେଦ ।
ବ୍ରହ୍ମେକ ଭବତି ନାସ୍ୟାଂ ବ୍ରହ୍ମବତ୍ କୁଳେ ଭବତି ॥ ୧୫”

(ସେଇ ଯିଏ ପରଂବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବ, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଯାଇବ ।)

ଅଭେଦବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଜୀବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତିରେ ଦିବ୍ୟସଂସର୍ଗ ଲଭିକଲେ ସତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱତଂସ ପରିଚୟ ବଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ୧୨ ଜନ୍ମମରଣଶୃଙ୍ଖିତ ସତ୍ତ୍ୱର ଅଜନ୍ମାମର ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନା ସହ ଏକାତ୍ମକତା ଦର୍ଶିଲେ ଆଉ ଦ୍ୱୈତବୋଧ ରହେନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତି ବଶ୍ୱାୟିତ ହୋଇଯାଏ । ୧୩

ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମଚେତନା ପାର୍ଥକ୍ୟବୋଧକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଅସୀମକୁ ସୀମା ଅବହୃତ ହୋଇପାରେନାହିଁ ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବାମ୍ନା ଅତିକ୍ରମର ଶକ୍ତି ଲଭିକଲେ ହିଁ ଅସୀମର ଅବଧାରଣା କରିପାରେ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ପରିଭ୍ରଷ୍ଟାରେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱର ‘ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ’ ଓ ‘ସ୍ୱପ୍ରସାରଣା’ ଶକ୍ତି (trans-subjectivity) । ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ସୀମାବୋଧକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଶକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକନିହିତ । ଏହାପରେ ସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣାର ଅସୀମତାକୁ ଜାଣେ ଏବଂ ଏହି ଜାଣିବା ହିଁ ଶେଷଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଜାଣେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ହିଁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ‘ଆତ୍ମନ ଆତ୍ମନା ଅତ୍ମନଃ-ବା Allain କୁ “to know is to know that one knows- ଉକ୍ତିମାନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ।

ନିରୋଳା ଦର୍ଶନର ଏ ଶୁଦ୍ଧ ଅଭେଦବାଦୀଠାରୁ କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଦ୍ୱୈତାନୁଭୂତି ଭିନ୍ନ ରୂପଚେତନାଶୃଙ୍ଖିତ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ମିଷ୍ଟିକର ମତରେ ରହସ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ବଲୁପ୍ତି, ନିମଜ୍ଜନ, ବିଗଳିତ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବଲୁପ୍ତି ବା ବିନାଶକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ । ଭିନ୍ନସ୍ଥିତିର ଚେତନାକୁ ହିଁ ଲେପ କରେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ସ୍କୋଲେମ (Mr. Scholem) ଆଲୋଚନା କରି କହନ୍ତି ଯେ କେତେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସୀମା ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱଜନ ପ୍ରବାହଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରି ରଖେ । ତଟବ୍ୟଧନ ସଦୃଶ ଏହି ଅବସ୍ଥେୟ ଆତ୍ମାକୁ ତାର ପରିପାଶୁ ସ୍ଥ ଅନନ୍ତସ୍ରୋତାଧାରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଏ । ରହସ୍ୟ-ନୁଭବରେ ଏହି ଅବସ୍ଥେୟକାଶ୍ଚ ଚେତନା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାପ୍ତଚେତନାରେ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ । ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଓ ବହ୍ନିବିଶ୍ୱ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପରେ ଏକ ଓ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ହୁଅନ୍ତି ।”

୧୫. ମୁଣ୍ଡକ ୩/୨/୯

16. “Beholder was one with beheld, he is become the unity, having no diversity either in relation to himself or anything else”

Plotinus : Enneads, Ch. IX

17. a state in which the soul becomes one with the universal, the Eternal and the Real”-

The Creed of Buddha-p 227

ଜେନ୍ (zen) ରହସ୍ୟସାଧନାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଡି.ଟି. ସୁଜୁକୀ ଜେନ୍ ଚରମାବସ୍ଥାର ଅନୁଭୂତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କୁହନ୍ତି, “ସାତୋରି (ଦିବ୍ୟାନୁଭବ) କାଳରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦୃଢ଼ଭାବେ କୋଷିକ କରି ରଖିଥିବା ‘ଅହଂ’ର ଆବରଣଟି ବିସ୍ଫୋଟିତ ହୋଇଯାଏ । ଏକଥା ନୁହେଁ ଯେ, ମୁଁ ମୋଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ବା ବୃହତ୍ତର କୌଣସି ଭିନ୍ନସତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିଂବା ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ମୋର ଦୃଢ଼ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନା ଯାହା ଏ ଯାବତ୍ ସକଳ ଅପରସତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟଭାବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା, ତାହା ସେହି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଚରାଚରିତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲା ।”

ଅତଏବ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଚୟର ସଞ୍ଜାଳାକୁ ଅବରୋଧ ଅହଂ ବା ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ‘ଗହକାରକ’ର (ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ self) ଅଂତର୍ଧ୍ୟ ନିଜନିଜ ଭୂମାନୁଭୂତି ହିଁ ଏ ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧିର ପ୍ରତିପାଦିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ । ରମଣମହର୍ଷି ଏଇ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ର ଉତ୍ଥାନ ଓ ନିମଜ୍ଜନ ରୂପ ପ୍ରତୀକରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ତତ୍ତ୍ୱବିଶ୍ଳେଷଣନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଉପଲବ୍ଧି ଆତ୍ମ-ନିମଜ୍ଜନର ରହସ୍ୟାତ୍ମକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରେ । ଆଜ୍ଞା ବା ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମୋଲ୍ଲେଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନକରି ଅସୀମ ବିସ୍ତୃତିରେ ନିଜକୁ ବିଲୁପ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହସ୍ୟବାଦୀ ରଚନାରେ ଦୁର୍ଲଭ ନୁହେଁ । ଟେନିସନ୍ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଅସୀମସତ୍ତ୍ୱ (boundless being) ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ନିଶ୍ଚିତ୍ତାବାଦୀ ଦର୍ଶନରେ ଏ ରୂପର ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର, ଅଧିକାର, ଅଜ୍ଞାନତା, ଶୂନ୍ୟତା, ଗହ୍ୱର, ନିର୍ଜନତା, ଶବ ନିବ୍ୟସନ ଓ ନିଃସୀମତାର ଭାବଦୌଷାଦିକ ରୂପେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଏମାନେ ନିରୁଚ୍ଛିଷ୍ଟ ବା ନିଃଶୃଙ୍ଖଳ ହୋଇଯିବାର ରୂପଚେତନା ବହନ କରିଥାନ୍ତି । ଭବବାଦୀ ରହସ୍ୟଚେତନା ଏ ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରିୟସଂଗମକାଳୀନ ଆତ୍ମଲୀନ ବିହୀନତା ରୂପେ ସୂଚିତ କରିଥାଏ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚରମାନୁଭୂତିରେ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସମୋଗ ସ୍ୱରୂପଟି କେବଳ ମିଳନାତ୍ମକ ବା କେବଳ ଅଭିନ୍ନାତ୍ମକ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତଭିନ୍ନତାର ଅବକାଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ସମ୍ଭାବିତ ଯେ, ଏହି ଚେତନାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ/ ବିଗଳିତ/ ନିମଜ୍ଜିତ/ ବିଲୁପ୍ତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ବି ସେ ଅନୁଭବ ଫିସ୍ତାକୁ ଏବଂ ଅନୁଭବକାରୀ ରୂପେ ଅପଣାକୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇନଥାଏ । ପୁଣି ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ବିସ୍ତୃତି ଅନୁସରିକ ଅନୁଭବଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାଏ ।

18. “The individual shell in which my personality is so solidly encased exploded at the moment of Satori (zen word for enlightened experience). Not necessarily that I get united with a greater being than myself or absorbed by it, but my individuality which I found rigidly held together and definitely separate from other individual existences... melts away into something indescribable, something which is of a quite different order from what I am accustomed to.”

“Selected writings by D. T. Suzuki”—(Ed-William Barrett)—P-105

19. “The abysmal waylessness of God is so dark and so unconditioned that it swallows up within itself every Divine way and activity and all the attributes of the person within the rich compass of the essential unity. This is the dark silence in which all lovers loose themselves.”

ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଚେତନା ମୂଳରେ ‘ଏକ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ’ ଓ ‘ଅନେକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ’ ଏଇ ଯେ ନିୟମ ବିଦ୍ୟମାନ, ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ସହଜର ସେଇ ଅବବୋଧ ହେଉଛି ଚେତନାର ସଂକୀର୍ତ୍ତମ ଉପଲବ୍ଧି ।^{୧୦} ସବୁ ‘ବହୁ’ ‘ଏକ’ରୂପେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର; କେହି ପ୍ରଧାନ ବା ଅପ୍ରଧାନ ବି ନୁହନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍ ଐକ୍ୟର ଗ୍ରାନ୍ଥ ସୂତ୍ରରେ ଏକ ‘ପ୍ରଧାନ’ ଓ ଅନେକ ‘ଅପ୍ରଧାନ’ଙ୍କ ସମାହାର—ଏପରି ମୂଳ ନିର୍ଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସଭବ ନୁହେଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ, ଅସାମାନ୍ୟ, ଅନ୍ତଃସାରମହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ପରମ ସହ ଅନ୍ୟତ ହେବାର ସଂଭବନା ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ମାଳାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଷ୍ପ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଅପର ପୁଷ୍ପ ସହ ଐକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇ ରହସ୍ୟବାପର, ଏଇ ଐକ୍ୟାନୁଭୂତି ସପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଚେତନାସକଳକୁ ନିଜ ଅଂଶୀଭୂତ କରି ରଖିଥାଏ ।^{୧୧} ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମବିତ୍ତର ଏଇ ଚେତନାଭୂମିରେ ବହୁ-ଦେବ ବାଦ (pantheism) ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ଯାହା ତାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତକୋଟୀରେ ଅବସ୍ଥିତ । ପୁଣି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଧର୍ମଧାରଣାର ଅଭେଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସକଳ କଳିତ ‘ଏକ’ କୁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅସୀକାର କରିଦେବ । ଉଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚରମାନୁଭୂତି ତାର ଭିନ୍ନାଭିନ୍ନ ସଂଯୋଗଜନିତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଅସଂଭବ୍ୟ ଅର୍ଥହୀନ ଉଦ୍ଭଟତାର ଦୁର୍ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତହୁଏ ।

ଅନାମଧେୟ କାହିଁକିବର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନାତ ସଂଗୀତ “ଟଲେ ଜାବ ଅଟଲେ ଇଶ୍ୱର/ ତାରି ମଧ୍ୟ ଖେଳକରେ ରସିକ ଶେଖର” ରେ ଏଇ ସଂଯୋଗତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଅପୂର୍ବ କାବ୍ୟର ଉଦ୍‌ବୋଧନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଐକ୍ୟାନୁଭୂତିରେ ଜୀବ ପରମ-ଲୀଳାବିଳାସ ରସମଧୁ ସଂଧାନ ସେଇ ରସିକଶେଖରଟି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ମିଷ୍ଟିକ, ଏବଂ ଟଳିକାର ଦୁଷ୍ପଳତା ଓ ଅଟଳତାର ନିର୍ବିଚଳତାଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମରମଣ ଯୁକ୍ତା ପୁରୁଷର ଏଇ ‘ଏକ ଅନେକ ମୂଳକ’ ଆତ୍ମରଚନାମୟତା ଯେ ଏକ ନିତ୍ୟ ମିଷ୍ଟିକ୍ ବିଳାସ ତାହା ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ସାଧକମାନେଇ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥାଏ ।

ଦେଶ କାଳଅବରୋଧ—

ରହସ୍ୟାନୁଭୂତିର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଟି ଦେଶକାଳବୋଧ ସଂକଳିତ । ଏହା ଦେଶକ ଲର ଅନବଚ୍ଛିନ୍ନତା ଓ ଦେଶକାଳାତୀତତା— ଉଭୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଇଂଗିତ କରେ । ସ୍ଥାନକାଳବୋଧ ଚେତନା ସୀମାରକୋଟିରୁ ସଞ୍ଚିତ । ଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟିରୂପ । ମାନବଚେତନାର ଯାଦବୀୟ ବିଚାରବୋଧ ସ୍ୱାଭାବିକଭାବେ ଏଇ ଦେଶକାଳଜ୍ଞାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଅନାଦ୍ୟତ ଅବବୋଧ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟାନୁଭୂତିର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିଭବ ।

ବହୁମୁଖୀ ରହସ୍ୟଚେତନାରେ ବ୍ୟକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଲୋଚିତ ଐକ୍ୟବୋଧକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଦେଶେ । ସୃଷ୍ଟିସ୍ୱରୂପରେ ନିତ୍ୟନୂତନ ଅଥଚ ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ହିଁ ଚରବିଦ୍ୟମାନ ହିଁ କାଳବୋଧକ

20 ‘Each being contained within itself the whole intelligent world. Therefore all is everywhere, each is there and all is each.

Plotinus— qt. ‘Mysticism East and West’ (R.Otto)-p-77

21. “Black doesnot cease to be black nor white white. But black is white and white is black. The opposites co-inside without ceasing to be what they are in themselves.”

Rudolf Otto : ‘Mysticism East and West’-p-12

ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନାକୁ ସେ ଅବ୍ୟାହତ ଅନବଚ୍ଛିନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଏ । ଆଦ୍ୟତମ ଓ ଅନ୍ୟତମର ଏ ଅଭାବନାସ୍ତୁ ରୂପାନୁଭୂତିରେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଦେଶକାଳାତୀତତା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ଥିରବିନ୍ଦୁରେ ହିଁ ମିଶ୍ରିକର କରାଯୁଥି ହୋଇଥାଏ । ୧୨

ସେହିପରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ରହସ୍ୟଚେତନାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୋକ୍ତ ସଂଗୀତ ‘ଏକ’କୁ ଆଉ ଦେଶକାଳାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମରୂପ ଦେହଲୀବକ୍ଷ ବୋଲି ଦେଖିପାରେନାହିଁ । ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଏକ ସ୍ଥାନକାଳସାପେକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା, -ନିଜର କାଳଜୟୀ ଅମରତ୍ୱକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାପରେ ଯେଇ ଏକସ୍ୱରୂପ ନିତ୍ୟୋହଂ ଆତ୍ମା ସକଳ ସୀମାବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୁଏ । ଏଇ ଚରୁଷୋଚି ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାହିଁ ସଂସାରାନ୍ତ ଅବିଚ୍ୟ ରୂପେ ସବୋଧିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିଲୟର ରୂପାନ୍ତର ଭିତରେ ନିତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ନୂତନରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏ ପ୍ରକାର ଅବବୋଧର ମୃଣ୍ୟ କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଶ୍ରୟୀ ଚେତନା । ତାର ବହୁରନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ତରେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶାଶ୍ୱତ ଅବଧାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ବସ୍ତୁ-ଜଗତକୁ ରୂପନବିଷ୍ଣୁ କରି ଦେଖିବାରେ ଅର୍ଥାତ୍ । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉପଲବ୍ଧି ଏଇ ଶକ୍ତିଚେତନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ । ରହସ୍ୟାନୁଭବରେ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱର ଭୂମାବୋଧ ଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ‘ସଂଗତ’ ଓ ‘ସଂସାରକ୍ତ’ ଉଭୟ ରୂପରେ ଲଭକରିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ଋଷି ମନସାର ସ୍ୱୟଂଭୂ ପରିଭ୍ରମ ସଦର୍ଶନ ।

ଯେପରି ମହାପ୍ରବାହର ବିସ୍ତୃତ ବନ୍ଧରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟରେ ଛିଦ୍ର ତରଂଗଟିଏ ଉଦ୍ଭୁତ ହୋଇଥାଏ, ସିଏ କି ସମଗ୍ର ପ୍ରବାହର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଥଚ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତିରୂପରେ ସେ ପ୍ରବାହର ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ଗଞ୍ଜାରତାର ସମୁଦାୟତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବିଲୟକାଳରେ ସମଗ୍ର ଜଳାଧାର ସହ ଅବଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ,—ସୃଷ୍ଟି ସେହିପରି ଅନ୍ତର ସୀମାସ୍ଥାନ ପ୍ରସାର ବନ୍ଧରେ ନିତ୍ୟୋଦ୍ଭୁତ ଓ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ । ଶାଶ୍ୱତର ମହାପ୍ରବାହରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯିବାପରେ ସତ୍ତ୍ୱ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରି ଚରଂତନତାରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତ ରହିଥାଏ । ୧୩ ଚେତନାର ଚରମ ଉଦ୍‌ବିନ୍ଦୁରେ ଦେଶକାଳ ଅବରୋଧ ଓ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁର ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଥାଏ । ଶରୀର ଓ ପ୍ରାଣମନ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ତବ୍ଧତ୍ୱର ରୂପାନ୍ତର ସତ୍ତ୍ୱେ ବା ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିଲୟରେ ଯତ୍ନର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତା ରହସ୍ୟାନୁଭୂତିର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ।

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଶବୋଧ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାନ—(ସୁଜ୍ଞା) ଆଲୋକାନୁଭୂତ

ବୈଦିକ ଋକ ‘ଦ୍ୱା ସୁପର୍ଣ୍ଣା.....’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅତ୍ମ ପରମାତ୍ମା ସଂବନ୍ଧୀ ପକ୍ଷୀ-ପ୍ରଜାତି ଚିତ୍ତି ଜନ୍ମାନ୍ତ ରୂପି ଦୀର୍ଘତମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ତତଃ ଚିନ୍ତନର ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିବା ସତ୍ୟର ଦର୍ଶନ ଲଭକରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରେଇ ବେଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟିତ

22. "All time is one body, space, a single look." Sir Aurobindo : Savitri—p 741

୨୩. “ଭଂଗିୟେ ଗୋଲମ ଦେହେର ବେଡ଼ା ପେରିୟେ ଗୋଲମ କାଲେର ସୀମା ।”

ରଘୁନାଥ ‘ଶ୍ୟାମଳୀ’ (ସତ୍ୟଭିତ୍ତା)

ଅଛି ।^{୨୪} ବୈଦିକ ମଂହମାନ ‘ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଶ୍ରୁତ’ ଓ ମନ୍ତ୍ରର ଉପଲବ୍ଧ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷାତଦୃଷ୍ଟ ବୋଲି ପରଂପରା ଦୃଢ଼ ଦାବୀ ରହିଛି । ବେଦର ପରିଭ୍ରଷା ଶ୍ରୁତି ଆତ୍ମାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୁତ ଅସୀମର ଛନ୍ଦ ବୋଲି ସଙ୍କେତ । ଉପନିଷଦରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ‘ଅନୁପଶ୍ୟତ’ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଗ୍ରୀକ୍ ରହସ୍ୟସାଧକ ପ୍ଲୋଟିନସ୍ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ‘to see and to have seen that vision,’ “that which is seen” ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବୋଧୀ ଭାଷାର ସଚେତନ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରହସ୍ୟବାଦୀ ତାର ଅନୁଭୂତିକୁ କଲ୍ପନାମୁକ୍ତ ବାସ୍ତବ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତବୋଲି ଦୃଢ଼ଦାବୀ କରିଥାଏ ।

ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ଚେତନା ଏକ ଭାବତ୍ମକ (subjective) ମାନସିକ ପ୍ରବିନ୍ଦ୍ୱା, ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଓ କଲ୍ପନାଜାତ ଆବେଗାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପନ ବୋଲି ପ୍ରାୟୋଗିକ ବିଜ୍ଞାନର ଯାବତୀୟ ସମାଲୋଚନାକୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୀକାର କରେ । ତାର ଧୃଷ୍ଟରେ ଆତ୍ମାର ଉପଲବ୍ଧ ହିଁ ସତ୍ୟୋପ-ଲବ୍ଧ । ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱ ଜୀବନର ସର୍ବମୟ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମି ରୂପେ ସଂଦର୍ଶନ କରେ । ଏହି ଦର୍ଶନରେ ବହୁରିନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନୋମୟ ଅଭିଜ୍ଞାନର ଜଗତଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପାସିତ ରହୁଥାଏ । କେବଳ ସତ୍ତ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱ-ଚେତନାରେ ବିଦ୍ୟମାନତାକୁ ସକଳ ବ୍ୟୁତ ଐକ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଦେଖିବାହିଁ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ବା ସତ୍ୟଦର୍ଶନ । ମାତ୍ର ଏହି ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳରେ ସଂଘଟିତ ହୁଏ ତାହା ମନ ନୁହେଁ ବା ପ୍ରାଣଚେତନା ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବସତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୌକିକ ବିଚାର ତଥା ଭାବ ଆବେଗର ଅତିକ୍ରମଣ ପରେ ସ୍ଥିତିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତନାରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ୱତଃ ଅଭିଜ୍ଞା ପ୍ରତିବୋଧୀ ହୁଏ, ତାହାହିଁ ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନ’ ବା ସ୍ୱଜ୍ଞା (intuition) । ଦିବ୍ୟସ୍ୱର ବା ବାଣୀ, (voice) ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି (vision), ଅନୁପ୍ରେରଣା (inspiration) ଦିବ୍ୟକଲ୍ପନା, (‘prophetic imagination’-Blake) ପୁଣି ସଂକେତିଶଙ୍କ କୌତୂହଳ ଉଦ୍‌ବିପକ ଭାଷାରେ ‘ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉନ୍ମାଦନା’ (spiritual madness) ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ଲୋଟୋଙ୍କ ମଂତବ୍ୟର ଏକ ‘ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ପାଗଳାମୀ’^{୨୫} (saving madness) ପ୍ରଭୃତି ନାମରେ ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞା ବୋଧ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପରିଭ୍ରଷାରେ ସୀକୃତ ।

ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ମାନ୍ୟତା-ଶକ୍ତିର ସାଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠରୂପେ ସୀକୃତ । ମାନବର ସ୍ୱଳ୍ପ ବୋଧଶକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଓ ବହଃସ୍ଥ ଏକ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ତ୍ୱରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥ । କେବଳ କଲ୍ପନା ପ୍ରବେଶ ବା ଭାବୋନ୍ମତ୍ତତାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବବୋଧ କର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ସଭବ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱପ୍ନ ଉନ୍ମାଦନା ଓ ହିପ୍ନୋଟିଜମ୍‌ରେ ଏହି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭୂତିର ସଂଭବନା କିଛି ପରିମାଣରେ ସୀକୃତ । ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଚେତନା ଅସଂସ୍କୃତ, ବିଷୟ ଓ ସତ୍ୟାଭାସ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ—ତେଣୁ ଭ୍ରାଂତଦୃଷ୍ଟି ରୂପେ ବିବର୍ଜିତ । ରହସ୍ୟାନୁଭୂତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରର ଏ ପ୍ରକାର ବିଶିଷ୍ଟତା ଅଭିଜ୍ଞକତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ପୁଣି ମାୟିକ ଦୃଷ୍ଟି (illusion, hallucination) ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ

24. “Dirghatama, the blind poet, had the union of the self and the Highest, of the Tree, of the Soul’s journey after death and has described the vision...He has asserted thrice (inspite of being blind) that he has seen what he is speaking about,”
T G. Manikar—Mysticism in RG. Veda p-39

ଜଗତରେ ସଂଘଟିତ । ଅଥଚ ରହସ୍ୟାନୁଭବ କେବଳ ଭାବତ୍ମକ ନୁହେଁ । ବରଂ ମନ-ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାବୋଧରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ । ଦିବ୍ୟସତ୍ତାର ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟକ୍ତିସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ଇଶ୍ଵରାନୁଗ୍ରହ, ଦିବ୍ୟକୃପା, ଦୈବ ପ୍ରେରଣା ବା ବୋଧୈଶ୍ଵର ସତଃ ଜ୍ଞାନ ରୂପେ ସପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି ରହସ୍ୟବାଦୀର କଳଙ୍କଭର ଚିନ୍ତାସ୍ ।

ଜ୍ଞାନବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନଲାଭର ବିବିଧ ଉପାୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ । (Kant କି pure reason ଓ Berkely କି perception ର ସ୍ଵରୂପ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅ ନୁଆନ ଯୋଗ୍ୟ) । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସକଳ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ମାର୍ଗରେ ଲବ୍ଧ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମୂଳକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅଂଶ, ସର୍ବବୋଧ ବିମୁକ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ଵର ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ଵରୂପତଃ ଭିନ୍ନ । ପ୍ରଜ୍ଞାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ହେଉଛି ତାହାର ତାତ୍କାଳିକତା (immediacy) ଯେହେତୁ ମତରେ ଆତ୍ମା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିର ସପକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଦୁହିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ (ବିଚାରବୃତ୍ତି) ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ।^{୨୭}

ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ସକଳ ଯତେତନ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାତା ଓ ଜ୍ଞେୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଟିତ । ସ୍ପଷ୍ଟରେ ସତ୍ତା ନିଜ ରୂପକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭେଦେଥିବାରୁ କୌଣସି ‘ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଚେତନା’ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଘଟେନାହିଁ । ଜ୍ଞାତା ଓ ଜ୍ଞେୟ ଭିତରେ ଏହି ‘ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ’ର ଅନୁରୋଧସ୍ୱଭାବ ହିଁ ପ୍ରଜ୍ଞା । ଆତ୍ମରୂପର ଏହି ସାକ୍ଷାତ୍ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାପ ନିରପେକ୍ଷ, କାରଣ ସତଃପ୍ରମାଣ-ଜାତ । ତେଣୁ ଏହା ଆକର୍ଷିକ ଓ ବିସ୍ମୟାବହ ମନେ ହୋଇଥାଏ । ପାସ୍କାଲଙ୍କ (Pascal) ଦର୍ଶନରେ, ହୃଦୟର ଏପରି ବିଚାର ଅଛି, ଯାହାକୁ ହୃଦୟ ନିଜେ ଜାଣେନା ।^{୨୮}

ଏହି ସତଃପ୍ରତ୍ୟୟ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଉଦ୍ଭାସନା^{୨୯} ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଆଲୋକ ତତ୍ତ୍ଵଟି ସାଧାରଣ ମାନସରେ ଅଧିକାର ବିରୋଧୀ ଓ ଦୃଶ୍ୟକାଞ୍ଚ ଶକ୍ତିରୂପର ଭାବଚେତନା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ । ଆତ୍ମ-ଅବବୋଧ ପଥରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଧିକାରର ବିନାଶକାରୀ ଏବଂ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାରୀ ଶକ୍ତି ରୂପେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଭାବଣରେ ‘ଦିବ୍ୟାଲୋକ’ ନାମରେ ଅଭିନୀତ । ଏହି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ସପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷୁ ବା ତୃତୀୟଦେହ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ସବୋଧର ପ୍ରଭାସର ଅବବୋଧର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, “...ଆଲୋକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଜଡ଼ଗତ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ଏବଂ ସେହି ଆଲୋକର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ବା ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟିଟି ଆମର ଅନ୍ତରକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କରି ଦେଇଥାଏ, ତାହା ଆମର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ମନପତି ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର କେବଳ ଏକ ଗୁଣସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣମୟ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଭାସ ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଆଲୋକ ହେଉଛି ମୂଳତଃ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟର ଏକ ଚିହ୍ନିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି,

26. Intuition has often been defined as the immediate presence of the unknown to the known.”

Sartre : Being and Nothingness-178

୨୭- ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି—ସନ୍ଧେଷିଣ ଓ ପ୍ରେକ୍ଷା-ପୃ ୩୧୪

୨୮- ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି—ଅସ୍ତିତ୍ଵବାଦର ମର୍ମକଥା ପୃ-୧୦୮

ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ସୃଷ୍ଟିବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚିତ କରିବା ହେଉଛି ତାହାର ଧର୍ମ ।” ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ସଂକୀର୍ତ୍ତ ପରମ ସତ୍ୟ ବା ସକଳ ବସ୍ତୁ ଓ ସକଳଜୀବର ଅଧ୍ୟାତ୍ମସତ୍ୟତ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ଲଭ କରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ତାହାର ଏକ ସଂପର୍କିତ ସମ୍ମିଳନ ସଂସ୍ପର୍ଶିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ସେହି ଅନ୍ତରଂଗ ସତ୍ୟ-ବୋଧଗୁଡ଼ିକ ସତେଅବା ଏକ ସ୍ଫୁଲ୍ଲିଂଗ ପରି, ଏକ ଅଗ୍ନିଚମକ ବା ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି ଜଳିଉଠେ । ଏହି ଅନ୍ତରଂଗବୋଧକୁ କେବଳ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ । କେବଳ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ.....ମନୁଷ୍ୟର ମନୋଭୂମିରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତ ଏହିପରି ଏକ ସତ୍ୟ-ସ୍ମରଣ ବା ସତ୍ୟ ବହନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହିପରି ଏକ ସଂପ୍ରକାଶକ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲକ ବା ଜ୍ୟୋତିଶିଖା ରୂପେ ଶିଖା ଅବିଦ୍ୟାର ଏକ ବିରାଟ ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଆଣି ବିସ୍ତ୍ରୋଧିତ କରିଦେଏ, ଅଥବା ନିଷ୍ଠେତନତାର ଏକ ଆକରଣକୁ ଚିରିଦେଇ ତାହାରି ଭିତରକୁ ବାହାରି ଆସେ । x x x

“ସଂକୀର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ସଂଜ୍ଞା ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗର ଆଲୋକର ପ୍ରାଂତ ରଶ୍ମି ବା ବହୁଃସ୍ମରଣ ବୋଲି ଜାଣିବା...ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ ଆଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି...ସେଠାରେ ତାହାର ରଶ୍ମିଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଆଦୌ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇନାହିଁ ଓ ଏପରି ଏକ ତରଂଗଲୀଳାରେ ଏକତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ବା ସମାହୃତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟଭାଷାରେ ‘ସ୍ଥିର ସୌଦାମିନୀ’ର ଏକ ସମୁଦ୍ର ବା ପୁଂଜବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ” ୨୯

ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞାବିଧି ଆଲୋକରେ ବିଶ୍ୱସତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପର ଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞାକାୟ ଚେତନାମାନ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ । ସକଳ ବୈପରୀତ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଆତ୍ମାର ନିଗୁଡ଼ିତମ ରହସ୍ୟକୁ ଏଇ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ରିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅତି ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ଅବଗତ ହେବାଟାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବିସ୍ମୟକର ହୋଇପଡ଼େ ।

ଆତ୍ମାର ଏଇ ସ୍ୱ ରହସ୍ୟ ଦର୍ଶନର ବିସ୍ମୟକୁ ସ୍ମୃତିଦର୍ଶନ ରୂପ ଚମକ ବୋଲି ରହସ୍ୟବାଦୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ରଖିଛି । ସଂକ୍ଷେପେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନକୁ ‘reminiscence’^{୩୮} ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଅମର ହେଉ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଜନ (ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ) ସହ ପୂର୍ବପରିଚୟ ରହିଛି । କେବଳ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେହିଁ ଚିହ୍ନିବ । ହେଗେଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନାରେ Ich bin Ich (I am I) ମୁଁ କୁ ମୁଁ ବୋଲି ଜାଣିବାରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କିଛିନାହିଁ । କେବଳ ନୂତନକୁ ପୁରାତନ ବୋଲି ପୁନଃପରିଚିତ ହେବାର ସବିସ୍ମୟ ଆଦାତ ମାତ୍ର ।^{୩୯} ଏହା କେବଳ ଏକ ପୁନର୍ସାକ୍ଷାତମୂଳକ ସ୍ମୃତିଜାଗରଣ । The cloud of unknowing ପୁସ୍ତିକର ଅଜ୍ଞାତ ଶ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମୀ ରହସ୍ୟସାଧକ-ରଚୟିତା ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱପ୍ନାନ

୨୯-ବିବ୍ୟାଞ୍ଜନ, ଯଦ୍ଭାବ ଉତ୍ତରାଦି ପୃ-୧୦୮-୫-୧୦୧୨ (ଅନୁବାଦ- ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଂଜନ ଦାଶ)

୩୦-‘ସଂକ୍ଷେପ ଓ ପ୍ରେତୋ’-ପୃ ୨୨୪

31. “...a shock of identity..One knows because one recognises.”

Satprem: ‘Adventure of consciousness-p-213.

ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ।^{୩୨} ‘ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନଜେ ନିଜପାଇଁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ’— ପ୍ରାଚୀନକର ଏରୂପ ମନ୍ତବ୍ୟର ମୂଳତାର୍ଥପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଠାରେ ।

ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ବିରତି—

ମିଷ୍ଟିକର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର, କଥା ବହୁଭାବରେ ରୂପ ପାଇଥାଏ । ଆତ୍ମାର ସହଜ ରୂପ ଯେ ଆନନ୍ଦରୂପମୂର୍ତ୍ତମ୍, ବ୍ୟକ୍ତି ଚରମୋପଲବ୍ଧରେ ସେଇ ‘ରସୋ ବୋଧେ ସ’ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପକୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ । ପ୍ରାପ୍ତିବ୍ୟାପ୍ତି, ପୂର୍ତ୍ତି ଓ ସମନ୍ୱୟ ଚେତନାରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାନ୍ତି, ବିରତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦାନୁଭବକୁ ଲାଭ କରିଥାଏ ।

ଆନନ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନତାକୁ ଇଂଗିତ କରେ । (ଆନନ୍ଦ=ବୃଦ୍ଧି) । ବିଶ୍ୱସହ ଏକାନ୍ତକତା ବୋଧରେ ପାର୍ଥବ ଚେତନାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଅବସ୍ଥାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତିରୋହିତ ହୋଇଯାଏ । ବିରୋଧର ଅବସାନ ଘଟେ ଏବଂ ଏକ ଗଭୀର ଆତ୍ମୀୟତାରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇଉଠେ । ନିଖିଳକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ଏକ ମଧୁର ପ୍ରେମ ତନ୍ମୟତା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରିରଖେ । ପୁନଶ୍ଚ ଦେଶକାଳାତୀୟ ନାମରୂପସଂଜ୍ଞାସୂତ ପରିମେୟ-ବୋଧର ବିଲୁପ୍ତି ହେଉ ଅପ୍ରାପ୍ତି, ଅତୃପ୍ତି ଓ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଗ୍ଳାନି ତିରୋହିତ ହୋଇଯାଏ । ‘ନାଲେ ସୁଖମସ୍ତି, ଭୂମିକେ ସୁଖ’ର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜନ୍ମାବଧି ପରିଚ୍ଛଳିତ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ଏଇ ଭୂମାପ୍ରାପ୍ତିର ଅବକାଶରେ ହିଁ ସାର୍ଥକତା ଆସ୍ବାଦନ କରେ ।

ଦିବ୍ୟୋପଲବ୍ଧରେ ଯନ୍ତ୍ର ଯେ ଏକ ଅସୀମ, ଅପରିମେୟ, ଅଖିଳ ପରିସ୍ପନ୍ଦ ଚେତନାରେ ନିବ୍ୟଂଧନ ବ୍ୟାପ୍ତି, ପରମପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସମାହତତାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଚେତନା ରୂପେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରେ, ତାହାହିଁ ତାର ଉଲ୍ଲାସବୋଧର କାରଣ । ଆତ୍ମବିପ୍ଳବ, ଆନନ୍ଦ୍ୟଧାରଣ ଓ ଉତ୍ଥାନ ସାମର୍ଥ୍ୟ—ପାର୍ଥବ ଜୀବନର ସକଳ ସମସ୍ୟାର ଏହି ସହଜତମ ସମାଧାନ ବଂଦୁରେ ସବୁକିଛିର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠେ । ନିତ୍ୟତାରେ ନିଦ୍ରାଦତ୍ତା ଓ ନୂତନତାର ସାଫଲ୍ୟରେ ସଂସ୍କାରପୋଷିତ ସକଳ କର୍ମ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅବସାନ ଘଟେ । ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ପ୍ରସନ୍ନସୁନ୍ଦର ରୂପାୟନ ଘଟେ ।

ପ୍ରସଙ୍ଗତଃ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତିଟି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ ଭବବିହୀନତା ଓ ଉନମାଦନାପର ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତିବିଭିନ୍ନତା ରୂପେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଏହା ଦୃଢ଼ ମାନସିକତାର ଆସ୍ତବ୍ୟବିକ ଭବବିକାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କଟାକ୍ଷ ଲଭିକରିଥାଏ । କୌଣସି ‘ନିବ୍ୟାଶତତ୍ତ୍ୱ’ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିତ୍ତପ୍ତିରୁ ଦୁଃଖସହ ସୁଖାନୁଭବର ନିସ୍ତମଶତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ମନେକରେ । ଶଙ୍କର,

32. "Then suddenly, there comes a shell-breaking insight, a spontaneous outcry, Having been completely lost to himself and unaware of what he was doing, he has found the self he originally came from."

ଏକହାର୍ଟ ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ବସ୍ତୁର ପକ୍ଷପାତୀ । ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରାକ୍ତିକାଳୀନ ଏକସବୁ ଚିତ୍ତବିଷୟକାରୀ ଭାବରୁ ଚଳମାନ (titilation-Eckhart) ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସମାହୃତତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ସଂଭବ ହୁଏ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମୀକ୍ଷାରେ “ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନାରେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାମାନ ହେଉଛି ଏକ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ଅବସ୍ଥା । ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗସ୍ୱରୂପ ।ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଏକ ଗଢ଼ାନ୍ତର ରହିଥାଏ, ବିଜୟୋଲ୍ଲାସ ରହିଥାଏ, ଉଦ୍ଦେଶନା ବି ରହିଥାଏ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆନନ୍ଦର ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରଗତିତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ତର ବି ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଏକ ଚମତ୍କାର ମଧ୍ୟପଥ ବା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶନାକାରୀ ଶକ୍ତି ବୋଲି ବେଶ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ । ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦର ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଶକ୍ତିମୟ ଗଢ଼ାତ୍ୱଫୁଲ୍ଲତା କିଂବା ଉଦ୍ଦେଶନାଟି ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାର ଏକ ଅପରିମେୟ ଗଭୀରତାର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ।”

ଅନିର୍ବଚନୀୟତା

ମିଷ୍ଟିକ୍ ତାର ଚରମାନୁଭୂତିର ଯଥାର୍ଥ ରୂପାୟନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ଜଣାଇଥାଏ, ତାର ଯୁକ୍ତିରେ ଅଜ୍ଞାନ-ସ୍ୱ-ଅନୁଭୂତିର ଅବସ୍ଥା ସର୍ବବୋଧର ଅତିଶକ୍ତି ଅବସ୍ଥା । ଅଥଚ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଭାଷାରୂପ ବା ଭାବଭଂଗୀରେ ହିଁ ଯାହାକି ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ । ମାତ୍ର ଏ ପ୍ରକାଶଭଂଗୀ ବା ଭାଷାରୂପ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଅବଧାରଣା ସଜାତ (conceptual) । ରହସ୍ୟାନୁଭୂତି କାଳର ନିରବବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାପରେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସି ସାଧକ ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଗଲବେଳେ ଏ ମାନସ ଭାଷାକୁ ହିଁ ଅବଲଂବନ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତ ସଚେତନ ପୁନଃଗୁରଣ ଭିତରେ ପୁନଃଅନୁଭୂତିର ଅବମିଶ୍ରଣ ଅବକୃତ ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବା ଅସଂଭବ । ତେଣୁ ଭାଷାଗତକୁ ଭାଷାଗତ କରି ଦେଖିବା ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଅସଗତ, ଦୁର୍ବୋଧ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ । ”

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ‘ବ୍ରହ୍ମ’ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥରେ ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲେ, ‘ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁଚ୍ଛିଷ୍ଟ’ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସପର୍କରେ ଯେତେ ଅଭିଧା, ଉପମା, ବିଶେଷଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉନା କାହିଁକି, ବ୍ରହ୍ମ କେବେବି ପୂର୍ଣ୍ଣତା କାହାର ମୁଖବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଆକାଶର ରଂଗସ୍ଥାନତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିହୁଏନାହିଁ । ଅନନ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତସ୍ଥାନତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାତ ବାକରୂପରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ହେବନାହିଁ । ତେଣୁ ବହୁ-ପ୍ରମାଣରେ, ଖାର୍ଯ୍ୟିକ୍ ବାଣୀ ଭଂଗୀରେ ମିଷ୍ଟିକ୍ ସେହି ବିରାଟ, ଅସୀମ, ଅଥଚ ଷ୍ଟ୍ରୋଡ଼ିଷ୍ଟର ଅବଧାରଣା

୩୩. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ‘ଦିବ୍ୟଜୀବନ’-୧୯୨୧/୨୪

(ଅନୁବାଦ ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଂଜନ ଦାଶ)

34. In a wonderful fashion remembering we donot remember, seeing we donot see, understanding we donot understand, penetrating we donot penetrate.”

Benjamine Mayor, qt-“Mysticism” (Evelyn) p-370.

ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅକସ୍ତ୍ର କହୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି କିଛି କହୁପାରେ ନାହିଁ; ଅଥଚ କହୁବା ତାର ସରେନାହିଁ । ଶ୍ରୋତା ବା ପାଠକର କୌତୁହଳ ନିବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ଓ ଅସଫଳ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚିକର, ପ୍ରକାଶ-ଅକ୍ଷମ ଅସହାୟତା ଗ୍ଳାନିଯୁକ୍ତ । ଦୃଢ଼ତ୍ୱର କ୍ଷୁଦ୍ରାୟତନ ସଂଗୁହ ଆଜ୍ଞା କପରି ଯେ ବରଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ମହମାରେ ଚରତର ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, "ଏହାର ରହସ୍ୟ ନିଜେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେନାହିଁ । ଉପଲବ୍ଧରେ ଯାହା ଲଭ୍ୟ, ଭାଷା-ରୂପାୟନରେ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ, ଏହାହିଁ ଅନିବାରଣୀୟତା"ର କାରଣ । ଭାଷାଦୈନ୍ୟଗତ ଏକ ଅକ୍ଷମତା ବହୁ ସାଧକ କବିଙ୍କର ରସାଳ କାବ୍ୟବିଷୟରେ ଅନବଦ୍ୟ ଚମତ୍କାରିତା ଲଭିକରିଛି । ଯଥା ଲବଣପିତୁଳା ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନରେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଯାଏ । ଲବଣୀ-ପିତୁଳା ଅଗ୍ନି ସ୍ପର୍ଶରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଏ । ବର୍ଷା ବନ୍ଦୁଟିଏ ନଦୀପ୍ରବାହରେ ମିଳାଇଯାଏ । କର୍ପୁର କେଉଁ ଭବରେ ତାର ବନ୍ଧୁ-ମିଳନର ବିହ୍ୱଳତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ ! ଏ ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କେବଳ ପ୍ରକଟିତର ପ୍ରକାଶମୟତାର ସଦାଦ, ମାତ୍ର ଅପ୍ରକାଶିତର କେଉଁ ରୂପ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ? ଜଳ ରଂଗସ୍ନାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରଂଗମୟ ପ୍ରତିଭୂତ । ଆଜ୍ଞା ଅମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିମୂର୍ତ୍ତ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ । ସକଳ ରୂପଚେତନା କେବଳ 'ଖଣ୍ଡ'ର ଆୟାସ-ସଦାଦ । ସମଗ୍ରକୁ କେଉଁ ଖଣ୍ଡ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠାପାତ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିପାରିବ ? ରହସ୍ୟର ଭାଷା ତେଣୁ ନୀରବତା । 'ନିର୍ବାଣ'ର ସ୍ୱରୂପ ସପକ୍ଷରେ ବୁଦ୍ଧ-ବାଣୀ ଚିର ନିରୁତ୍ତର ।

ଶ.୫. ବୃହଜ୍ଜତ୍ ଦିବ୍ୟମନ୍ତ୍ରତ୍ୟରୂପଂ ସୁକ୍ଷ୍ମଜ୍ଜତ୍ ସୁକ୍ଷ୍ମଜରଂ ବିଭବ । ଦୂରତ୍ ସ୍ୱତ୍ୱରେ ତ ଦିହାନ୍ତିକେ ତ ପଶ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱହୈବ ନିହତଂ ଗୁହାୟାମ୍ ॥ ମୁଣ୍ଡକ ୩/୧/୭

36. "What fills us with radical amazement is not the relation in which every thing is embedded, but the fact that even the minimum of perception is a maximum engima. The most incomprehensible fact is that we apprehend at all."

A. Hershel "God in search of Man"—p-47,

ବିଶେଷ ଭାଗ

The Path to God lies through six ascending planes of consciousness.

On each plane fresh glories unveiled to the traveller.
And new hardships await him, and imagination (fond man)
of arrival at the goal—
until he arrives.

At the goal which is the goal where in
he is drowned of the world—

And himself, and abides in himself as God.
When the pilgrim arrives on the first plane
he is temporarily lost in bliss.

If he overcomes this delusion he advances
to the second plane of light.

On the third, body and world are lost
and God's power gained.

But not used. On the fourth plane
he may use it or not.

If not used. He comes to the fifth plane,
if ill used, he falls;
but if for good.

To the sixth straightly comes to constant sight
of God and enjoys

And suffers love, until by Love,
this last illusion vanishes.

ରହସ୍ୟସାଧନା—ଧାର୍ମ

ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାରେ ରହସ୍ୟାନୁଭୂତିର ମର୍ମୋପଲବ୍ଧି ଏକ କ୍ରମପର୍ଯ୍ୟାୟଶୀଳ ଗତି-ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏ କ୍ରମାନୁସାରି ଉଦ୍‌ବର୍ତ୍ତନ ଧାର୍ମିକର ହୃଦୟେ ବିଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଚାରରେ ବହୁ ମତଦ୍ଵେଷତା ରହିଛି । ତଥାପି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏ ଗତିଧାରାର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କ୍ରମବିକଶିତ ଚେତନାସ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇପାରେ । ଚେତନାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଉନ୍ମାଳନ, ଉନ୍ମେଷ, ବା ଜାଗରଣ ମୂଳକ । ଏକ ଅପାର୍ଥବ ସତ୍ତ୍ଵ ସପକ୍ଷରେ ନୂତନ ସଚେତନତା, ବିସ୍ମୟବୋଧ ଓ ପାର୍ଥବ ଜୀବନର ତାହା ସଙ୍ଗେ ସବଂଧର ସ୍ଵରୂପ ଅବିଷ୍କାର-ଉଦ୍ୟମ ଏଥିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ । ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆତ୍ମରହସ୍ୟଲଭର ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷା, ପାର୍ଥବତା ଦୃଷ୍ଟି ସୀମାସଚେତନତା ଓ ଦୈନିକବୋଧର ଭବତ୍ୟାଚଳନନିତ ଆବେଗ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ । ଅନ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିବ୍ୟଚେତନାକୁ ଉତ୍ତରଣ, ମିଳନାନନ୍ଦ ବା ଅଦ୍ଵୈତଉପଲବ୍ଧିରେ ଭାବମୁକ୍ତି ସଂପାଦିତ । ଏହି ତ୍ରୟୀ ମୁଖ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସାଧନା ବିଚାରରେ ଗୃହ୍ୟତର, ପଞ୍ଚକୋଷ, ଷଡ଼ସୋପାନ, ସପ୍ତ ଉପତ୍ୟକା, ଅଷ୍ଟମାର୍ଗ, ନବପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇତ୍ୟାଦି ସୂକ୍ଷ୍ମବିଭଜନ-ରୂପ ଧାରଣକରିଛି । ଉପନିଷଦରେ ‘ପଞ୍ଚକୋଷୀ ସତ୍ତ୍ଵ’ର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।^୧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଭାବସାଧନାକୁ ପାଞ୍ଚୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛି ।^୨ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଷଡ଼ ସୋପାନ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ସପ୍ତ ଉପତ୍ୟକାର ଉଲ୍ଲେଖ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶିଧାନଯୋଗ୍ୟ । ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ‘ମେହେରବାବା’ ଅତ୍ୟୁପଲବ୍ଧିର ମାର୍ଗକୁ ‘ଷଡ଼ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ’ ବୋଲି ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ।^୩ ଗୁହ୍ୟବିଦ୍ୟା (Occultism) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନବଧ୍ୟା ସ୍ଵରୂପରେ ବିଶ୍ଵାସୀ । ‘କାବାଲିକମ୍’ରେ ମଧ୍ୟ ‘ତତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରଦର୍ଶିତ’ କୁଣ୍ଡଳିନୀର ଷଡ଼ଚକ୍ର, (ବୈକ ଅଷ୍ଟଚକ୍ର)ର ସମାନ୍ତରାଳ ବିଚାରରେ ନବଧ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।^୪ ହୃଦନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସପକ୍ଷରେ ମତଭିନ୍ନତାକୁ ବରଂ ସନ୍ତୋଷିତ (synthetic) ବା ବିଶ୍ଳେଷିତ (analytic) ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣକରିବା ସମୀଚୀନ ମନେହୁଏ । ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା-ପଥ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅବକାଶରେ ଏକ ଅଗ୍ରସର-ପର ଚେତନାର ଗତି ନିର୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସବଂଧାସମ୍ବନ୍ଧ, ମତ ପ୍ରାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନନିତ ହୃଦ ନିର୍ଧାରଣରେ ପ୍ରବହମାନ ଜଳଧାରକୁ କାଳ୍ପନିକ ସୀମାରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂଚିତ କଲବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନିରୂପଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଭାବସାଧନା ସପ୍ତରୂପେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟର ବ୍ୟାପାର । ପୁଣି ସାଧକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଅବସ୍ଥାର ବିଲୟ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚେତନାର ସମାଗମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନରେ ସଂପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଭାବଚେତନା ଦନସଂପୃକ୍ତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସବୁଦିନ ଏକ ଚେତନାର ସମାପ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟର ସମାରମ୍ଭକୁ ସୂଚିତ କଲଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଚିହ୍ନ ଓ ପରିମାପ ଭାବସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁପ୍ରାଣ କରିବା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେନାହିଁ ।

୧-ଅନ୍ତମୟ, ପ୍ରାଣମୟ, ମନୋମୟ, ବିଜ୍ଞାନମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ।

2. ‘Mysticism’—Evelyn Underhill— Chap-1

3. Fransis Brabazon— ‘Stay with God’—p 35

4. Haribanaa Raybachan’s—Yeats and occultism p. 90

ରହସ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ଏହି ଭବସାଧନାତ୍ମକ ଆତ୍ମାନୁଭୂତିର ଫଳବିକାଶ ସାଧକମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁରୁତ୍ବିକ ଭବବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେନ ନିଦିଷ୍ଟ ରୂପକାତ୍ମକ ବା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ କରାଯାଏ । ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସାଧନାରେ ପରମଚୈତନ୍ୟ ସହଜ ସ୍ବରୂପରେ ଆତ୍ମ-ବୋଧରେ ଚିର ଜାଗ୍ରତ ରୂପେ ପରିବେଷିତ, ସେଠାରେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଭବଜଗତରୁ ବହୁବିଶିଷ୍ଟ ନିଷ୍କାସିତ କରି ଆପଣାଠାରେ ମଗ୍ନଚୈତନ୍ୟର ସ୍ବରୂପ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିନ୍ଦୁ, ନାଦ ବା ଶୂନ୍ୟ ସାଧନା-ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । କୁଞ୍ଜ ସାଧନାବ୍ରତ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାବାଦୀ ସାଧକମାନଙ୍କର ଏବଂ ବିଧି ରଚନାମାନ ସ୍ବତଃ ତତ୍ତ୍ବଗର୍ଭିତ, ଦୁର୍ବୋଧ, ଗୁଠାର୍ଥକ । ଅନ୍ତତଃ କଳାତ୍ମକ ରମଣୀୟତା ବା ଚମତ୍କାରତା ସମ୍ପାଦନରେ ଏମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ବ ସାଫଲ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ପକ୍ଷାତରେ କାବ୍ୟାତ୍ମକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ରସସିଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରହସ୍ୟ-ସାଧନାର ଗର୍ଭସାଧା (pilgrimage) ପରିକଳ୍ପନାଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିଚାରର ଦାବୀ ରଖେ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହବ୍ୟସନ୍ତ୍ର ସୁଦୂର ଅଧିବାସୀ । ବିଭିନ୍ନ ଭବାନୁଭୂତିର ସଙ୍କଟ ଓ ସଙ୍କଳ୍ପ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନାଭିଳାଷୀ ସନ୍ତ୍ରାସ ଉଦ୍‌ବେଗାକୁଳିତ ଯାହା ସକାଦ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ରଚନାକୁ ମୁଣ୍ଡଗିତ କରିଛି । ରହସ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ସକାୟକ ପ୍ରିୟ ଓ ବହୁବ୍ୟକ୍ତତା ରୂପ-ବିକାଶ ପ୍ରୀତି ସାଧନା-ମୂଳକ । ପ୍ରେମ ଅନୁଭୂତିର ଚରମ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆତ୍ମାଧିଷ୍ଠିତ ଅରୂପ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ଅଭିଗମନ କରିବା ହିଁ ଏ ଭବସାଧନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ତେବେ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା-ପ୍ରଣାଳୀ ଆଶ୍ରୟ କରୁନା କାହିଁକି, ମିଷ୍ଟିକ୍‌ର ଉପଲବ୍ଧିର ଧାରା ସବଦା ସମାନ୍ତରାଳ ଭବଚେତନାର ଆଶ୍ରେଣୀ ଫଳରେ ଉଦ୍‌ବର୍ଜିତ ହୋଇଥିବାର ସଙ୍କେତ ସେଥିରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ।

ତୀର୍ଥାଟନ ବା ଯାତ୍ରାପ୍ରତୀକ—

× × × “ଜାଣି ଲାଗି ରାହି ଅଧିକାରେ ଚଳେଛେ ମାନବ-ଯାତ୍ରୀ, ଯୁଗ ହେତେ ଯୁଗାନ୍ତର ପାନେ ଝଡ଼ଝଙ୍କା ବଜ୍ରପାତେ, ଜୁଲୁସ୍ବେ ଧରଣ୍ଡା ସାବଧାନେ ଅନ୍ତର-ପ୍ରଦୀପ ଖାନ” × × ×

ପାପତାପକ୍ଷିନ୍ନ, କଳଙ୍କକ୍ଳନ୍ନ, ଦୁଃଖଯାତନା ଅବସନ୍ନ ଏ ନରକ-ଭାରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତିର ଏକ ଅକ୍ଷୟ-ସ୍ବର୍ଗକୁ ଚରଂତନ କାମନା କରିଆସିଛନ୍ତି । ସେହି ସ୍ବର୍ଗର ବରଭୟ ବହନ କରିଆଣେ ସୁଦୂର ଗର୍ଭର ପୂର୍ଣ୍ଣାଲୋକ । ମୁମୂକ୍ଷୁ ଚରଂତନ ମୁକ୍ତିର ସ୍ଥାନଟିକୁ, ଦେବତାର ଧାମଟିକୁ, ପରମରମଣୀୟ ନନ୍ଦନକାନନ, ମଧୁବ୍ରଜ, ଅମର୍ତ୍ୟଗୋଲକ, ଚୂନ୍ଦାରଣ୍ୟ, ଜେରୁଜାଲେମ୍, ମଂଜଲେ-ମୀମ ? ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଆସିଛନ୍ତି । ତାହାହିଁ ମାନସ ହଂସର ମାନସଭୋବର, ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଧ୍ୟାଙ୍କର ଏଲଡୋରାଡ଼ୋ El-dorado ।* ଗର୍ଭ ଯାତ୍ରାରୂପଚେତନାଟି ରହସ୍ୟବାଦୀର ରଚନାରେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହୃତ ମିଷ୍ଟିକ୍‌ର ଏକ ପ୍ରିୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ବହୁ ବିଷିକ୍ତ ଭବପ୍ରକାହର ସମାଧାନ ତଥା ସମନ୍ୱୟର ସୂତ୍ର ଖୋଜିବାରେ ସନ୍ତ୍ରାସ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା-ଉଦ୍ୟମ ଏ ଚିନ୍ତା-ପ୍ରଣାଳୀରେ ସୁପରିଷ୍କୃତ । ଗର୍ଭାନ୍ତନ ସହ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆନନ୍ଦ ପୁଣି କ୍ଳେଶସଂହାରର ସମ୍ପର୍କଟି ଅତି ଦକ୍ଷ । ଏକ ପକ୍ଷରେ ଯାତ୍ରୀର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ପିପାସା, ପାଥୁକ ଅନାସକ୍ତି ଓ

* ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ‘ଏକାର ଫିରୁଷ ମୋରେ’-(ଚିନ୍ତା ସଂପର୍କିତା) ପୃ-୨୨୨

୬- ଇସ୍ଲମୀୟ ପରମଧାମ

୭- ଅକ୍ଷୟ ‘ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ-ରାଜ୍ୟ’ ସମ୍ପର୍କିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଳ୍ପନା

ପ୍ରାତଃସ୍ମୃତିକାଳୀନୁ ନିଷ୍ଠାଦିକାମନା; ଅପରପକ୍ଷରେ ଯାହାପଥର ସୁଦୂରତା, ପଥପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରଲେଭନ ଓ ଅପଥର ଆମନ୍ତ୍ରଣ, ପଥ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବିପ୍ଳବଜି, ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟ, ନିର୍ଜନ ମରୁଭୂମି, ଗହନ ଜଳାବର୍ତ୍ତ, ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଗିରିରୂପା, ଅଧିକାର ରାଶି, ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ବହୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଦ୍ରୁପାତ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁଣି ଶାଶ୍ଵତର କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ମାନସିକ ଅବସନ୍ନତା ଆଦି ବହୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି—ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚଦେବତାର ସମ୍ମୋହନ ଆକର୍ଷଣ, ମୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରାପ୍ତିର ବାଇବେଲ୍‌ସ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ('seek, you shall find') ଉପରେ ଏକାନ୍ତ ନିର୍ଭରତା, ଯାହାପଥର ପରମ ପାଥେୟ ରୂପେ ଯାହାର ସହଚରୀ କରିଥାଏ ।

କେଉଁ ବିପୁଳ ଜଳଧର ନିର୍ଜନ ଦ୍ଵୀପରେ, ପାତାଳୀ ଗୁହାର ନିରଂଧ୍ର ଅଧିକାରରେ, ଭବ-ସାଧନାର ତମିର-ଯାନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ସାଧକ ଏକାକୀ ଅବସ୍ଥା ଦେବତାକୁ ଅଜଣାସ୍ଥାନରେ ଅନୁପ୍ରାଣ କରୁଥିଲେ । ପଥ ମଧ୍ୟରେ ସାମୟିକ ଶ୍ରାନ୍ତ ଅପନୋଦନର ବିସ୍ମୟକର ଆୟୋଜନ, ପାରୁଣାଳାର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, ଦେବତାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରତି ତାକୁ ଆଶାସ୍ପୀ କରିଦେବ । ଭବ-ସାଧନାର ଏ ଦୁର୍ଲ୍ଲେଖ ପଥଟିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପଚିତ୍ର Bunyan କ ରଚିତ 'Pilgrims progress' ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଦତ୍ତ । କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିରୋଧ, କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଲେଭନ, କେଉଁଠାରେ ବହୁବିଶ୍ଵର ଘଟଣାଘଟାତ, କେଉଁଠାରେ ବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭବବିରୋଧ ପଦେ ପଦେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଯାତ୍ରୀର ('ଶ୍ରୀଷ୍ଟୀୟାନ') ଯାହାପଥକୁ ବିପ୍ଳବ କରୁଥିଲେ ବି ଆତ୍ମିକ ଦୃଢ଼ତା ଅନ୍ତରରେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସିଦ୍ଧିର ଯତ୍ନାତ୍ମକ ଦାନ କରନ୍ତି ।

ଆଜ୍ଞାର ଅନୁରୂପ ଯାତ୍ରାବିଳାସାର ଏକ ସଫଳ କାବ୍ୟଚିତ୍ର ଇତାଲିୟ ରେନେସାନ୍ସ ପ୍ରମୁଖ କବି ଦାନ୍ତେଙ୍କର Divine comedy ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ । ଏହି କାବ୍ୟବର୍ଣ୍ଣିତ ନରକ (inferno) ପାପତାପ ଗ୍ରସ୍ତ ଏକ ଜଗତ ଓ ସ୍ଵର୍ଗ (paradiso) ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଚରସୁନ୍ଦର ଭୂମି; ପ୍ରେମର ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ମଧୁରତମ ଅନୁଭୂତିରେ ହିଁ ଦାନ୍ତେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ଵାର ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଚିନ୍ତନ ଜୀବନର ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରକୁ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଲେଖରେ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ।

ଯାହା-ଚିତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାରସିକ ସୂତ୍ରୀ କବି 'ଅଭିର'ଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦୀ ରଚନା 'ପକ୍ଷୀସଭା'ରେ (The colloquy of birds) ପ୍ରଦତ୍ତ । ମହାମହମ ପକ୍ଷୀସମ୍ରାଟ Simurgh କ ରାଜ୍ୟ ସୁଦୂର, ପଥ ଦୂର୍ଗମ । ସେହି ପକ୍ଷୀରାଜ ଅନାଦ୍ୟନ୍ତ, ଅରୂପ ଓ ଅବ୍ୟକ୍ତ । ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋକ ଓ ଅଧାରର ଅସଂଖ୍ୟ ଆବରଣ । ଏହି ରାଜାଙ୍କର ଅସ୍ଥିତ୍ୱ 'ପକ୍ଷ' ବା ଡେଶାରୂପେ ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କଠାରେ ବିରାଜିତ । ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନାଭିଳାଷୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଯାହାପଥ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉପତ୍ୟକ୍ତା ଗ୍ରହମାନଙ୍କ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆୟାସରେ ଏହି ପଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପକ୍ଷୀରାଜଙ୍କ ସହ ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଯାଇଥିବା କୌଣସି ପକ୍ଷୀ-ଆତ୍ମା ପକ୍ଷରେ ପୁନରାୟ ପାର୍ଥବ ଜଗତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସଫଳ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ରାଜବିଭୂତିବର୍ଣ୍ଣନା ଅଥବା ତଲ୍ଲୀନାବସ୍ଥାର ସୂଚନାତ୍ମକ ଉଲ୍ଲେଖ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଅନୁଭୂତିର କୌଣସି ବିସ୍ତୃତ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । ଏକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରିଗର୍ଡ଼ିବାଗ୍‌ଙ୍କ ରଚିତ 'ଜୋନାଥନ ସ୍ପିଗଲ' ପୁସ୍ତକରେ

୮- ସପ୍ତଉପତ୍ୟକା: Valley of Quest (ଅନୁପ୍ରାଣ), Love (ପ୍ରେମ) Knowledge (ଜ୍ଞାନ)

Determination (ପ୍ରତିଜ୍ଞା) unity, Ecstasy (ମିଳନାନନ୍ଦ), Amazement. (ବିସ୍ମୟ)

Anihilation (ବିଲୟ)

ଜୋନାଥନ ନାମକ ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀର ବିଭିନ୍ନ ଉର୍ଧ୍ୱଲୋକକୁ କ୍ରମାବେଶେ ସାଧନାର ଏକ ତମତ୍କାର ରୂପର ପରିବେଷିତ । ଆରଂଭରୁ ଜୋନାଥନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରମସାର୍ଥକତା ଅନେକା ମୁକ୍ତିକାମୀ ସତ୍ତ୍ୱ-ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକର ଲେଖକ ଏ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରୀତିସ୍ୱପାସନା

ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରତିପାଦନରେ ପରମ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ସତ୍ତ୍ୱର ମହାମିଳନର ଅନୁଭୂତି ହିଁ ତେଜନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଭୂତି ।^{୧୦} ପାର୍ଥକ ପ୍ରଣୟାନୁଭବର ସମାତରାଳର ସଂଯୋଜନାରେ ଏହି ଅପାର୍ଥକ ପ୍ରେମସାଧନାର ରୂପନ୍ୟାସ । ଜବ ଓ ପରମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରାଗାତ୍ମକା ପ୍ରୀତି ସଫର୍ପକର ସୁରନା, ସର୍ବାମ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାମର ଏକ ସପ୍ରେମ ମିଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ଯୁଗର ସବୁ ଦେଶର ରହସ୍ୟବାଦୀ ରଚନାର ମୁଖ୍ୟ ରସ-ସଫଦ ।^{୧୧} Oldenberg, Bloomfield ପ୍ରଭୃତି ଆଲୋଚକମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ‘ସତ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲିପ୍ତା’ର ପରିଣାମ । ମାନବୀୟ ପ୍ରୀତି-ସଫର୍ପକ ପ୍ରଖ୍ୟାତତ୍ତ୍ୱକତାରେ ସୀମା ଅର୍ଥାମର ଏ ପାରସ୍ପରିକ ସଫର୍ପକ ରୂପାୟିତ କରିବାର ଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟତା ସୁପ୍ରାଚୀନ । J. B. Pratt ଙ୍କ ମତରେ ‘ପାର୍ଥକ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦଟି ପ୍ରେମାନୁଭୂତିର । ତେଣୁ, ସେହି ପ୍ରେମ-ସଫର୍ପକ ଉତ୍ତପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଏ ଶାଶ୍ୱତ ସଂଯୋଗର ଅନୁଭବକୁ କିଛି ରୂପଦାନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ସମର୍ଥକ’ ।^{୧୨}

ବୃହଦାରଣ୍ୟକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତ ଉପଲବ୍ଧି ଆତ୍ମରତି, ଆନନ୍ଦ ରୂପରେ ବିହାର । ଯେପରି ପ୍ରିୟାଲିଂଗନ^{୧୩} ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତର ବାହାର କିଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ । ପ୍ରାକ୍ତ ଆତ୍ମାଲିଂଗନ କାଳରେ ବାହ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତରଭେଦ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ । ଅନାତ୍ମବାଦୀ

9 “To the real Jonathan Sea-gull, who lives within us all”

“Richard Bagh Jonathan Livingstone-Sea-gull— (dedication page)

10. My rendezvous is appointed : it is certain The Lord will be there and wait till I come. On perfect terms— the comrad^e the lover, for whom I pine, wil be there.

Manik Verma— Tirubachhakam (tra)—p. 81

୧୧. “ଆମାର ତେ ମନେହସ୍ତ, ଆମାର କାବ୍ୟରତନାର ଏଇ ଏକଟି ମାତ୍ର ପାଲ, ଯାର ନାମ ଦେଉଁୟାଯାତେ ପାରେ, ଅର୍ଥାମେର-ସହୃଦ ସର୍ବାମେର ମିଳନ ସାଧନେର ପାଲ ।”

ବନସ୍ତୁତି-ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ।

12. “There are several reason why the mystic almost invariably make use of language of human love in describing joy of the love of God. The first and simplest is this that they have no other language to use.The mystic must have use of expressions drawn from the earthy love to describe his experience, or give up the attempt of describing at all. It is the only way he has of even suggesting to the non-mystical what he has felt”

J. B. Pratt ‘The Religious Consciousness qt E. Underhill ‘Mysticism’—p. 418.

୧୩ “ତତ୍ତ୍ୱ ଯଥା ପ୍ରିୟୟା ସ୍ଥିୟା ସଂ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନ ବାହ୍ୟଂ କିଂଚନବେଦ, ନାତ୍ମରମ । ଏକମେବାୟୁ ପୁରୁଷଃ ପ୍ରାଜ୍ଞେନାମୁନା ସପରିତ୍ୟକ୍ତୋ ନ ବାହ୍ୟଂ କିଂଚନବେଦନାନ୍ତରମ । ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଅସ୍ୟ ଏତଦ୍ୱାକ୍ରମମ୍ । ଆତ୍ମକାମ୍ ଅକାମଂ ରୂପମ୍ । ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ୪/ ୩/ ୨.୧

ଅଧ୍ୟାପକ ବଳଦେବ ରାୟ ‘ଭରଣସ୍ତ ଦର୍ଶନ’—(ଅନୁବାଦ) ପୃ ୮୫

ବୌଦ୍ଧବର୍ଣ୍ଣନାର ଶୂନ୍ୟତା ହମଶଃ ମହାଯାଜ୍ଞ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ‘ପ୍ରଜ୍ଞା’ ଓ ‘କରୁଣା’ର ଯୁଗଳ ସ୍ଵରୂପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତନ୍ତ୍ରାନ୍ତର୍ଯ୍ୟା ବ୍ରଜଯାନ ଓ ସହଜସାଧନା ମାର୍ଗ ପରମ୍ପରାରେ ‘ନୈରାତ୍ମ୍ୟଦେବୀ’ ରୂପେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକକୁ ରତ୍ନସ୍ୟାଳିଙ୍ଗନର ମହାସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ।^{୧୪} ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟ ଓ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ଓ ଆରାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାଗାତ୍ମକା ସବ୍ୟସର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ (ଭକ୍ତି) ଓ ପରମ ପ୍ରେମିକାର (ଲୟଲୀ) ସଂଧାନ ସୁଫଳ ସାଧନାର ତରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୀତ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାନ ରତ୍ନସ୍ୟାଧାନା ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ଵକୁ ବରପୂର୍ବକନା (bride) ଅତ୍ୟାଦେଇ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ଭବ-ସମ୍ପର୍କର ପରଶଦି ରୂପକୁ ଶାଶ୍ଵତପରଶୟ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛି ।

ସୀମା ଓ ଅସୀମର ଏହି ପ୍ରୀତିମୂଳକ ସମ୍ପର୍କଟି ଏକ ରତ୍ନସ୍ୟାମୟ ଦିବ୍ୟେଚ୍ଛା ପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି ରତ୍ନସ୍ୟାବାଦୀ ବିଶ୍ଵାସ କରେ । ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵର ଏହି ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟାଭିଳାଷୀ ପ୍ରେମ, ଅରୂପ ଶାଶ୍ଵତ ପ୍ରତି ଜନ୍ମର ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ ଏକ ଦିବ୍ୟପ୍ରେମ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ଓ ସପ୍ରେରିତ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।^{୧୫} ରତ୍ନସ୍ୟାବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଏଇ ପ୍ରେମ କେବଳ ଅସୀମ ପ୍ରତି ସୀମାର ଆକାଂକ୍ଷା ସଜାତ ନୁହେଁ, ସୀମାପ୍ରତି ଅସୀମର ବ୍ୟାକୁଳତା ସତ୍ତ୍ଵେ ମଧ୍ୟ ।^{୧୬} ସୃଷ୍ଟିସହ ମିଳନର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ସ୍ଵୟଂ ପ୍ରକ୍ଷା ଆପଣାର ପ୍ରେମାଲୋକରେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାଣ-ପ୍ରଦାନକୁ ସଜବିତ କରେ । ତାର ବିମୋହନ ରାସ-ସଙ୍ଗୀତରେ ସୃଜନର ଗୋପନତମ ଦୁଃସଂଘନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତି ଉଚ୍ଚକିତ ହୁଏ । ରତ୍ନସ୍ୟାବାଦୀ ବିଶ୍ଵରରେ ଜନ୍ମ ଯେ ପରମଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଆକର୍ଷଣର ଆବେଗକୁ ଅନୁଭବ କରେ ତାହା ସ୍ଵୟଂ ପରମଙ୍କର ପ୍ରେମ ଇଚ୍ଛାର ଲଳାମାତ୍ର ।^{୧୭} ଜନ୍ମ ଏକ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମାକର୍ଷଣରୁ ନିଜକୁ ରେଢ଼ିନ କଦାପି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରହିପାରନ୍ନାହିଁ ।

କାଳିମାମୟ ଅଂଗାରକଣାଭିତରୁ ତେଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ନିଦୁଧର ଆବିର୍ଭାବ ପରି ମୋହାଛନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣରେ ଏହି ତେଜୋମୟ ପ୍ରେମବହ୍ନି ସ୍ଫୁରିତ ହୋଇ ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରକଳ ଭବେ ଅସ୍ଥିର କରିପକାଏ । ବିସ୍ମୟବିମୁଗ୍ଧ ଜନ୍ମ ଦେଖେ ଚିର ରତ୍ନସ୍ୟାବିଜ୍ୟର ଦେବତା ମାନବର ପ୍ରେମଭିକ୍ଷୁ ହୋଇ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟର ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇଆସି ଧୂଳି ଧରଣୀର ଗ୍ଳାନମାଳିନ୍ୟଭର ନିର୍ଜନପଥରେ ତାର ଘରର ସଂଧାନ କରି ଚାଲିଛି । ପ୍ରକ୍ଷାର ଏହି ପ୍ରେମାଭିସାର ଓ ଭବନିବେଦନ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ପକ୍ଷେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଭରତ୍ଵାନ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନାହିଁ । ଅନିବଚନୀୟ ଭବସମ୍ମୋହନରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ପାଇଁ ଭିତର ବାହାର ସବ୍ୟ ଏକ

୧୪. ସବରେ ଭୂଜଂଗ ନଇରାମଣି ଦାରି ପେଦ୍ଧରୁତ ପୋହାଇଲ ।

ସବର ପାଦ—କରୁଣାକର କର: ଚୟୀଚୟୀ ବିନୟୁ ପୁଷ୍ପଂ

15. "that self-existent transcendent Love spreading itself over all, turning everywhere to certain embrace, unite, help, upraise towards love and bliss and one-ness, becomes cosmic divine love.

Letters of Sri Aurobindo, Vol-III

16. "Earth cannot escape sky, let it flee up or down, the sky flows into it, and makes it fruitful whether it will or no. So God does to man. He who will escape Him only runs to His bosom, for all corners are open to Him."

Ekhart-qt-'Mysticism'—p 136.

17. At what distance would myself and my soul be from our Beloved/ If He and His grace had not guided us both, O my Soul !

Manikverma- 'Tirubachhakam (T) p-143

ବିଚିତ୍ର ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ଅନେଷା ଜାଗିଉଠେ । ପାଥିବ ଆକର୍ଷଣ ଗୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ । ସର୍ବସ୍ବ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ, ସକଳ ବ୍ୟସନ ଅସୀକାର କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାକୀ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଭିସାରର ଅନନ୍ତ ପଥ ରଚନା କରେ ।^{୧୮}

(ଖ) ଚେତନାର ସ୍ତବ୍ଧତର ଯାତ୍ରା = (କୟାଯାତ୍ରା)

ଉନ୍ମେଷ ପର୍ବ

ଆଜ୍ଞାତସତ୍ତ୍ୱ ସପର୍ବରେ ବିସ୍ମୟ ଓ କୌତୂହଳ ଜାତ ଜିଜ୍ଞାସା ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଅହଂ-ସୀମାର ଅବରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ବି ଏକ ନୂତନ ଅସୀମପ୍ରସାସ ବ୍ୟାପ୍ତିର ସଂବିଧାନରେ ଉଦ୍‌ବୃଜ୍ଜ କରନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଜାଗରଣର ପ୍ରଥମ ଉଷା ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ଅନାସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ଅଭାବତା, ଆକର୍ଷଣ ଏଇ ଚିତ୍ତେନ୍ଦ୍ରମୁକ୍ତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରାଚର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏକ ମହାପ୍ରାଣମୟ ସତ୍ତ୍ୱ ସପର୍ବରେ ସଚେତନ ହୋଇଉଠେ । ଏ ଯାକତ୍ତ୍ୱ ଜରମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ, କ୍ଷୟିଷ୍ଟ ଓ ଦେହାଧୀନ ବୋଲି ଜାଣିଆସିଥିବା ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବିନଶ୍ଯର ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱର ଅଂଶହର ବୋଲି ଆବିଷ୍କାର କରି ଅନନ୍ତ ସଂବିଧାନର ଦିଗ୍‌ବଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହଠାତ୍ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖେ । ବୃହତ୍ତର ସତ୍ତ୍ୱର ବିଭକ୍ତିଂଶ ରୂପେ ଏଇ ଆତ୍ମଅବବୋଧତାର ଚେତନାର ସକଳ ସ୍ତରକୁ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭବଭଂଗୀ ଦର୍ଶନର ସର୍ବସ୍ବ ଏକ ଭିନ୍ନ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, ବ୍ୟାପକ ଓ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିଭଂଗୀର ସ୍ପର୍ଶ ଲଭ କରେ । ଭବସାଧନାପଥରେ ଆତ୍ମାର ଏହି ଉନ୍ମେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହସ୍ୟବାଦରେ ନବଜନ୍ମ, ଜାଗରଣ, Conversion, Take off ଇତ୍ୟାଦି ବାଚନଭଂଗୀରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ । ଆକର୍ଷଣ, ଚମକ, ଆଲୋକଦର୍ଶନ ଓ ବିସ୍ତାରବୋଧ ଏହି ସ୍ବରୂପର ସାଧାରଣ ପରିଚୟ ବହନ କରିଥାଆନ୍ତି ।^{୧୯}

ଏହି ଅନୁଭୂତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମିଷ୍ଟିକ ବହୁ ରୂପକ ଓ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତାକୁ ଅବଲଂବନ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏକ ଗୁହାଅଭ୍ୟନ୍ତରର ଅଂଧାର ଭିତରୁ ବାହାରି ହଠାତ୍ ଆଲୋକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପୃଥ୍ବୀକୁ ଭେଟିବା, ଶୀତଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ତୃପ୍ତିକର ବହ୍ନିସ୍ପର୍ଶ ଲଭିବିବା ପ୍ରଭୃତି ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅବକାଶରେ ଏଇ ଆକର୍ଷଣ ଚମକ ଓ ଭବମୂର୍ତ୍ତିତାର ସବାଦ ମିଳିଥାଏ ।

ଏଇ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବେଦବର୍ଣ୍ଣିତ ‘ଜ୍ୟୋତିରବାଧୁମକ’ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟବୋଧୀ ହୋଇଉଠେ । ସବୁ ତମସାର ପରପାରରେ ଆଦିତ୍ୟ ମଂଡଳର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସଂବିଧାନ ମିଳିଯାଏ । ଏକ ପ୍ରକୃତ ଅଗ୍ନିକଲୟର ପ୍ରତିଭାସନ, ଏକ ପ୍ରବଳ ରଂବଜାୟ ଆକର୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାକୁ ଉତ୍ତକିତ କରିଥାଏ । ଏକ ନୂତନ

18. a) “Ah! Tell them I sailed for the deep Sea”

Al Hallaj—qt. James Kritzeck Anthology of Islamic literature—p-108.

b) “Sail forth—Steer for the deep waters only/ O my brave soul/ O farther, farther sail/ O daring joy, but safe, are they not/ all the seas of God”

Whitman—qt Egebert O. Oliver ‘Studies in American literature’ p-121.

19. “It is a change of state, the most momentous that ever occurs in human experience. . . . It usually involves a sudden and acute realization of a splendour and adorable reality in the world”

J. B. Pratt—Religious Consciousness qt—E. Underhill—Mysticism—p 177

ପ୍ରକୃତର ମଧୁର ଉପାଲେକରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉନ୍ମାଦନା ଅନୁଭବ କରେ, ଗ୍ରୀକ୍ ରହସ୍ୟବାଦ ତାକୁ ‘enthusiasm’ ବୋଲି ନାମକରଣ କରିବା ଭିତରେ ଏକ ନବପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତିଶୂରଣ ଓ ଭବ୍ୟତାକୁ ସଙ୍କେତ କରି ଆଇପାରେ । ଏଇ ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି, ଅପରିସୀମ ବ୍ୟାପ୍ତିର ସଂବାଦରେ ବ୍ୟକ୍ତିସବୁ ଏକ ନୂତନ ସାର୍ଥକ ଜୀବନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଲାଭ କରିଥିବା ଭଳି ଶ୍ରୀତି ଅନୁଭବ କରେ । ନିଜ ସପର୍କରେ ଓ ବହୁବିଶ୍ଵ ସପର୍କରେ ତାର ପୂର୍ବପୋଷିତ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେପରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଜଗତକୁ କୁଳବିଚିକାର ରହସ୍ୟାବରଣ ଅପସୂତ ହୋଇଯାଏ । ସବୁକିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟନିଷ୍ଠ ସତ୍ୟତାରେ ଅର୍ଥାନ୍ତ ହୋଇଉଠେ ।^{୨୦}

ଏହା ପରିଚିତ ଜଗତ ଓ ଅଭ୍ୟୁଦ୍ଧାନଠାରୁ ସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦେଖା ବୋଲି ମନେହୁଏ । ମାତ୍ର ମିଷ୍ଟିକ୍ ଏହାକୁ କେବେ ବି ସୁଦୂର, ଜୀବନ-ବିମୁଖ, କାଲ୍ପନିକ ଚେତନାବିଭ୍ରମ ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କରେନାହିଁ । ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ବରଂ ଏହା ଅଧାର ଗୁହ୍ୟର ଶୀର୍ଷ ନକ୍ଷତ୍ରବ୍ୟୁତରେ ଦେଖିଆସିଥିବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପୃଥ୍ଵୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଲେକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବାର ନୂତନାନୁଭୂତି । ଗଭୀରତର ଓ ବିସ୍ତୃତତର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ଦେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାବିଶ୍ଵର ଘନସ୍ଵତର ହୁଏ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟିବଳୟ ଭିତରେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଆସିଥିବା ବିଶ୍ଵର ବହୁ ପରିଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ଅନ୍ତଃସ୍ଵରୂପକୁ ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନୁଭୂତିରେ ଲାଭକରି, ସେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ, ବିସ୍ତାପ ଓ ବିହ୍ୱଳତାର ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଚମକ ପ୍ରାପ୍ତହୁଏ । ଜଗତ-ବିମୁଖତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନବାଦୀ ହେବାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେରଣା ମିଷ୍ଟିକ୍ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଲାଭକରେ । ଜୀବନର ଅଙ୍ଗତ ସ୍ଵରୂପ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାସୀ ଘେନି ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବତ୍ର ଆଲିଂଗନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହେ । ଏକ ଦିବ୍ୟ, ମହତ୍ତ୍ଵ ଓ ଉଦାର ପ୍ରାଣପ୍ରସାରଣ, ମୂଳାୟନରେ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ମଂଗଳ ଚେତନାର ସମ୍ପ୍ଳାନୁଭୂତିକୁ ଲାଭକରି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଅବଦାନ ରୂପେ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଉଠେ ।

ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଚେତନାର ବିସ୍ତାରଣ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଓ ଆକର୍ଷିକ ଭାବେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ଅନ୍ତଃଗତ ପ୍ରେରଣା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାହ୍ୟଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକନାଜନିତ ବୋଲି ଭାବିନିଏ । ଅଧାତ୍ମ ଅନୁଭବର ଏଇ ପ୍ରଥମ ସଂବାଦରେ, ବିପୁଳ ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ବିରାଟ ଆଲୋକସକ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନା ଏହାକୁ ଏକ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ଯାମୟିକ ଭ୍ରମକରିବା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଶ୍ଵରରେ ଏହି ଚେତନା କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସଂବାଦ ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ପ୍ରାପ୍ତିନୁହେଁ । ଭବସାଧନା ପଥର ଏ ପ୍ରଥମ ଉପାଲେକ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ବିପୁଳ ଆଲୋକ-ନୁଭୂତିର ସୂର୍ଯ୍ୟସରଣୀକୁ ରେଖାକିତ କରିଦିଏ । ଏ ଉପଲବ୍ଧିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ଘଟେନାହିଁ । ଆତ୍ମ-ଅବବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଦିବ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାରଜନିତ ବିଭୂତିଯୋଗ କଂବା ଦିବ୍ୟସଂଯୋଗ ନକହୁ ବରଂ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂଭବନାମୟ ପଥସଙ୍କେତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୀଚୀନ । କହ୍ନିବାକୁ ଗଲେ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୂମାସହ ସୀମାର ସପର୍କନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ ସୀମାର ଭୂମାସୃତି ହେବାର ସଂଭବନାର ଏହା ପ୍ରଥମ ସଚେତନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ ବିସ୍ଫାଟକତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରଣା ଭୂମି ।

20. of something far more deeply interfused. Whose dwelling is the light of setting
suns / And the round ocean, and the living air / And the blue sky, and in the mind of/
A motion and a spirit, which impels/ All thinking things, / all objects of the thoughts,
And rolls through all things...."

ଏଇ ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଦବନା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ଥିତିବିଶ୍ଳେଷଣ ସୀମାହୀନ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ବହୁତ୍ୱର ବିଶେଷ ଓ ଅନୁଭୂତ ସୃଷ୍ଟିକରେ ।ଚେତନାର ଜାଗରଣକୁ ମିଶ୍ରିକ୍ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାର ଅକୃଷ୍ଟ ପ୍ରେମପ୍ରସାଦ ବା ଦିବ୍ୟାନୁଗ୍ରହ (Grace) ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ଥିତିରତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦଶାହେତୁ ସେ ନିଜକୁ ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହର ଉପଯୁକ୍ତ ମନେକରୁଥିଲେ ନାହିଁ । ଦେହମନପ୍ରାଣର ଦାସକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟନୁବର୍ତ୍ତୀ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାର ନଥାଏ । ଏକ ମହାମୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣାର ଅହଂ-ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରେ । ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାଂଗଣର ଆଲୋକ-ଅନଳ-ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆବିଷ୍କାର କରେ । ଉଲ୍ଲାସ ଓ ସଙ୍କୋଚନ, ହର୍ଷ ଓ ବିଷାଦ, ବିପ୍ଳବ ଭବ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଯତ୍ନକୁ ଦୂରୀଭବ କରିଦିଅନ୍ତି । ଏଇ ଗାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ସୂଚରସ ହରଣରାଶି ସତ୍ତାର ଅନୁଭୂତି ସ୍ଫୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ହୋଇ ଯେପରି ପ୍ରକୃତି ହୋଇଉଠନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ତ ଦେବତାମାନ କରି ରଖିବାର ସାଧନା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର କର୍ମ ହୋଇପଡ଼େ ।

ଏଇ ନୂତନ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଭବ ବିସ୍ଫୋରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନସିକ ଭରସାମ୍ୟସ୍ଥାନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତତା ଓ ଚିତ୍ତ-ଚ୍ୟୁତଲ୍ୟ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ । ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରାବଳୀ ଓ ମାନସିକ ଅସ୍ତ୍ରାବଳୀକତା-ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉନ୍ମାଦନା ଓ ଚେତନା-ଚ୍ୟୁତଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭବସହତ, ମାନସିକ ଭରସାମ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଧନାକ୍ରମର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି । ଜାଗରଣକାଳୀନ ଭବ-ଉନ୍ମାଦନାକୁ କ୍ରମଶଃ ଆତ୍ମଗତ କରି ସମାହିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଣ ଚେତନାପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉଦ୍‌ଘଟିତ କରିପାରିଲେ ଭବ ସାଧନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ।

ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜିହ୍ୱାଶୀଳତା ବା କର୍ମ ପ୍ରେରଣାରେ ପ୍ରକାଶ ଲଭ କରୁଥାଏ । ଆଜନ୍ମଦରିତ୍ର ଅକସ୍ମାତ୍ କୁବେର-ସପଦ ଲଭର ସଦାକ୍ଷ ଶୁଣିଲପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅଜପ୍ରତାର ସଦାବଳ୍ଲୀ ସହସ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି । ହଠାତ୍ ବର୍ଷାରେ ଶୀର୍ଷ ଜଳାଧାର ଉତ୍କଳ ହୋଇଉଠିବା ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଏହି ନବଲବ୍ଧି ଅକୃଷ୍ଟ ଆବେଗକୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଂଗଣରେ ଅଜାତି ଦେବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼େ । ଶିଳ୍ପ, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ବିଜ୍ଞାନ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଉତ୍ସାହର ରୂପପ୍ରକାଶକୁ ଦେଖି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିହୁଏ ।

ଚେତନାର ଏହି ଆଲୋକିତ ଅବସ୍ଥା ମିଶ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ଚରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଭବସଂବେଗର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉନ୍ମାଦନା ସ୍ୱାଭାବିକଭାବେ କ୍ରମଶଃ ଅନାଦି ପ୍ରାପ୍ତହୁଏ । କେତେକଙ୍କ ଚେତନାରେ ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲେହେଁ ଅନେକଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଅପସାରିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଗଭୀରତର ଓ ବ୍ୟାପକତର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାଧକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତଥା ସଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ । ମାତ୍ର ସମୟ ସୀମା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅରେ :

20. I am swept up to Thy Beauty, but torn away from Thee by my own weight"

St. Augustine, quote-Evelyn's Mysticism

ଲଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ପୂର୍ବତନ ଅନାଲୋକିତ ଚେତନାର ବିଚାର ବିଭ୍ରାଟ ଓ ଦୃଷ୍ଟି ବିଭ୍ରମ ଆଉ କେବେ ଠିକ୍ ହେଉପରି ଆସେନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ । ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିସବୁ ଅଶାନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟାୟର ଦୃଢ଼ତାକୁ ଲଭ କରେ ।

ମାନବ ଚେତନାରେ ଉର୍ଧ୍ଵାୟୁନ ଓ ନିମ୍ନାବତରଣର ସଂଘର୍ଷ ଅନବରତ ଚିହ୍ନାଶୀଳ । ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଚେତନାର ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ ଯେତିକି ଦ୍ରୁତ ଓ ଉର୍ଧ୍ଵାୟୁତି, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିମ୍ନ-ପତନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କ୍ଷିପ୍ର । ଚେତନା ସଂଘାତର ଏହି ପ୍ରକଳ ତରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିବାର ସାଧନା ହିଁ ମିଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶତପ୍ରସ୍ଥାର ଆହ୍ୱାନ ହୋଇ ଦେଖାଦିଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଘର୍ଷ ମୁଖର ପ୍ରସ୍ତୁତିପଦ (Purgation) ଏହି ଆହ୍ୱାନର ଅବଶ୍ୟକତା ପରିଶଦ୍ଧି ।

ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ବ (ଆତ୍ମକର୍ଷଣ)

ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵର ବିଚାରରେ ଭବିଷ୍ୟତଫୋରଣର ଅବ୍ୟବହୃତ ପରର ମାନସିକ ଚେତନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ, ଦୁଃଖ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଏ । ଆବେଗ ଉନ୍ମାଦନାର ଉଦ୍‌ବେଳିତ ଅବସ୍ଥାଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଟ୍ଟାଶୀର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ରପରି ପ୍ରାୟ ଉଦାସବିଷୟ, ତେଣୁ ଉନ୍ମେଷ ବା ଜାଗରଣ ପଦ୍ଧିତ ଚେତନାର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳିତ ଅବସ୍ଥା ଓ ଉର୍ଧ୍ଵାୟୁତି ଗତିପ୍ରବାହ ନିମ୍ନାବତରଣ କରେ । ଆଲୋକ ଓ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ପରେ ପରେ ହିଁ ଗଂଭୀର ଅନ୍ଧକାରମୟ ନୈରାଶ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ ସାଧକ ବିସ୍ତ୍ର, ବିମୁଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼େ ।

ଏହି ଅବସ୍ଥାର କାରଣ ସପକ୍ଷରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଚାରର ଅଭିମତ ଯେ—ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ଏକ ଦିବ୍ୟୋକ୍ତ ଅସୀମ ସତ୍ତ୍ଵ ସପକ୍ଷରେ ସଚେତନତା ସହ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଲାଭସ୍ୱ-ହାସ୍ୟ ଜଗତର ସୀମାବୋଧ-ଅର୍ଥାତ୍ ‘ନିତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵ’ ଓ ‘ଆପାତ୍ୟ’ ସପକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରକଳ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭତ୍ତ୍ଵର ଚିତ୍ତବିକ୍ଷୋଭ ସାଧକକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଷ୍ଣୁବ୍ୟ କରିଦିଏ । ସତ୍ତ୍ଵ ଓ ଅସତ୍ତ୍ଵ ସପକ୍ଷରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅବବୋଧଟି ଏ ଯାବତ୍ ସହାବସ୍ଥାନ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମାନନେଇଥିବା ଆପାତ୍ୟସହଜ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଲୋଭନ ଓ ନବାବିଷ୍ଣୁତ ଚରଂତନ ଜ୍ଞାନର ଆମଂସଣ ଭିତରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରେ । ସାଧକ ଚିତ୍ତର ଏଇ ଯଂସଣା ଉତ୍ତୟ ନୈତିକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ । ଅବଚେତନରେ ପାପବୋଧ (ପ୍ରାତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସର ପୂର୍ବଜନ୍ମାଜିତ କର୍ମ ବ୍ୟଧନ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚେତନାର ଆବିର୍ଭାବ) (The first sin) ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣରେ ଅନୁଗୋଚରୀ ଓ ଆତ୍ମଦହନର ଗୁପ୍ତାବଳୀ ଜାଳିଦିଅନ୍ତି । ଦେହବ୍ୟଧନ, ଓ ସୀମା ଦୈନିକଜିତ ଅସହ୍ୟତା ସେଥିରେ ଲଜ୍ଜନ ଯୋଗାଇଦିଅନ୍ତି । ଅମୃତରେ ଆତ୍ମାର ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥ୍ୟରୂପେ ଜାଣିଥାଏ, ଅଥଚ ସେ ଅମୃତାଳୟରୁ ନିଜକୁ ଦୂର ନିର୍ବାସିତ ଦେଖେ । ସିଦ୍ଧି ପଥରେ ‘ଅହଂ’ ଚେତନାକୁ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଆବିଷ୍କାର କରେ । ଦେହର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଦେହକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ବିଦେହକୁ ଲଭ କରିବାର ଭିନ୍ନ ଆଧାର ଖୋଜିପାଏ ନାହିଁ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେହ-ସହ ସାଲିସ ବ୍ୟାଧିବାର ଯେତେ ନିଜେ ସୂକ୍ଷ୍ମମାନ ସେ ପ୍ରୟୋଗକରେ, ‘ଦେହାତ୍ୟାଗ’ ସପକ୍ଷରେ ସେହରୁ ନିଷ୍ଠଳ ହୋଇଯାଏ । କିମ୍ପଦେହକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ଓ ଅବଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧିପାଇଁ ଦେହକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାର ସଭବନା କ୍ଷେତ୍ରମାନକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବସେ । ସାଧକ ପରମ-ପ୍ରାପ୍ତି ପଥରେ ଦେହକୁ ବାଧା-ସ୍ୱରୂପ

ଅନୁଭବ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହନଷ୍ଟ ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଯଥାର୍ଥତା ଖୋଜିପାଏ ନାହିଁ । ବରଂ ଅଦେଶ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେହାନୁଭୂତିରେ ଲଭକରିବାପାଇଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଦିବ୍ୟଇଚ୍ଛାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ସାର୍ଥକ ଆଧାର ରୂପେ ଦେଖିପାରିବାର ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟି ଲଭକରେ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଉନ୍ନତମେଷପଦର ଭାବୋନ୍ମୋଦନା ସହ ବୌଦ୍ଧିକତା ଓ ମନନଶୀଳତାର ସଫର୍ପ ଘଟିଥାଏ । ଗତାନୁଗତିକ ଭ୍ରାନ୍ତି-ବିଳାସରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସହ ନବଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନଚନ୍ଦ୍ରନ ଯହିଁ ସମୟରେ ସାଧକ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ପ୍ରାୟୋଗିକ ସୁବିଧା-କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ । ଲଘୁମନ୍ୟତା, ନିଃସଂପ୍ରସୂତା ପ୍ରଭୃତି ମାନସିକ ସଙ୍କୋଚନ ସହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ନିଗ୍ରହ, ସରଳ ନିରାତଂବର ଜୀବନଯାତ୍ରା, ବିଷୟବାସରେ ଅନାସକ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ-ସୁଲଭ ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଳକ ଆଚରଣରେ ଏହି ମୁମୁକ୍ଷାର ଆକୁଳତା ଓ ଯଂଶକାକାତରତାର ଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି । ଆତ୍ମଦୈନ୍ୟର ଗାତ୍ରତା ସହ ଦୈର୍ଘ୍ୟ-ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସନିର୍ଭରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିଲଭ କରିବା ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିଶେଷ ମାନସିକତାର ଲକ୍ଷଣ ।

ସୂତ୍ରରଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ମିଷ୍ଟିକର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ଚରମ ସଫିୟ ଅବସ୍ଥା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ଅସୀମ ପ୍ରତି ସତ୍ତ୍ୱର ଉନ୍ନତମୁଖତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି-ବିକାଶର ସଫଳନାମୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଅପାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଅସହାୟତା ଓ ବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣରେ ଯୈର୍ଯ୍ୟ, ଆବେଗ ଓ ହିଂସା-ତତ୍ତ୍ୱପରତା-ଭରଦିଏ । ବ୍ୟକ୍ତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଘେନି ସେ ହିଂସାଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଯ୍ୟ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଲୋକକଲ୍ୟାଣ ବା କଳାସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଯେ କୌଣସି ସାଧନାମାର୍ଗରେ ବି ଗଭୀର ଆନ୍ତରିକତା, ନିଷ୍ଠା ଓ ଏକାଗ୍ରଚେତ୍ତା କର୍ମପ୍ରେରଣାକୁ ଜୀବନଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକାଂତଭାବେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଭିତରେ ସାଧକ ସେ ସଫଳତାର ଆଶ୍ୱାସନାକୁ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ କରି ରଖିଥାଏ ।

ନିଷ୍ପତି ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଅନ୍ତେଷଣ ଓ ଭବବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା । ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ସହ ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶଙ୍କା, ବିରାଟ ଦେବତା ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅସୀମ ଆତ୍ମା ଓ ସୀମିତ ଅହଂସତ୍ତ୍ୱ, ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ, ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ, ଉଚିତ ଓ ଅନୁଚିତ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବଧାନଗତଚେତନା ସାଧକ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରବଳ ସଂଘାତ ସୃଷ୍ଟିକରେ । ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ଏବଂ ଯୈର୍ଯ୍ୟ-ରୁଦ୍ଧ ଘଟିଲେ ଭାବ-ସାଧନାର ଅଗ୍ରଗତି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଭାବନା ରହିଛି ।

ପୁରାତନ ଜାଗରଣକାଳୀନ ଉଚ୍ଛ୍ୱସ୍ତିତ ଭାବାବେଗର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆତ୍ମଦୈନ୍ୟ ଓ ବହୁଃପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାବିଘ୍ନମାନଙ୍କର ବାଲିବଂଧ ଭିତରେ ସତେ ଯେପରି ପଥ ଖୋଜିଥିବ । ଗଭୀର ମାନସିକ ରୂପ ଓ ସ୍ଥାନ-ବିଶେଷରେ ଶାସ୍ତ୍ରିକ ଶ୍ରମ ସାଧକକୁ କ୍ଳାଂତକରି ଦେଇଥାଏ । ଏକ ଦୋହଲ୍ୟମାନତା ଭିତରେ ଚେତନା ମନ୍ଦନ ଏ ଅବସ୍ଥାର ସବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ । ପାର୍ଥକ୍ୟର ସମ୍ମୋହନ ଓ ଉପଭୋଗ ଆତ୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ମାତ୍ର ଜାଗତିକ ଅସାରତାବୋଧ ଓ ଏକ ମହାଜାଗତିକତାର ଆକର୍ଷଣ ବଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜୀବନର କନ୍ଧତ୍ୟଭ ହୋଇ ମହାତ୍ମ୍ୟର ଅସୀମପଥରେ ଯେପରି ନୂତନ ପଥ-ସଂଧାନ କରିବୁଲେ । ଏକ ସ୍ଥିର କେନ୍ଦ୍ରୀ କନ୍ଧପଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିଶ୍ଚୟତା ଭିତରେ ଦୋହଲ୍ୟମାନ ଉଲ୍ଲ୍ଲାସ ଉଲ୍ଲ୍ଲାସ ତାର ଭାବଚେତନା ଆଶା-ନିଶ୍ୱାସର ଘନାବର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଉଠେ । ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ବିବେଚନାରେ ଏହି ସମୟର ଅସଂହତ ଭାବବିକ୍ଷେପ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ପରିଚିତ ଜଗତସହ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅସଂବଧ ଓ ଅନ୍ୟମନସ୍ତ କରି ରଖେ ।

ଅଭ୍ୟାସ-ଜୀବନଠାରୁ ଏକପ୍ରକାର ମାନସିକ ନିର୍ବାସନ ଘଟେ । ଅପଣାର ନିର୍ଜନ-ହୃଦୟ ପଥରେ ପ୍ରାଣାତ୍ମାଙ୍କର ଅନ୍ତଃସ୍ଵର ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ । ଭିତରେ ବହୁର୍ଜଗତର ସ୍ଥିତି ସଚେତନତା ଯେପରି ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ନିବୃତ୍ତିର କଥା କ'ଣ ମିଷ୍ଟିକ୍ କେବେ କୁହେ ନାହିଁ । ଏକ ସ୍ଥିର ପ୍ରାତ୍ନିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଶା ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷାର ସାର୍ଥକତା ନୂତନ ଅର୍ଥଦାତ୍ରୀରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାନିତ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମଧୁମୟ କରିଦିଏ । ଏ ପ୍ରାତ୍ନି ସାଧନା ପଥରେ ମୃଦୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛ ମନେହୁଏ । ବରଂ ଅମୃତ-ମହମାରେ ଭାସିବ ହୋଇଥାଏ । ସାଧକର ନିଜସ୍ଵପ୍ନରେ 'ପବିତ୍ର-ପ୍ରେମର ଏ ଦିବ୍ୟ ଦାବୀନାଲ' ^{୨୧} ଅହଂର ବିନାଶୀ ଚିତ୍ତଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିଲୋହିକୁ ଦଗ୍ଧକର କଳାକମ୍ପକୁ କରିବାପରି ଏଇ ଆତ୍ମ-ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧକକୁ ବ୍ୟକ୍ତି-ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ଜାଗତିକ ପାପବୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ମିଷ୍ଟିକ୍ ବିବେଚନାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏହି ନୂତନ ଅର୍ଥଲଭ କ'ଣ କୌଣସି ବିଶାଦବାଦୀ ଭାବଚେତନା ବା ସାତ୍ତ୍ଵିକ (saddism) ପ୍ରସୂତ ନୁହେଁ । ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅପାତଃ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ସରୁତ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଆନନ୍ଦକୁ ଏହା କାମନା କରେ । ଦେହାତ୍ମକରେ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଥିବାକୁ ଦେହର ବିନାଶପାଇଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାକରେ ନାହିଁ । ବରଂ ଶରୀର ପ୍ରତି ଶରୀର ବିତୃଷ୍ଣାର ମଧୁର ରୂପାଂତର ଘଟେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରୟୋଜନ-ସାଧନ ରୂପ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତରେ । ସାଧକ ଜୀବନରେ ବାହ୍ୟ ଆଗୁରୁକ ନିଷ୍ଠା ଓ ମାର୍ମିକ ଭାବବିଳାସ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିହୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ପୁଣି କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରେମଭାବନାର ବିପ୍ରଳଂଭସ୍ଵର ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ଵନିତ ହୋଇଥାଏ । ମିଷ୍ଟିକ୍ ନିଜ ଭାଷାରେ ଅସୀମ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ସମ୍ପର୍କର ଏହି ଦ୍ରୁତି ଏକ ମଧୁର ଶ୍ରୀତାରୁଲ୍ୟ । ପ୍ରାଣଦେବତା ଏକାଧାରରେ କୋମଳ ଓ କଠିନ, ଅନୁରାଗୀ ପୁଣି ନିର୍ମମ ଉଦାସୀନ । 'କ୍ରୀଡ଼ା' ଶବ୍ଦଟି ଭାବରାଜ୍ୟରେ ବୋହୁଲ୍ୟମାନତା, ଚିତ୍ତ ବିଚ୍ଛେଦ ଓ 'ସ୍ଵାଦ୍ୟ' ଏକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଂଗିତ କରେ । ବେଦନା ଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭିତରେ ପ୍ରେମର ସାନ୍ତତ୍ୟ ଏବଂ ଶରୀରଦ୍ଵାର ବିକାଶ ତଥା ଉପଲବ୍ଧି ଶେଷରେ ଏହା ମିଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ ଏକପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ । ଜର୍ମାନ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସାଧକ ହେନେସ୍ ସୁଟୋ ଏହି ଅର୍ଥରେ 'ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରେମର ଆଦିମତମ ଶକ୍ତି' ବୋଲି ମତବ୍ୟ କରିଥିବେ ।

ଆଲୋକପର୍ବ

ରହସ୍ୟ ସାଧନାର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଆଲୋକ ଓ ଆନନ୍ଦଘନଚେତନା ବଳୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥାଏ । ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଭାବନାର ଗଭୀର ଯୋଗାଯୋଗ ଏଠାରେ ସଂଗତ ଲଭ କରେ । ଅନ୍ତର୍ଲୋକରେ ଅସୀମ ଓ ସସୀମର ଏଇ ଭେତାଭେତିର ଉତ୍କଳ ମୁହିଁତଟିରେ ଦିବ୍ୟଧ୍ୟାନ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଏକ ମଧୁର ସାକ୍ଷାତକାର ଘଟେ । ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ନାନରେ ଚେତନାରୁ ସକଳ ବିଭ୍ରାଂତର କୁଜର୍ତ୍ତିକା ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ । ^{୨୩}

21. "divine furnace of purifying love"

'Sermon of St. Paul' The Innerway-p 114.

22. Suffering is the ancient law of love"

Suso-Qt. 'Mysticism'-P 222.

୨୩. ଅମାର ହାଜାର ବନ୍ଧରେର ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ା ଏକଟି ଦେଶଲୟ ଜ୍ଵଳେ ଉଠେ ।

ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ସେନଗୁପ୍ତ- 'କବି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ'—ପୃ ୧୧୧

ଅନୁଭୂତିରେ ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧିର ‘ଆଲୋକମୟ’ ରୂପଚେତନାଟି ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ’ (ପ୍ରଭାସର, illumination, enlightenment, ବୋଧପ୍ରାପ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି) । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତର୍ଲୋକରୁ ଫୁଟୁଥିବା ଏକ ବିଚିତ୍ର ଆଲୋକ-ସଂପାତରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱସତ୍ତ୍ୱ ଅଭିସ୍ମିତ ହୋଇ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଅଥଚ ଅନାବରଣ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି । ‘ସମ୍ୟକଦର୍ଶନ’, ‘ସତ୍ୟରପ୍ରତିଭାସନ’, ‘ଶାଶ୍ୱତ ଅବବୋଧ’ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ତବ୍ଧ ଓ ଦୃଢ଼ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ ସାଧକର ଏହି ନବଲବ୍ଧି ଚେତନାର ସୂଚନା ପ୍ରଦତ୍ତ ।

ଏହି ଆଲୋକରୂପ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରଜ୍ଞା ସାଧକର ଅନ୍ତର୍ଲୋକରେ ଏକ ଦୀପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହୁଏ । ଏହି ଦୀପ୍ତ ରଶ୍ମିକଳୟ କାରୁ ପ୍ରତୀତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ଆଲୋକ ହିଁ କବି Blake ବର୍ଣ୍ଣିତ ‘fourfold vision’ ଯେଉଁଥିରେ ଅଦେଶୀ ହୋଇ ଆଉ କିଛି ରହେ ନାହିଁ । ଭବସାଧନାର ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାର ଉନ୍ମେଷକାଳୀନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଛଟା ରଞ୍ଜିତ ସାଧକର ଚେତନା-ଲୋକ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜ୍ଞାନସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରଶ୍ମି ସଂପାତରେ ଏକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଦୃଢ଼ମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ, ଆତ୍ମଅବଲୋକନ ମଧ୍ୟ କରିବସେ । ଆଲୋକର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାକୁ ମଂତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରେ ଛୁଟାଇ ନେଇଥିଲା, ସତ୍ୟରୂପେ ତାହାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯେପରି ବିଚିତ୍ର ରଞ୍ଜ୍ୟର ଆଲୋକ ବାତାରେ ତାକୁ ଅଭିଭୂତ କରିଦେଲା । ଉପନିଷଦୀୟ ‘ଆଲୋକାନୁଭୂତି’ରେ ଏହି ଅଭିଭୂତି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟିକ ଆବେଗ ବହନ କରିପାରିଛି ।

ନତତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟୋ ଭୂତି ନ ଚନ୍ଦ୍ରତାରକଂ / ନେମା ବିଦ୍ୟୁତୋ ଭଗ୍ନି କୁତୋଽମୟଃ ଅଗ୍ନିଃ ॥
ତମେବ ଭନ୍ତ ମନୁଭୂତି ସର୍ବଂ । ତସ୍ୟାଭିସା ସର୍ବମିଦଂ ବିଭାତି ॥ ୨

ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଭବ-ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ସାଫଲ୍ୟ-ମଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଶାଶ୍ୱତକୁ, ଚରମକୁ ତାର ସତ୍ୟ-ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭେଟିଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଏକ ଭେଟାଭେଟିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ‘ସାକ୍ଷାତ୍‌ପଦ୍ୟ’;—ଅନ୍ତରର ନିଗୂଢ଼ ପ୍ରଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କର ନିଭୃତ ଉପଲବ୍ଧି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିର୍ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀଙ୍କର ବିସ୍ମୟକର ଆବିଷ୍କାର । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ‘ସତ୍ୟ’ ‘ନିହାର ପ୍ରାବୃତ’ ଥିଲା, ଅଜ୍ଞାନ ମେଘାବରଣ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା । ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି-ବିଭ୍ରମର ବିନାଶରେ, ଚେତନାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ପଣରେ, ଜାଗରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରଥମ କରଣ ଝଲକ ସାଧକକୁ ତାର ଦୀପ୍ତୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ବିଭାରେ ଝଲିଯାଇ ଦିଏ । ସନ୍ଦୋଗ ନୁହେଁ, ସପ୍ରାପ୍ତି ନୁହେଁ, ବିଲୟ ନୁହେଁ ବା ବିସ୍ମୃତି ନୁହେଁ—ସାକ୍ଷାତ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏହି ଉଦୟବେଳାରେ ସାଧକ ଏକ ସଚେତନ ଦ୍ରଷ୍ଟାରୂପେ, ଅନୁଭବରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତି-ଚେତନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତିରେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ଏହି ‘ଅଭୌଦୟ’କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ ।

24 A light not born of sun or moon or fire
A light that dwelt within and saw within
Shedding an intimate visibility.

Sri Aurobindo—‘Savitri’—P 595

25 The whole consciousness is flooded with light to unknown depths, under the gaze of
which nothing escapes.

Rec ‘e’ jae—

୨୭ ମୁଣ୍ଡକ ୨।୨।୧୧

ଏ ଅଭିକିତ ଆଲୋକାଭାସର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଚମକ ତାର ମନୋରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଚରମ ମିଷ୍ଟିକ୍ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ବରୁର ଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ମାତ୍ର ବହୁ ଭାବବାଦୀ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହା କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ନୁହେଁ, କେବଳ ପରିଚୟ ଲାଭର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

Ruysobroek ଏହାକୁ ‘ସ୍ଵୟଂ ଆଲୋକ ପରମ’ ନୁହନ୍ତି— ବରଂ ପରମଙ୍କର ସେହି ଆଲୋକ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଏ^{୨୭} ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସାଧକ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଉର୍ଧ୍ଵତନ ଚେତନାଲୋକକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯଦ୍ୟା, ମାତ୍ର ଚରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହୋଇନଥାଏ । ମିଷ୍ଟିକ୍‌ର ପ୍ରତୀକ-ଭାଷଣରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଯେପରି ଭାବସାଧନାର ଏକମୁଖୀ ରାଜପଥଟିରେ (*The King's high way*) ପହଞ୍ଚିଯିବାର ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଥରେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ କାଟକଟା ହୋଇ ବିପଥରୂପ ହେବାର ଆଶଂକା ରହେ ନାହିଁ ।

ଏଇ ଅବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଉପଲବ୍ଧି ୧) ଏକ ‘ଦିବ୍ୟ-ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବୋଧ ଓ ୨) ‘ମହାଜାଗତିକ ଅବବୋଧ’ । ଭାବୋନ୍ମାଦନା (*ecstasy*) ଏହାର ଦାହ୍ୟ ପ୍ରତିଫିତ୍ଵାତ୍ମକ ଲକ୍ଷଣ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତାଣ କରିଥାଏ ।

ଦିବ୍ୟସାନ୍ନିଧ୍ୟ

ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଆଲୋକମୟ ଦଣ୍ଡର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ । ଏହି ଉପସ୍ଥିତିଜନିତ ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ଵରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ଏହି ଦଣ୍ଡର ସ୍ଵରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଦାଗବିନ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପନ ଯଦ୍ଵେ ଅନିବାର୍ତ୍ତନୀୟତାଜନିତ ବ୍ୟର୍ଥତାର ସଂବାଦ ସ୍ପଷ୍ଟ । ସ୍ଵୟଂ ଆଲୋକମୟ ଦଣ୍ଡଟି ଆପଣାର ଜ୍ୟୋତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନାବଳୟକୁ ଉଦ୍‌ଭାସିତ କରିଦେଉଥିଲା ବେଳେ ନିଜେ ଏକ ଜ୍ଵଳନମୟ ସହସ୍ରାଂଶୁ-ସ୍ଵରୂପରେ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ମନେ ହୁଅନ୍ତି ।^{୨୮} ଉପନିଷଦର ‘ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସଂଗ୍ରହ’ ସତ୍ୟ,^{୨୯} ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାଧକ ତାୟୋନିସିୟଙ୍କ ସଂକଳିତ ‘ଦିବ୍ୟାଧିକାର’ (*divine darkness*), ପୁଟୋଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ ‘ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ଥାନତା’ (*glorious and dazzling obscurity*) ଏଇ ଅବବୋଧର କଂଚିତ୍ ରୂପଭାଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି । ଏଇ ଅଧିକାରହିଁ ଦିବ୍ୟ-ସ୍ଵରୂପଙ୍କର ଚରଂତନ ନିଦାସ^{୩୦} ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚେତନା ଭର୍ତ୍ତରକୁ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଥାଏ । ଅତ୍ୟୁକ୍ତାଣ ଆଲୋକ ହେଉ ଅଧିଭୂତ ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନା ଏହି ଅନିବାର୍ତ୍ତନୀୟତାକୁ ଦିବ୍ୟରୂପରେ ପ୍ରତୀକିତ କରିଥାଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ ରଚନାରେ ସୁଲଭ ।^{୩୧}

27 This is not Him but the Light in which we see Him.

qt.—‘Mysticism’—P 235

28 “Light rare. . untellable, lightening the very light.”

Whitman : qt. ‘Mysticism’—P 265

୨୯ ‘ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରପରେ କୋଷେ ସତ୍ୟସାପିହିତମୁଖମ୍’—

30 “God dwells in deep darkness !”

Abraham Hershel ‘God in search of Man’—P 61

31 “There in God some say / a deep but dazzling darkness, as men have / say it is late and dusky because they see not all clear / O for that Night when I in Him / Might live Invisible and dim.”

Vaughan—‘Night’—‘Metaphysical Poets’—P 281

ଦିବ୍ୟସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଜନିତ ଉଲ୍ଲାସ ଓ କାଂଦ୍ରୀୟବ୍ୟୟର ବିମୁକ୍ତି ହେଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଗତିକ ଜଂଜାଳ ଓ ଆତ୍ମକୃତପାପଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ଏକ ପବିତ୍ର ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନା ଲଭିକରେ । ପ୍ରାକ୍ ଆଲୋକାନୁଭୂତିର ବିଚାରବିଭ୍ରମ ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟଗତସହ ଆତ୍ମିକସପର୍କମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିଭିଂଗୀଟିର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ନିଜକୁ ଗ୍ଳାନିମୁକ୍ତ ଓ ଦିବ୍ୟ-ପ୍ରେମ-ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରାପ୍ତ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ଅନୁଭବ କରେ । ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ଓ ବହୁବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ଯେପରି ପରମପ୍ରିୟଙ୍କ ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶ ତାକୁ ଦେଖି ରଖେ ।

ଏହି ଅବକାଶରେ ଯୁଗଯୁଗାନ୍ତର ସାଧନରତ ସକ୍ଷର ଅବିରାମ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମକରି ଯେପରି ସାର୍ଥକତାର ସାଦଲଭ କରେ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ଏ ଅନୁଭବର ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ବହୁଳ ବର୍ଣ୍ଣନାଗତ ହେଉଛି, ‘ଆକାଶଭର୍ତ୍ତି ଆଲୁଅ, ପୃଷ୍ଠିତ ସୁନ୍ଦରଧରଣୀ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେମ-ଦେବତା ହୃଦୟର ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ସମାଗତ । ଅନୁରାଗ ବିହ୍ୱଳ ଏଇ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିବଳୟ ଭିତରେ ଅରୂପଦେବତା ଯେପରି ରୂପରଂଗଭର ସୃଷ୍ଟିର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଅପରୂପ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ପାଆନ୍ତି । ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିଟି ସୁନ୍ଦର ରୂପଗତ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମଧୁର ଅନୁଭବ, ପ୍ରୀତିମୁଗ୍ଧ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଣୟବୀର୍ତ୍ତା ବହନକରି ଆସନ୍ତି । ଆପଣାକୁ ବିଶ୍ୱଦେବତାଙ୍କ ଅଂଶହର ଓ ପ୍ରିୟଦେବତାକୁ ଆପଣାର ଅନ୍ତରତମରୂପେ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଅନନ୍ତପ୍ରେମର କାଦଂବରାପାନମୟ ସାଧକ ବିଚିତ୍ର ପୁଲକାନୁଭୂତିର ଗାନକରେ ।’ ଏହି ମିଳନାନୁଭୂତିଟି କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତିଭାବେ ଦୌଡ଼ଚେତନାମୂଳକ । ଆତ୍ମବିଲୁପ୍ତି ଜନିତ ଅଦୌତ ସ୍ଥିତି ଏ ଅବକାଶର ଲବ୍ଧ୍ୟାନୁଭୂତି ନୁହେଁ । ତେବେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱବୋଧରେ ଅହଂସ୍ୱୀତ ନହୋଇ ସତ୍ତା ନିଜକୁ କେବଳ ନିମିତ୍ତମାତ୍ରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୋଧକ୍ଷମ ବୋଲିହିଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥାଏ ।

ମହାକାଶତକ ଚେତନା (Cosmic Consciousness)

ଏହି ଉପଲବ୍ଧିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ୟ-ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ସଫିଆଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି । ପରମ ସଦ୍‌ବସ୍ତୁ, ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମଂଗଳ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ୱରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହୋଇଉଠନ୍ତି । ଏ ଉଦ୍‌ଭାସନ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ସା ପ୍ରାୟ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଖବିତ । ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରକ୍ତିଲୋକ ଏକ ତମକିତ ତତ୍ତ୍ୱତାତ୍ପରରେ ‘ବ୍ୟକ୍ତିସମ୍ମୁଖରେ ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିଦିଏ ।’ ଏହାହିଁ ଜ୍ଞାନ-ସାଧନାର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଉନ୍ମୀଳନ । ଚିତ୍ତୋନ୍ମୁକ୍ତିର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଅନନ୍ତକାଳଧର ରୁଲିଥିବା ଦ୍ୟୁଲୋକ, ଭୂଲୋକ ଓ ଅନ୍ତରାକାଶୀୟ ଜଡ଼ ଓ ଚେତନର ସଂବନ୍ଧବିକାଶ ଓ ଲୀଳାର ଏକ ଅଶଂଘ ପ୍ରକାହ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବସ୍ଥାତ୍ ଉଦ୍‌ଭାସିଯାଏ । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱପ୍ରକୃତି ଓ ସୃଷ୍ଟିକ୍ରୟା ମହାପ୍ରାଣମୟ

32 “I am intoxicated with Love's cup,
The two worlds have passed out my ken.”

Rumi—qt. An Anthology of Islamic literature—P 254
Ed—by James Kritzeck,

33 ‘Knowledge is a lightening flashed from the silence and all is there, not higher, or deeper in truth, but just there, under our very eyes, awaiting our becoming a little clear. All is so rapid, flashing, .terrible-rapidities of the clear consciousness’

Satprem — ‘Adventure of consciousness’—P 212

ଆନନ୍ଦଘନ ଚେତନା ସ୍ଵରୂପରେ ପ୍ରତିଭୂତ ହୋଇଯାଏ । ଧୂଳିକଣାଟିରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଆବିର୍ଭୂତ ଦେଖିବାର ବିଚିତ୍ର ବିଭୂତିଯୋଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ‘ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି’ର (Prophetic vision) ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ନବଜନ୍ମ ଘଟେ ।^{୨୪} ଅନୁଭବର ବର୍ତ୍ତନାରେ ‘ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞ ଭୂବନମୟ ଏକଟି ଅଂଶ’ ଜ୍ୟୋତି, ଏକ ଅଂଶ ପରମ୍ପଦ, ତାତେ ଜ୍ଞାନ ହସ୍ତେ ଗେଲମ ଧୀରେ ଧୀରେ । ଆଦି ଅଂତର୍ଗୁଣ ଅରୂପ ଯମୁଦ୍ରେ । ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞ ଆକ୍ରନ୍ତପ୍ରତିପଦୀତ ବ୍ରହ୍ମବିଭା, ଏକଟି ଛନ୍ଦ୍ର, ଶୀତ, ଶିଳା ହସ୍ତେ ଛିଲମ ଧରଣୀର ଏକକୋଣେ, ମିଶେ ଗେଲମ ଆୟୁର୍ବ୍ରାତ ଆଦିତ୍ୟେ ।^{୨୫} ଅନୁଭୂତ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ଜାକବ ବୋହମ୍ (Jakob Boehme)—‘ଏହି ଆଲୋକରେ ମୋର ସବୁ ସବୁକିଛିର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମି ଦେଖିପାରିଲୁ ଓ ତୁ ଓ ତରୁରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଗୁରକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବିଲୁ ।^{୨୬} ଏହି ଚେତନାକୁ ତେଣୁ ମହାଜାଗତିକ, ବିଶ୍ଵରୂପପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ପ୍ରଜ୍ଞାଲୋକ କହବାର ମୂଳରେ ‘ସଂଖ୍ୟାଲିଙ୍ଗବ୍ରହ୍ମ’ ଉପଲବ୍ଧିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ । ଏହା ଯେପରି ଏକ ଅସୀମ ପ୍ରସାରିତ ବ୍ରହ୍ମ—ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ର ସଂସାର ଓ ପରିଧି ଆୟୁର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ।^{୨୭} ଆତ୍ମପୋଷଣ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ଵତୋଷଣ ହେଉ, ଭାବସାଧକର ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ହୋଇଯାଏ । ଉପଲବ୍ଧିର ସାକ୍ଷାତ୍ତ୍ଵମିତରେ ତମସଃ ପରପ୍ରାନ୍ତ ପୁରୁଷ ମହାନଙ୍କୁ ଅଂତରତାର ଏ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟୋକ୍ତ ଫଳସଂପଦନ । ‘ଗୀତା’ର ‘ବିଶ୍ଵରୂପ ଦର୍ଶନ’ ପ୍ରସଂଗ, ବାଇବେଲ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସିନାଇ ଶିଖରରେ ମୋଜେସଙ୍କର ସଂସାର ଏକ ପ୍ରାକ୍ତ ଜ୍ଞାନମୟ ବହ୍ମି-ରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରସଂଗ^{୨୮} ଏଇ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାରରେ ପ୍ରଶିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ।

ଶାଶ୍ଵତ ସହ ମିଶ୍ଟିକର ଏହାହିଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭବବିନମୟ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣସଂସାରରେ ଏକାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ତୁମି ଭିତରେ ତୁମାର ଏ ଦିବ୍ୟବିଭାବର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାରରେ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ ଓ ଜଗତସତ୍ତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରମାତ୍ମାତ୍ମାତା ଜାତ ହୁଏ । ‘ବହୁବିଶ୍ଵରେ ପରବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁମିରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ,^{୨୯} ଚେତନାର ଏହି ଦ୍ଵିବିଧ ବିସ୍ତୃତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାରରେ ଭାବାନୁଭୂତିରେ ନିମଜ୍ଜନ କରିବ । ସାଧନାମାର୍ଗରେ, ବିଶେଷକରି ଭାବବ୍ୟାପୀ ରହସ୍ୟୋପାସନାରେ (emotive mysticism) ଏଇ ଦୌତାନୁଭୂତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଏକ ପରମ ଉପଭୋଗ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଭକ୍ତିବାଦ ଏହିଠାରେ ତୃତୀୟୋପାସନା କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପଡ଼େ । ଶିଳ୍ପଚେତନା ପରମ-ସାର୍ଥକତାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଏ ।

24 “I but open my eyes and perfection...and God is seen God. / In the star, in the stone, in the soul, in the flesh and the clod.”

Robert Browning ‘Saul’ XVII

୩୫ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ସେନଗୁପ୍ତ ‘କବି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ’ ପୃ ୩୮

୩୬ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ—‘ବହୁମୁଖୀ ରହସ୍ୟବାଦ’ ଅଧ୍ୟାୟ

37 “I saw Eternity the other night / Like a great ring of Pure and endless light. / All calm, as it was bright / And round beneath it, Time in hours, days, years / Driven by the spheres / Like a vast shadow moved in which the world / And all her train were hurled.”

Henry Vaughan ‘The World’ Metaphysical Poets—271

38 “.every common bush afire with God.”

Evelyn—‘Mysticism’—P 254

39 “If I have looked without myself, I have found that He is, beyond that which is outside of me, and if within, He was at an inner depth still.”

St Bernard—qt, ‘Mysticism’—P 244

ହୋଇପଡ଼େ । ଶିଳ୍ପଚେତନାର ପରମ ସାର୍ଥକତାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼େ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକଠାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୂକ୍ଷ୍ମଚେତନାର ଗଭୀର ଓ ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ଘଟେ । ଦାର୍ଶନିକ, ସାଧକ, ଓ କଳାକାରମାନେ ନିଜକୁ ‘ସଫ୍ଟେରିଡ’ (inspired) ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି । ଭବ-ସମୁଦ୍ରରେ ବିରାଟ ବିସ୍ଫୋରଣର ଏଇ ଅଭବନାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସଙ୍ଗେ ସୁନ୍ଦର କରି ତୋଳିନୀକୁ କଳାସୂକ୍ଷ୍ମ ଲେଖନୀ ହୋଇ ଉଠିବାର ତତ୍ପରତା ସହଜେ ଅନୁମେୟ । ବ୍ଲେକ, ଓପ୍‌ଡ଼ସ୍‌ଓପ୍‌ଆର୍ଥ, ଲିଓନାର୍ଡୋ-ଡାଭିନ୍‌ଚି, ପାସ୍ତାଲ, ବିଥୋଭେନ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଫୁଇଟମାନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଅଗଣିତ ଶିଳ୍ପୀ ଜନନ ଏହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିଛନ୍ତି ।^{୪୦}

ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ଯେ ତାର ଜାଗ୍ରତ ଅହଂବୋଧରେ ବି ବ୍ୟାପ୍ତ ଚେତନାକୁ ନିରାକାର କରିଥାଏ ଏ ଭବ-ବିସ୍ଫୋରଣ ତାର ପ୍ରତିଫିୟାମାୟ । ଏକ ଦିଗଂତପ୍ରସାରିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଜ୍ଜ୍ଵାସରେ ଉଦ୍‌ଗତ ତରଙ୍ଗଟି ଯେପରି ଆକାଶସ୍ଥୀତ ହୋଇଯାଏ, ବିରାଟବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳାଭାବରେ ଏହି ବିପ୍ଳବଜ୍ଵଳା ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାକୁ ତାର ସ୍ଥିତି-ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ଶ୍ଵାସରୋଧୀଗ୍ଳାନିରୁ ମୁକ୍ତକରି ଏକ ବହମାନ ବାତ ହିଲ୍ଲୋଳିତ, ମୁକ୍ତାଲୋକମୟ, ପ୍ରାଣଚଂଚଳ ଆକାଶ ତଳେ ଓହ୍ଲାଇଦିଏ । ଅନେକ ସାଧକ ସ୍ଵାଭବିକ ଭାବେହି ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭବୋନ୍ମାଦନାର (ecstasy) ଉତ୍କଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭେଗନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା ଆତ୍ମମଜ୍ଜନର ଏ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଆସିଛି । ଚେତନାର ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତି ଧାରରେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସ୍ତର ବିଶେଷ ଓ ଅନ୍ତଃମଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର । ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିଳାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାଠାରେ କଳାତ୍ମକ ଉଜ୍ଜ୍ଵାସପ୍ରବାହ ଓ ଭବବିଳାସୀର ଉନ୍ମତ୍ତ ନୃତ୍ୟ ଆସରର (ସମା,ମିଷ୍ଟିକ ଭାନ୍ୟ) ସମ୍ମୋହନ, ଦିବ୍ୟ ମହାର ପ୍ରଲୋଭନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଉଦ୍‌ଯୋଗ କରେ । ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାରେ ପଦ୍ୟୋନ୍ମାଦରୂପେ ଯେଉଁ ଭବବିହ୍ଵଳତା, ବିଚ୍ଛେଦ ଦୃଶ୍ୟଦର୍ଶନ, ଅଲୌକିକରୂପ, ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଏବଂ ଅସଂଲଗ୍ନ ପ୍ରାଣ, ଯନ୍ତ୍ରଣା-କାତରତା ପ୍ରଭୃତି ଚିତ୍ତଅବ୍ୟବସ୍ଥିତତା ଓ ଶାରୀରିକ ବିଲକ୍ଷଣମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵ ତାହାକୁ ଅବଚେତନର ସତ୍ତ୍ଵ ଫୁଲ୍ (wish fulfilment) ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଥାଏ । ରହସ୍ୟବିଜ୍ଞାନଙ୍କ ମତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତଚେତନା-ସଂଘାତର ପାଶ୍ଵିକ ସଂରୂପ ଭବବିକ୍ଷେପ । ଆଲୋକର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଚମକ ଓ ଚେତନାର ଅଭବନାୟ ବିପ୍ରଭାତ ସାଧକ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରବଳ ଭବସଂଘାତ ଜାତ କରାଇଥାଏ । ଏ ନିବାସିଷ୍ଟ ଭବବ୍ୟାପ୍ତରେ ନୂତନ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟଲଭର ଉଜ୍ଜ୍ଵାସ ଓ ଅବେଗ ପ୍ରବାହରେ ଅଭିଭୂତ ରହିଗଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଥଚର୍ଚ୍ଚା ସାଧକପକ୍ଷରେ ଆଉ ସଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବ୍ଲେକ, ଶଙ୍କର, ଏକହାଟ୍, ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ଧ୍ୟାନବାଦୀ ରହସ୍ୟବାଦୀମାନେ ଏହି ଅନୁଭୂତିର ବହୁପ୍ରକାଶପଟିତ ଶକ୍ତି ଅପତୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜଲବ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଚରମ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ।^{୪୧} ଏଇ ଆଲୋକାନୁଭୂତିଟି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ତାର ପ୍ରମାଣ,

40 In this state of lucidity, symbol and reality, nature and imagination are seen to be one and in it are produced all the more sublime works of art,—since these owe their greatness to the impact of Reality upon the artistic mind.”

Letters of Blake—VI. III

41 “It is ‘as it were, a resting place upon the steep stair-way of love’, where the self turns and sees all about it a transfigured universe, radiant with that same Light Divine which nests in its own heart and leads it on,”

Evelyn—‘Mysticism’—p 264

ଏକାଠାରେହିଁ ଚେତନାର ଗତିଧାରା ଛୁଟିତ ରହୁଥାଏ ନାହିଁ । କରଂ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବିକାଶମାର୍ଗ ସ୍ଥାନ କରିଥାଏ । କରଂ କୁହାଯାଇପାରେ, ଏକ ସର୍ବ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଭାବଜନିତ ଅତ୍ୟନ୍ତବୋଧରେ ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟଯାତ୍ରା (first mystic life) ତାର ଦୁଃଖାତ୍ମକ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରେ । ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵାରଦେଶରେ ଉପଗତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାର ଉପଭୋଗ ଅଧିକାର ଲାଭ କରିନଥାଏ । ରତ୍ନସଭା ମହୋଦଧି ବନ୍ଧରେ ବିଳାସପୋତ ଉଡ଼ାଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅତଳତଳର ମାଣିକ୍ୟକୁ କରଗତ କରିନଥାଏ । ରହସ୍ୟସାଧକର ଆଦ୍ୟ ଦୁଃଖାନ୍ତୁତ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଅଜ୍ଞାନତାଜନିତ । ସଚେତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏ ବେଦନାବୋଧଟି ଅପ୍ରାପ୍ତିଜନିତ । ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଶ୍ଵତ୍ଥ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି; ଅଥଚ ଅଧିକାର ଓ ଉପଭୋଗ ଯାମର୍ଥ୍ୟର ଅଭାବ ମନଦ୍ରୁତ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ‘ଭୂମିପେ ସୁଖ, ନାଲେ ସୁଖମସ୍ତି’ର ବେଦନା । ଏକାଠାରେହିଁ ଘନଭୂତ ଓ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଵରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧ । ‘ଅଜ୍ଞତ’ ସପର୍କରେ ଯେ କୌତୁହଳ ରହସ୍ୟବାଦୀକୁ ଏକ ଅନ୍ଵେଷଣ-ପଥରେ ଛୁଟାଇ ଆଣିଥିଲା, ତାର ସମାପ୍ତି ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରାପ୍ତିଜନିତ ବ୍ୟାକୁଳତାର ଅବସାନ ଘଟେ ନାହିଁ । କରଂ ଚେତନାର ଏକ ‘ବିଶ୍ରାନ୍ତ ପର୍ବ’ ରୂପେ ଏହାର ସାଧନାମୂଳକ ଉପଯୋଗିତା ସ୍ଵୀକୃତ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହାକୁ ସାଧନା-ପଥର ଏକ ଉତ୍ସୁକର ଦୁଃସ୍ଥିତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ କରାଯାଏ । ସାଧକକୁ ଶୃଙ୍ଖିତ ଲାଭପାଇଁ ପୁନରାୟ ଯେ ଏକ ପୁଞ୍ଜାପେକ୍ଷା ଭୟାବହ ସଂଘର୍ଷମୁଖର ଚେତନାର ଅଧିକାର ଅନୁଭୂତିତାକୁ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ—ଏ ଯେପରି ତାହାର ପାଥେୟ ସଂଗ୍ରହର ବିରତି ଅବକାଶ । ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ‘ଯେଉଁ ମାନେ ଅଜାତର (ଅମୃତ) ସ୍ଥାନ କରିନ୍ତି, ସେମାନେ ଗଭୀରତର ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି’* ଏ ଉପନିସଦ୍‌ସ୍ଵରୂପ ସତ୍ତ୍ଵବାଣୀ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିଚାରର ଅବକାଶ ଦାପେକ୍ଷ ।

ଆତ୍ମାର କାଳରାତି (The dark night of the Soul)

“None can reach heaven who has not passed through hell.”*^{୪୩}

ରହସ୍ୟ-ସାଧନାର କ୍ରମସ୍ଵରୂପଟି ଉତ୍ତୁଥାନ ପତନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦ ରଚନା କରି ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିବା ପରି ବୋଧହୁଏ । ପ୍ରଥମ ଉନ୍ନମେଷପର୍ବର ଉଚ୍ଚାଟନ ଓ ବିସ୍ଫୋରଣାସ ପରେ ପରେ ‘ଆତ୍ମକର୍ଷଣ’ କାଳୀନ ଯାତ୍ରାଶାସିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ସାଧକକୁ ଭବସାଧନାର ଏଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ପ୍ରତି ସଚେତନ କରିଦିଏ । ପରବର୍ତ୍ତୀ-ପ୍ରଭାସ୍ଵର (illumination) ଅନ୍ତରାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିଣତିରୂପେ ମିଷ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାହା ସେହି ଆଲୋକଚେତନାର ସପର୍କ ବିପରୀତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ସମାଜ୍ଞାଦିତ । ସାଧାରଣତଃ ଆଲୋକାନୁଭୂତିରେ ଭବସାଧନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ (The First Mystic Life) ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥାଏ । ତାର ଅବ୍ୟବହୃତ ପରର ଅନ୍ଧକାରମୟ ଚେତନା ମିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭବବିମୁକ୍ତତା ଓ ନିଷ୍ପ୍ରୟ ନିଃସଂଗତା ଭରିଦିଏ, ତରମ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ ପଥରେ ତାହାହିଁ ପ୍ରଧାନତମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି ମନେହୁଏ । ଅଧ୍ୟାତ୍ମଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ଦୁଃସହତମ ଅନୁଭୂତି ତରମ ସଂଘାତ (the last crisis) ରୂପେ ହିଁ ଭବସାଧନାର ସଞ୍ଜାପେକ୍ଷା ଜଟିଳ ଓ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚାଶ

* ଅଧ୍ୟାତମଃ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ଯେଃସ୍ଵଭୂତିମୁପାସତୋ”

—ଭାଗ ୧୨

କରି ଅଂତମ ସାଫଳର ବିଜୟୋତ୍ସାହ ପୂର୍ବରୁ ସାଧକ ଦୃଢ଼ତାକୁ ଚରମ ସଫର୍ଷର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ । ସଶୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଭୟାବହ ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ନିର୍ଯ୍ୟାତ ରକ୍ତାକ୍ତ ଆତ୍ମା ଜୀବନର ଚରମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଗରୂପେ ଏହି କାଳ-ଅଂଧାରର ଭୟାବହତାକୁ ଭେଟିଥାଏ । ସ୍ୱର୍ଗଲଭ ପୂର୍ବରୁ ନରକବାସ ପ୍ରାପ୍ତହୋଇ ଜୀବନ ତାର ସକଳ ଅନୁଭୂତିର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଏହି ଅଂଧକାରସାରୀ ଆବିର୍ଭାବ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏହି ଅନୁଭୂତିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟଂଜନରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନର ପରମ ଅଭିଳାଷିତ ଅମୃତକୁ ଏକ ଅଗ୍ନିକଳୟ ଘେରି ରହିଛି । ସାଧନାର ମାର୍ଗରେ ସାଫଳର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଅର୍ଥ କ୍ରମଶଃ ଏହି କଳ୍ପପ୍ରଦାହର ସ୍ପର୍ଶାନୁଭୂତି ଲଭ କରିବା । ଆଲୋକର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ସହ ଉତ୍ତପର ଦହନ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷଂଗିକ ଚେତନାରୂପେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ । ତେଣୁ ଆଲୋକାନୁଭୂତି ପରେ ମିଷ୍ଟିକ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାହା ସେହି ଉତ୍ତପର ପ୍ରଘର ଦହନର ଜ୍ୱାଳା ବୋଲି ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ । ପୁଣି ସେ ଅଗ୍ନିକଳୟର ପ୍ରଘର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଭିତରେ ସବୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଦୃଷ୍ଟି ଅଂଧୀଭୂତ । ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ପର୍ଶକୁ ସହ୍ୟ କରିନପାରିଲେ, ଅଗ୍ନିକଳୟକୁ ଅତକ୍ରମ କରିନଗଲେ ଅମୃତ ରେଦିନ ସୁଦୂର ଅପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯିବ । ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ୱାଳା ମିଷ୍ଟିକ ପାଇଁ ଅମୃତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବୀର୍ଜ ବହନ କରି ଆଣନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଦାହରେ ଚେତନାର ମାଳିନ୍ୟ ଭୟାନକ ହୋଇଯିବାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳାନ ସତ୍ତ୍ୱ ତାର ଅମୃତରୁ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱରେ ତେଣୁ ଏ ଅନୁଭୂତି ବିଶେଷର ଏକ ଗୁପ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ।

ସ୍ୱରୂପ

ଆତ୍ମକର୍ଷଣ ପଦର ସମାନ୍ତରାଳ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ଏଇ ଚେତନାସ୍ତରକୁ ବିଶ୍ୱର କରାଯାଇପାରେ । ଉଭୟ ଅବସ୍ଥା ଏକ ଆଲୋକଦୀପ୍ତ, ଆନନ୍ଦମୟ, ଦିବ୍ୟସାନ୍ନିଧ୍ୟଲଭର ମଧ୍ୟରାନ୍ତର ପରେ ହିଁ ସଜାତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆତ୍ମକର୍ଷଣକାଳ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାର ବେଦନାବୋଧ ଓ ଅନୁଭୂତିର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଶକ୍ତିର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ । ଭବସାଧନାର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହ ଅଂଧକାର ଚେତନାଟି ଅଂଗାଂଗୀ ଜଡ଼ିତ । ପୁଣ୍ୟାନୁଭୂତିର ଆଲୋକ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ରାଜ୍ୟରୁ ନିବାସିତ ସତ୍ତ୍ୱ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଚରମ ଭବସଂକଟରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଏ । ଚେତନାର ଦିଗନ୍ତରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତିର ଅପସାରଣ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ତରୋଧାନ ହେବା ସଂଗେ ସଦେହ, ବିଚିତ୍ର ଓ ନିରାଶାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାକୂଳ ଚିତ୍ତ ଶାଶ୍ୱତାନୁସନ୍ଧାନର ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଦୁରୁହତମ ପ୍ରଦେଶରେ ନିଜକୁ ଏକାକୀ ଅସହାୟ ଓ କଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟବିମୁକ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ।*^{*} ରହସ୍ୟବାଦୀ ବର୍ଣ୍ଣନାର ବିଶେଷଣମାନଙ୍କରୁ ହିଁ (ଭୟଞ୍ଜର ଶାନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅପମୟ ; ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟପ୍ରାଚୀର—*spiritual darkness, the last crisis, the mystic death, the infinite rock* ଇତ୍ୟାଦି) ସାଧକ ଚିତ୍ତର ଏଇ ଅଂଧକାର ଅନୁଭୂତି ଓ ନିରାଶ-ଭବନାର ଭୟାବହ ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଘାଟିତ ।

44. "Solitude, a harsh intense solitude, and always this strong impression of having been flying headlong into a hell of darkness."

The "Mother—Prayers of Meditation."

(March 3, 1915)

ଉନମେଷ ପର୍ବର ପ୍ରାଥମିକ ଜାଗରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିପର୍ବରେ ଆତ୍ମଗ୍ଳାନିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷାଦଭବନାଦ୍ଵାରା ଅକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଲୋକାନୁଭୂତିଟିର ଗଭୀରତା ଓ ବ୍ୟାପକତାର ଅନୁପାତରେ ଅଂଧକାରପଟ୍ଟି ସେହିପରି ଅଧିକତର ବିଷାଦ-ବିଶୋଭିତ ମନେହୋଇଥାଏ । ଭବ-ସାଧନାର ପରମ ସିଦ୍ଧିପୂର୍ବରୁ ଏହା ଅଧାତୁ ଚେତନାର ଚରମତମ କର୍ଷଣଭୂମି ରୂପେ ଆବର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ପରମ ପ୍ରାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଚରମ ସଙ୍କଟ ସ୍ଥଳରେ, ଶୁଣି ଚେତନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପଥରେ ଏକ ଅଂଶମ ଅଥଚ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ-ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳସ୍ୱରୂପେ ମିଷ୍ଟିକ ପାଇଁ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ହେଲେବି ଏକ ଅବଶ୍ୟକରଣୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ରୂପେ ସହଜାୟ ହୋଇଥାଏ ।

କାରଣ

ରହସ୍ୟସାଧନାର ଏଇ ଛୁଆଁଧାରର ପଥକୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱରେ ଚେତନାର ଉଦ୍‌ବର୍ତ୍ତନଧାରାର ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାବିଶେଷରୂପେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ । ଅଂଧକାରପଟ୍ଟି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଲୋକ-ଅନୁଭୂତିର ଅବଶ୍ୟକତା ପରିଣତରୂପେ ଆବର୍ତ୍ତ ହୁଏ । ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଏହାର ଦୁଇଟି ମୂଖ୍ୟକାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଚେତନାର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଅପଚିତ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନିତ ନିଜଜଗତର ଚମକ । ଏହା ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ, ବିକାଶଜନ୍ମୁଖୀ ଚେତନାର ପ୍ରତିଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହ ଓ ବିସ୍ତାରର ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାପ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତଦନୁରୂପ ଅବରୋହ ଓ ସଙ୍କୋଚନ ଶୀର୍ଷିତାକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।^{୪୫} ଏହା ଚେତନାର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ କ୍ରାନ୍ତି । ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଉତ୍ସାହ ଉନ୍ମାଦନାର ଅବ୍ୟବହୃତପର ନିଷ୍ପେଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ମାନସିକ-ପ୍ରତିସ୍ଥା । କାରଣ ଅଲୋକମୟ ଅନୁଭୂତିରେ ଚେତନା ଏକ ସପ୍ରସାରିତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକକୁ ଉଦ୍‌ସିତ ହେବାଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାୟତ୍ତତ୍ୱରେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଭବତ୍ୱ ଯୁକ୍ତିହୋଇଥାଏ । ସେଥିରେ ମାନସିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପରେ ପରେ ସ୍ୱତଃ କ୍ରାନ୍ତି ଓ ଭବତ୍ୱେତନା ଦେଖାଦିଏ । ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟକବ୍ୟଜନାରେ—ନିବିଡ଼ ଅଂଧାର ରାତିରେ ଆକାଶର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚମକ ପୃଥ୍ବୀକୁ ଅଂଧକାରରେ ମନେକରାଇ ଦିଏ । ପ୍ରଭାସର ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅଲୋକର ଚକିତ ଆବର୍ତ୍ତ ଅପସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବାପରେ ଚିତ୍ତଭୂମିର ଅଂଧକାର ପ୍ରବ୍ୟବସୂତ ଚେତନାରେ ପ୍ରକଳିତ ମନେହୋଇଥାଏ ।

ମାନବର ଚେତନାସ୍ତରକୁ ବ୍ୟବଧି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକଲେ ଦେଖାଯାଏ, ଏହା କେବଳ ଉଦ୍‌ଭୂତୀୟ ଅବଚେତନ (sub conscious) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧୋଗାମୀ ନୁହେଁ, ଅଧାତୁ-ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅତି-ମାନସ-ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବହାର । ପ୍ରଚଳିତ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଅତି ମାନସର ସାଧନ କୌଶଳ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିପାରନ୍ତି । ଅଥଚ ଅବଚେତନର ଦୁର୍ଗମ ଅବସ୍ଥାରେ ପଥ ହରାଇବିଧି । ଚେତନା

45. For there is a fundamental psychological law which no one can escape that the Law of Descent is proportional to the Law of Ascension. One cannot descend lower than one has climbed—because the force necessary for descent is also the very one necessary for climbing."

ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଟି ଅବତଳ ସ୍ତରର ସମାନ୍ତରାଳ ଛ୍ରିତିରେ ଏକ ଏକ ଅତିମାନସ ସ୍ତର ବିଦ୍ୟମାନ । ପ୍ରତିଟି ଉର୍ଧ୍ୱାଂସେହିତ ତାର ସାମୁପାଦକ ଅବତଳର ବିକର୍ଷଣ ଫିୟା ସହ ଜଡ଼ିତ । ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନା ଉର୍ଧ୍ୱମାନସକୁ ଗତି କଲ୍ଲବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଉତ୍ତରଣ ପଦକ୍ଷେପରେ ଅବଚେତନର ଯଥାନ୍ତୁପାତ ନିମ୍ନ-ଆକର୍ଷଣର ପ୍ରଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ । ଉତ୍ଥାନ ସହ ପତନର ସମ୍ପର୍କ ତେଣୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୌଣସି ଅନନ୍ତପାତକ ବା ଅସଂସ୍କୃତ ଲଂଘକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେନାହିଁ । ପ୍ରତିଟି ଉଦ୍‌ବୃତ୍ତି ପଦକ୍ଷେପରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବସତ୍ତ୍ୱ ଯେତକି ଉର୍ଧ୍ୱଚେତନାର ଆଲୋକ ମଂଡଳକୁ ପ୍ରବେଶକରେ, ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଅବଚେତନର ଅଧୀରତା ଅଭ୍ୟନ୍ତର ତାକୁ ସେତକି ନିମ୍ନକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ।^{୪୬} ଭାବସାଧନାର ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଏଇ ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିକର୍ଷଣର ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଫିୟାଭିତରେ ସମଗତତା ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଆଲୋକଣ ଓ ଅବଲୋକଣର ଏହି ଦ୍ୱୈତକ୍ରିୟାଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ୍ତର ଚେତନାସହ ସଯୋଗ ଓ ସସ୍ଥିତିର ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ଭାବସ୍ଥିତି ଆସିଲେହିଁ ଚିତ୍ତର ଉର୍ଧ୍ୱଗତି ପକ୍ଷରେ ତାହା ସାର୍ଥକ ପଦକ୍ଷେପ ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାର ନବନବ ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ସମଗତତା ଲଭିହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣସିଦ୍ଧି । ଗୀତାରେ ଏହାହିଁ ଯୋଗସାଧନାର ରହସ୍ୟରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣାତ । ଚେତନାର ଉଦ୍‌ବର୍ତ୍ତନ ଧାର୍ତ୍ତିକ ତେଣୁ ସିଧା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଅବ୍ୟାହତ ନୁହେଁ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏହା ବରଂ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନା ସିଦ୍ଧି (spiral) ବା ଶଙ୍ଖାକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱେ ପ୍ରତୀକିତ, ଯାହାର ପ୍ରତିଟି ସୋପାନ ନୂତନତାର ବିସ୍ତୃତଲୁପ୍ତ, ଅଭିଜ୍ଞତାସମୃଦ୍ଧ, ନବଚେତନାଦାୟ ଓ ଅର୍ଥଶାଣିତ । ଚେତନାର ଗତିପ୍ରବାହରେ ଏ ‘ତାମସୀ’ ଅନୁଭବ ଏକ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରତିସ୍ତୋତ । ପ୍ରତିକୂଳ ଯାତ୍ରାରେ ସ୍ରୋତ-ଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣଅବଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିବାସର ଚେତନାର ସତ୍ୟସାଧନପଥରେ ଏ ତାମସୀ ଆବିର୍ଭାବ ଆଲୋକ-ରହସ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୋଚନ ନିମନ୍ତେ, ଅଭିପ୍ରେତ ମନେହୁଏ ।

ଅଧ୍ୟାତ୍ମଯାତ୍ରାର ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ଏଇ ଯେ ବିରୋଧର ସଂଘର୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅବସ୍ଥାନ୍ତର ସହ ସହାବସ୍ଥାନର ସମସ୍ୟା । ପୂର୍ବର ଆଲୋକାନୁଭୂତିରେ ଚେତନା ଯେଉଁ ନୂତନ ସଂଘର୍ଷ ଓ ବିସ୍ତୃତିକୁ ଉନ୍ମୀତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ପ୍ରାକ୍ ଆଲୋକାନୁଭୂତିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଉ ଚେତନାରେ ଅସମନ୍ୱୟ ଓ ଭାବସାମ୍ୟହୀନତା ଆସିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ନବଲବ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିବଳୟ । ପ୍ରଭାସର ଅବବୋଧରେ ଦାୟ ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ ଚେତନାସ୍ତରର ପ୍ରତିଟି ସୀମାସଂକୃତିକ ଦୈର୍ଘ୍ୟରୂପେ ସତ୍ୟର ଉଦ୍‌ଭାସନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇଥାଏ ।^{୪୭} ଏକ ନିଷ୍ପର ସୂର୍ଯ୍ୟସକାଳ ସକଳ ମିଥ୍ୟାବରଣ ଭିତରୁ ଉଦ୍‌ଗାଦିଷ୍ଟ କଳଂକଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନାବୃତ କରି ଛାଡ଼ିଦିଏ ।^{୪୮} ଏହା ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ଯେ, ଯତ୍ନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚେତନାସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍‌ଭାସ ସ୍ୱ ଓ କୁ ଭାବବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପ୍ରଭିତ । ବେଦରେ ଅଭିଜ୍ଞାନର ଆଲୋକମାର୍ଗରେ ବହୁ ଅଧିକାର ଗୁହା ବିଦ୍ୟମାନ

46. "As soon as we have touched a certain intensity of consciousness or light, automatically it exercises a pressure on the rest of the nature and brings swiftly the corresponding obscurities or resistances."

Satprem—'Adventure of Consciousness'—p 247

47. "The whole consciousness is flooded with light to unknown depths; under the gaze of love, from which nothing escapes."

Re'ce'jac—qt, 'Mysticism'—p 262

48. "Each level of our being has its heavens and hells"—

Satprem—'Adventure of consciousness'—p 239

ବୋଲି ସତର୍କବାଣୀ ରହୁଛି । ଯେ କୌଣସି ନବପ୍ରାନ୍ତ ଅନୁଭୂତିରେ ଚିତ୍ତୁମ୍ବିର ଏହି ଯୁଗ୍ମବୃତ୍ତି ପ୍ରଭବିତ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ରହସ୍ୟବିଜ୍ଞାନମତରେ ନିଷ୍ଠେଜନାର ଅଧିକାର ଗୁହାରିତରୁ ଆଲୋକର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶ ପଥଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲବେଳେ ସତ୍ତାର ସ୍ଥାୟୀ ତରଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଚମକିଷଣ ଲାଗେ, ସେ ଅଭିପାତଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୋକର ନୁହେଁ ଅଧିକାରର । ପ୍ରତିଟି ଆଲୋକ-ଉନ୍ମୋଖ ପଦ୍ଧତିରେ ଚିତ୍ତଗହନର ଏଇ ଅଦମ୍ୟ ଅଧିକାର ସତେଯେପରି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ଵର ଉଠାଇଥାଏ ।^{୪୯}

ପୁରୀବନ୍ଧୁର ନିରୁପଦ୍ରବ ଆଶୁପ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ନିଃସଙ୍ଗ ଅଶୁପ୍ତି ଓ ନିରାଶ୍ରୟବୋଧ ସାଧକ ପ୍ରାଣରେ ଗଭୀର ବ୍ୟାକୁଳତା ଭରିଯିବ । ପୁରୀବନ୍ଧୁରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ପରମପ୍ରାପ୍ତିନିଜତ ଉଲ୍ଲାସକୁ ଚରପ୍ରାପ୍ୟ ବୋଲି ଧରିନେଇଥିବାବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁରକ୍ଷାର ସେଇ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭିତରୁ ସୁନରାୟ ଆତ୍ମାବିଶ୍ଵାସର ଏଇ ଦୂରୁହ ଗହ୍ଵରରେ ନିଜକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଦେଖି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବବିମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ମନେହୁଏ ଯେପରି ସତ୍ୟୋତ୍ସବକୁ ସଂଧାନ କରୁକରୁ ରହସ୍ୟସଂଧାନ ଚୁକ୍ତାଚରୁକ୍ତକୁ ଲାଭକରିଛି । ଅମୃତ ଆଶାୟୀ ଗରିବଗ୍ରାସରେ ମୁହ୍ୟମାନ ହୋଇଯାଏ । ଶାନ୍ତ ଓ ଆଲୋକିତ ଦୃଢ଼ମଂଡଳରେ ରହୁଥିବାର ଜ୍ୟୋତିଃପରାଗ ସଂଘଟିତ ହୋଇଯାଏ ।

ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଲୋକମଂଡଳରୁ ଦ୍ରୁତ ଅପସାରିତ ଚେତନା ସଦେହ, ନିଃଶଙ୍ଗ ଓ ଜିଜ୍ଞାସାର ପ୍ରଂଦାକୁଳିତ ପ୍ରାୟାଧିକାର ଭେଦକରି ସମଶଃ ଗଭୀର ନିରାଶାର ଦନାଧିକାର କବଳିତ ହୋଇପଡ଼େ ।^{୫୦} ସକଳ ଆଲୋକ, ଆନନ୍ଦ ଓ ଆଶାର ସଂଭବନା ତିରୋହତ ହୋଇଯାଏ । ସୁରକ୍ଷିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମନେହେଉଥିବାର ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଧକର ଚିତ୍ତୁମ୍ବି ସଂଶୟର ସମୁଦ୍ରଗର୍ଭରୁ^{୫୧} ସିଂହାସୀ ସିଂହକାର ଆକର୍ଷଣରେ ଆକାଶରୁତ ହୋଇଯାଏ । ଏ ଯେପରି ସେଇ ସଂଜ୍ଞାଶୀ ଶୂନ୍ୟତା ଯାହା ଆଖିଆଗରେ କି ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆଉ କିଛି ବି ରଖାଯିବନାହିଁ ।^{୫୨} ସବୁ ଅଧାତୁ ଆବେଗ ନିଃଶେଷ ମନେହୁଏ । ବିସ୍ମୟଜଗତର ସଚେତନତା ପ୍ରବଳ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରଲୋଭନର ସିଂହାସନ ତଳେ ଆତ୍ମନିଗ୍ରହର ଯନ୍ତ୍ରଣାକାତରତା ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଶପଥର ସାର୍ଥକତାସଫର୍କରେ ସାଧକକୁ ସଫିହାନ କରିଦିଏ ।^{୫୩} କେବଳ ହୃଦୟର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ଵାସବଳରେହିଁ ସାଧକ ଏ ଶୂନ୍ୟ ଗହ୍ଵରରୁ ମୁକ୍ତିପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିପାରେ ।

49. "The wounded gloom complaining against light."

Sri Aurobindo 'Savitri'—p 195

50. "I am exiled from every spiritual happiness !"

'The Mother' (Prayers and Meditations I) March 7, 1915,

୫୧ "ମୋ ଆତ୍ମାର ବିସ୍ତାନ୍ତ ସଂଶୟ ସଂଶ୍ରାସୀ, ମୋର ଆତ୍ମା ଗୋଟାଏ ମୃତ ସମୁଦ୍ର ପରି, ଯାହା ଉପର ଦେଇ ଚଢ଼େଇଟିଏ ଉଡ଼ିଯାଇପାରିବନାହିଁ ।... ମୋର ସଂଶୟ ଅତି ଭୟଂକର । ଏହାକୁ ସଂଭଳିବାର ଶକ୍ତି କାହାର ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ କ୍ଷୁଧା ।"

(କିଏର କେଗାର୍ଡ) 'ଅସ୍ତିତ୍ଵବାଦର ମର୍ମକଥା'—ଶରତକୁମାର ମହାନ୍ତି—ପୃ ୭୮

୫୨ "ତମେ ଆଉ କେବେହେଲେ ଗୋଟାଏ ପରମପ୍ରଜ୍ଞା ବା ପରମକଳାଶ ବା ପରମଶକ୍ତି ନିକଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବନାହିଁ । ତମ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଆଉ ଏପରି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ସବୁ ମିଳିଯିବ: ପାଇବାକୁ କିଛି ବାକୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

(ନିତ୍ତୋ)—ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି—'ଅସ୍ତିତ୍ଵବାଦର ମର୍ମକଥା'—ପୃ ୪୫

ସତ୍ତ୍ୱର ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ମୂଳରେ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଜ୍ଞାଲବ୍ଧିଜ୍ଞାନ (intuition) ସହ ବୁଦ୍ଧିଜାତ ଅଭିଜ୍ଞାନର (intellect) ସଂଘର୍ଷ ଯାହା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚରମ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣକରେ । ନବଲବ୍ଧ ଅନୁଭୂତିର ଆଲୋକିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାର ପ୍ରସ୍ତରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଅବେଗକୁ ଧାରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୀମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ନଥାଏ । * ଅନ୍ତଃଚେତନାର ଏକ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସପର୍କରେ ପ୍ରକଳ ଯଚେତନତା ତାର ସବମୟ ଅଂଧାର କରି ଦେଖାଇଦିଏ । ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଭାସର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ଶାଶ୍ୱତର ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପକୁ ଅବଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାର ବିରୁଦ୍ଧରୁଦ୍ଧି-ଅପେକ୍ଷିତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ନଥାଏ । ଆତ୍ମା ସପର୍କରେ ଯେଉଁ ନବତମ ମହମାବୋଧ ଚେତନାକୁ ଏକ ସପ୍ରସାରିତ ଦିବ୍ୟକଳୟକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଦିଏ, ସୀମା ବୋଧର ଷ୍ଟ୍ରୋତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଚିତ୍ତକୁ ମିଳେ ବିରୁଦ୍ଧ ବିପ୍ରୀତ ସହ ସହାବସ୍ଥାନ କରିନପାରି ଦୈନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ । ଆଲୋକାନୁଭୂତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ଘଟିଥାଏ । ତାହାର ଅବଧାରଣା ହୋଇନଥାଏ । ସ୍ୱ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ୱଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଅହଂ-ବିନାଶ ଘଟିନଥାଏ । ଆଲୋକ-ସପାତର ଅତୀତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱଜ୍ଞପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ (intuition) ଆତ୍ମାର ଏକ ନିଜନ, ଭିନ୍ନ ଓ ବିସ୍ମୟକର ବିଶ୍ୱମୟ ରୂପାନୁଭୂତିଟି ଯେ ସତ୍ତ୍ୱର ଚରଂତନ ସହଜ ସ୍ୱରୂପ, ତାହା (intellect) ବୋଧମାନଙ୍କର ଅଭିଗମ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସହାବସ୍ଥାନକାଳୀନ ଦ୍ୱଂସ ଉପଜାତ ହୁଏ, ତାହାହିଁ ଅଂଧକାର ପଦର ସମସ୍ୟା । * ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ଜାଗରଣ କାଳରେ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଗ୍ନିକଳୟକୁ ଯୁଦ୍ଧର ଗଗନମଂଡଳରେ ସୁନ୍ଦର ବିମୋହନ କରି ମିଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା, ଆଲୋକପଦରେ ସେହି ଅନଳ ଉଷ୍ମକୁ ଅପଣାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ଦେଖି ସେ ହଠାତ୍ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼େ । ବହୁ ପ୍ରଦାହରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱମିଶ୍ରିତ ମାଳିନ୍ୟ ଯେପରି ଜଳି ଉଠନ୍ତି, ଆତ୍ମାଭାବରେ ଦିବ୍ୟାଗ୍ନିର ଉଦ୍‌ଭସନରେ ସତ୍ତ୍ୱର ଅହଂମାଳିନ୍ୟ ସେହିପରି ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି । ‘ଆଲୋକାନୁଭୂତି’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ତେଣୁ ଏକ ଦାବଦହନରପଦ । ଏ ଅଗ୍ନିଜାତ ଧୂମକୁଣ୍ଡଳୀ ହିଁ ତାର ସଶକ୍ତିତାକୁ ଅଶ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଧକାର ରୁହା, ପ୍ରାବୃତକାଶ ନିହାର, ଅସ୍ପର୍ଶଦେଶ, ଜେନ୍ଦାଧନାର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ୍ୟ କୋଅନ୍ (Koan), ପୌରାଣିକ କଳ୍ପନାର ଶ୍ରମଦାନବ ବୃଦ୍ଧ । ଏହାହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ସଂଯୋଗ ପଥରେ ପ୍ରଧାନ ଓ ଅନ୍ତମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ । * ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭବସାଧନାରେ ‘ଶାଶ୍ୱତବିରହ ଯାମା’ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ ଏକ ଅନୁଭୂତି ଚେତନାଟି ଦିବ୍ୟ-ବିରହର ଦୁଃସହତମସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ ସଂକେତିତ କରିଛି । ଏକ କାଳରୁତ୍ରେ ଚିତ୍ତକୁ ଗଭୀର ଅଂଧାର ଭିତରେ କେବଳ ପଥହରାଏ ନାହିଁ,

53. “The self is in dark because it is blinded by a light greater than it can bear.”
Evelyn—Mysticism—p 99

54. “At this stage when the intuition bids you yield up your intellect..there will then ensue a great struggle, during which a part of your body will seem as if torn into pieces..Intellect declares war against the new invader and is determined not to surrender its place without a severe struggle.”
Paul Brunton : ‘The Inner Reality’—p 114

୫୫ “ଏପରି ନିବିଡ଼ ଅଂଧାର ଭିତରେ ମେଘୁଆ ମନକୁ ବୋଧହୁଏ ଅସ୍ପର୍ଶଲୋକ ବୋଲି ଉପନିଷଦ କହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତା’କର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚିରଭାସର ସତ୍ତ୍ୱ, ତାମସର ପରପାରରେ ସେହି ଆଦିତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଖିବାରାଏ, ଏ ମେଘଟାହିଁ ସତ୍ୟ ।”
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ—ଉତ୍ତରଅରଣ୍ୟ (ମନରମେଘ) ପୃ ୪୫

ପଥଦ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରିୟଦେବତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଂଚିତ ହୁଏ । ଆରାଧନା ସାମ୍ବନ୍ଧରେ ଯିଏ ସ୍ଵର୍ଗମର୍ତ୍ତ୍ୟପାତାଳକୁ ହୃଦୟର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଏକାକାର ଦେଖିପାରନ୍ତା,* ତା ପକ୍ଷରେ ପ୍ରେମ ଦେବତାର ଏଭଳି ଅତୀତ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ପରେ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ବାଞ୍ଛିତ ବିଳାସ ଉଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ । ଆଶାସୂର୍ଯ୍ୟର ବିଲସ୍ତପରେ ଉପଗତ ବିରହର ପ୍ରଲଂବିତ ଉନ୍ମାମାଟି କେବଳ ବିଚ୍ଛେଦର ସାଂପ୍ରତିକାରକ ନୁହେଁ, ଆଶଙ୍କାର ଅସଂଖ୍ୟ ଅଶ୍ରୁ ଓ ନିରାଶାର ଅଜ୍ଞାତ ଆଦାତରେ ମଧ୍ୟ ଶତଧା ବିଡ଼ଂବିତ । ସେ ଗର୍ଭର ଅମାରଜମର ମଧ୍ୟ-କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ସମାଗମ କେଉଁକାଳେ ବି ସଂଭବ ମନେହୁଏ ନାହିଁ ।

ବିରହକାଳୀନ ଏ ‘ନିରାଶା’ ଜନିତ ବ୍ୟଥାଟିର ‘ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବାର ଉତ୍ସାହ’ ‘ଆତ୍ମଗ୍ଳାନୀ’ । ସତେ ଯେପରି ଅନ୍ଧପ୍ରେମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଚିରଂଜନ ପ୍ରୀତିଦେବତା ଭବିଷ୍ୟତ ମିଳନ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟତମ ଅଂଶୀକାର ମଧ୍ୟ ନକରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହିପରି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ।* କୁସୁମିତ ପ୍ରଣୟ ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରଲେଭନ ଦେଖାଇ, ଜନ୍ମ ଦେବତା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ପରିଚିତ ଜନ୍ମ-ସ୍ଥଳୀରୁ ପଥସ୍ତରୁକରି ଏକ ଅଗମ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ନିକଟରେ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି ।

ରହସ୍ୟବାଦୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵରେ ଏହି ଶୋଭମୂଳରେ ରହିଛି ‘ଆତ୍ମଦୈନ୍ୟ’ ଜନିତ ଗ୍ଳାନି ଓ ଅହଂକାରବୋଧ । ପ୍ରାଚୀର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ଅନେକ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ଵ । ପରମପ୍ରେମିକଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ (chosen one), ସେନ୍ଦ୍ରଧନ୍ୟ, ମହମାନ୍ୟତ, ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟବତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୌରବବୋଧ । ତାପରେ ପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦୁଃଖ ଇଂଗିତରେ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବାର ବିଡ଼ଂବନାକୁ, ସୂଚିର ନିର୍ବାଚନକୁ, ନିର୍ଜନ ନିଃସଂଗତାର ଅଭିଶାପକୁ ଓ ଅଂଧକାର ଦୁଃସହତାକୁ ସ୍ଵାଭାବିକ ବୋଲି ମିଷ୍ଟିକ୍ ମାନି ନେଇପାରେନାହିଁ । ବିପୁଳ ଜାଗତିକ ଆକର୍ଷଣ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସନାଭିଳାଷର ପ୍ରଲେଭନ, ମୋଟ ଉପରେ ସ୍ଵପ୍ନବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସୀମାବୋଧକୁହିଁ ଅସୀମଲଭ ପଥରେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବଂଧକରୂପେ ଆବିଷ୍କାର କରେ । ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟପ୍ରେମକୁ ସେ ଅପଣାର ‘ଶାଶ୍ଵତବିଳାସ’ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ୟ ବୋଲି ଧରିନେଇଥିଲା ତାହା ଯେ ଏକ ଅନିବାରଣୀୟ ବିରାଗିତ ଅନୁଗ୍ରହ, ଅହେତୁକ କରୁଣାକଟାକ୍ଷ, ଏହାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମାଭିମାନ ଓ ଅହଂକାରକୁ ଗର୍ଭର ଆଦାତକରେ । ଅନନ୍ତପ୍ରେମର ଅପରିସୀମ ଆକାଶତଳେ ଉଡ଼ିହୋଇ ସେ ଯେପରି ଅପଣାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପାର୍ଶ୍ଵବିତାକୁ, ଅସମର୍ଥ ପ୍ରଣୟଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମଥରପାଇଁ ଆବିଷ୍କାର କରେ । ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳ୍ପସିତ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ପାପବୋଧଜନ୍ମିତ ହୋଇ ଅପାପବେ ଅପାର୍ଶ୍ଵବର ଦିବ୍ୟାନୁଗ୍ରହ ଲଭ କରିବାର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ତାର ଲେପପାଏ । ଅନ୍ତରର ବିଶ୍ଵାସ ଓ ବହୁଃସ୍ଵରକ୍ଷା, ନିଜକୁ ଉଭୟରୁ ବଂଚିତ ଅନୁଭବ କରିବାର ଏ ନୈରାଶ୍ୟଦଗ୍ଧ ଛିତିଟି ଭବ ସାଧନାପଥରେ ଚେତନାର ଚିନ୍ତନ ଅନୁଭୂତିବୋଲି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ

56. "With Thou, a prison would be a rose-garden
O Thou ravisher of hearts,
With Thee / hell would be paradise
Oh Thou cheerer of soul !

(‘Rumi’)

57. "That which this anguished soul feels most deeply, is the conviction that God has abandoned it, of which it has no doubt."

St. John of the Cross—qt. 'Mysticism'—389

ରହସ୍ୟବାଦ ମଂତବ୍ୟ କଲ୍ଲବେଳେ*ଠ ଭରଣାୟ ଅଧାତୁ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତ୍ରାସ ଚରମମୁକ୍ତି ପୂର୍ବର ଏହା ଦୁଃସାଧତମ ସ୍ଥିତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ ।

ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମ ସାଧନାରେ ସ୍ମୃତି ବିକଳତା ଓ ପୀଡ଼ାବିଧିରୁତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉତ୍ତରେ ପ୍ରୀତି ଚେତନାର ଏଇ ବିପରୀତ ଗତିଧାରୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ । ମିଳନାନୁଭବର ଉଲ୍ଲାସ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ବିଚ୍ଛେଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ରମେ ଗଭୀରତର ହୁଏ । ପ୍ରଥମ ବିରହକାଳରେ ଆଶା ନିରାଶର ଦ୍ରୁତମଂଥତ ଭବଭବବେଳନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା, ସ୍ମୃତିରତ୍ନ ଓ ସ୍ୱପ୍ନାନ୍ତରାଳର ସ୍ୱର ଅଧିକ ଉଚ୍ଚାରିତ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାର ଅସରଂଦ ପଥରେ ପ୍ରାଣର ଉତ୍ସୁକତା ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରୀତି ଦାପାଳି ହୃଦରେ ଯାଏକ ମିଳନଲଗ୍ନର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରହିଯାଏ । କ୍ରମେ ଉତ୍ସୁକତା ଓ ଅଭିମାନରେ ସେ ପଥଧାର କରୁଣସଜଳ ହୋଇଉଠେ । ସାଧକ କବିର ମନୋବିକଳନର ଏକ ମାର୍ମିକ ଚିତ୍ର କବୀର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଦେବତା ଧାର ଓ ଅବଚଳିତ, ମାତ୍ର ପ୍ରେମର ବହୁତାପରେ କେତେକେଳି କାତପାସିତ ଦୁର୍ଗଭଳି କବୀର ଜଳି ନଯାଇ ରହିପାରନ୍ତି ? ଅଷ୍ଟମ ଶତକର ପାରସିକ ନାଟକର ରବିନ୍ଦ୍ରାକର ଅଜ୍ଞାତପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅରୁଣାପ୍ରସ୍ନ—“ଅଗ୍ନିରେ ଶାପଦେଇ ଅଗ୍ନି ସହ ଏକାତୁ ହେବାର ଦୁର୍ଜୟ କାମନାରେ କୁଟି ଆସିଥିବା ପତଙ୍ଗଟି ଅଗ୍ନି ସହ ଶୁଣରେ କିପରି ବା ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବ ?”

ମନେହୁଏ, ମିଶ୍ଟିକର ଚେତନାରେ ବିରହର ବ୍ୟଥାଟି ବଡ଼ଅଂତରଂଗ । ତାର ଭିତର “ଏକଟି ବ୍ୟଥାର ମତ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବ୍ୟଥା, ନିଦ୍ରାହୀନ ନିରଂକୁଶ ବ୍ୟଥା ।”*୯ ମିଳନମଧୁର ଚିତ୍ର ଉଲ୍ଲାସରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାର ବିରହବିଧିରୁ ଭବସଜଳତାହିଁ ରହସ୍ୟବାଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ରସ ମଂଜୁଳ କରିଛି । ପ୍ରାୟିର ଆଶା ଓ ଅପ୍ରାୟିର ବ୍ୟଥାରେ ବିରହରଦ୍ରବ୍ୟବେଦରେ ଅଗ୍ନି ଉଲ୍ଲାସର ଚରପରିଣୟ ଯେପରି ଦିଶିଚୁଲିଥାଏ ।*୧ କ୍ରମେ ବିରହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦନା ତାର ପ୍ରେମସାଧନାର ଅନ୍ୟତ୍ୱେ ପାଲଟିଯାଏ । ପ୍ରୀତି ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ଉତ୍ସୁକତାରେ ପ୍ରିୟ-ଅଦର୍ଶନଜନିତ ସତାପକୁ ହସ୍ୟକରିନେବାର ଏକ ଦୁର୍ବାର ଅଭିମାନ ଜାଗିଉଠେ । ପ୍ରୀତିର ଗାନରୂପେ ବିରହ ପ୍ରିୟ-ସଂବୋଧନର ମନ୍ତୋକାରଣ ହୋଇଯାଏ । ବେଦନାର ଯାମାଳରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାମାଳୀ, ପ୍ରିୟଦେ ପୀଡ଼ା ତାର ପରମ ଶତ୍ରୁ । ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ତଡ଼ିତ-ବିଳାସ ହୋଇ ଜାଗିଉଠିଥିଲା— ତାର ସ୍ମୃତି-ଉଦ୍‌ବୋଧନ ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତ ଝଙ୍କନ ବି ଯେପରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବନାହିଁ ।*୧

58. “This is one of the most bitter sufferings of the Purgation. The soul is conscious of a profound emptiness in itself. .It sees itself in the midst of opposite evils, miserable imperfections, dryness and emptiness of the understanding and abandonment of the spirit in darkness.

St. John of the Cross—qt. Mysticism—391

୫୯ ଅଚଂତ୍ୟ ସେନଗୁପ୍ତ ‘କବି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ’—ପୃ ୪୭

୬୦ “ମାନବ ଦୃବୟ ବେଦପର ପରିଣୟ ହୋଇ ବିରହ ମିଳନକା”

ପ୍ରସାଦ ‘ଆଶୁ’

୬୧ “ହେ ଅନମେଷ, ଆମାର ଦିନରାତ୍ରର ପ୍ରତିଟି ନମେଷ ତୋମାର ଜନ୍ମେ ଅଶେଷ ହସ୍ତେ ଆକୁଳ ।” ‘କବି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ’ ପୃ ୧୦୮

ଅହରହ ବେଦନା ଶ୍ରମଣ ଅସୀମଶୂନ୍ୟତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଭୟଂକର ନିରାଶାବୋଧ, ପ୍ରିୟବିରାଗର ପ୍ରକଳ ଆଶଂକା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯାଧକର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ମଜ୍ଜନ କରିଦିଏ । ଗର୍ଭର ବିଭୂଷା ଓ ବିରକ୍ତିରେ ସବୁ ପୂର୍ବାସକ୍ତି ରୁଚ୍ଛ, ଅସାର, ଅକଂଚିତକର ମନେହୁଏ । ମର୍ତ୍ତ୍ୟଜୀବନରୁ ଉର୍ଧ୍ଵନିର୍ଗତ ହୋଇ, ସ୍ଵର୍ଗବାସୀଙ୍କ ଅନୁଭବକରି, ପୁଣି ସ୍ଵର୍ଗରୂପ ହେବାର ଏଇ ନିରାଳଂବ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ; ପୃଥିବୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭରସା ଭିତରକୁ ଫେରିଆସିବା ମଧ୍ୟ ତା ପକ୍ଷରେ ଆଉ ସଂଭବ ନୁହେଁ । ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତି, ଅଥଚ ସ୍ଵର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ଅସଂଭବ; ଲୀଳାତରୁକୁ ବଳିକଠିନ ଜ୍ଞାନରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ରାଣକୁ ଭଲ ଏବଂ ପଶ୍ୟ ଶୂନ୍ୟପଦ୍ମର ଭୟାନକ ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରେମକରେ । ଗ୍ରୀକ୍ ପୁରାଣର ଅଭିଶପ୍ତ ଟାଟାଲସ ପରି ଫଳଭାବନାତ ବୃକ୍ଷ ସମୀପରେ ଅନିଷାଶସ୍ଥା, ମଧୁରଜଳାଶୟରେ କଣ୍ଠମଗ୍ନ ହୋଇ ଚିର ତୃପ୍ତୀ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ଏ ଦୁର୍ଭାଗୀ ସୁଧାପାୟୀ ଗହ୍ଵର ଛିନ୍ନମୟା ହେବାର ଜୀବନମୃତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉ ମିଶିଯାଏ ।” ଭବସାଧନାର ଏଇ ଭୟଂକର ସଙ୍କଟମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅପମୟ୍ୟ ବା mystic

ବୋଲି ସଙ୍କେତ କରିବା ଭିତରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତର ପଥର ପ୍ରେମ; ନିଷ୍ଠା ଅଭିମାନ, ବ୍ୟର୍ଥ ଦିବ୍ୟାଭିସାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବିମୁକ୍ତତାର ରୋଚୁଦ୍ୟମାନ ଚୁକ୍ତଶାସ୍ତ୍ର ସଂପର୍କରେ ରୁଞ୍ଜିତ ।” (ଗର୍ଭର ଆଶା ଓ ଐକାଂତିକୀ ଆନୁଗତ୍ୟର ନିଷ୍ଠାପର ସାଧନା ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନକ୍ରମର ସହ ସାଧକକୁ ଏହି ସମୟରେ ଭାବୋନ୍ମାଦନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଫଳିତାଜନିତ ଭବନବେଦରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ହୁଏ ।) ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖେ, ସହାୟତାଦର ଜୀବନଦେବତା ଭୟଂକର ଶୂନ୍ୟପରିଚାରେ ତାର ସର୍ବସ୍ବ ଯେପରିକି ଦାସକରି ବସନ୍ତି । ନିଜକୁ ସ୍ଵର୍ଗରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାବ୍ୟତୀ ସେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଉ ଯେପରି ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ନାହିଁ ।” ଭବବିକଳନର ଏଇ ଗତ୍ରାନ୍ତରାତରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତିର ସବୁ ଚରୁର ଏକ ହୋଇଯାଏ । ଯାଧକ ଦେଖେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଅଭିମୁଖିତା; ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ! ହୃଦୟର ସବୁ ଅଭିମାନ ଅଭିଯୋଗ, ଅଧିକାରକୁ ଜଳାଂଜଳି ଦେଇ, ଆଶା ଆଭିଳାଷ ଅପେକ୍ଷା ସବୁ ବିସର୍ଜନକରିଦେବାପରେ ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ନିରୂପାୟ ଭବନମୁଖତା ! ତୁମେ ଅପ୍ରସନ୍ନ ଯଦି ମୋର ଇହପରରେ କି ଲୋଡ଼ା ? ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ ଯଦି ମୋର ଇହ ପରରେ କା କି ପ୍ରୟୋଜନ ।”

62 “She (the soul) is like a person suspended in mid-air, who can neither touch the earth, nor mount the heaven, she burns with a consuming thirst and cannot reach water. And this is a thirst which cannot be borne but one nothing will quench; the only water that can quench it is denied.”

Evelyn Underhill—‘Mysticism’—P. 295

୭୩ “ଚିରଦିନ ମୋରେ ହାସାଲ କି ଦାଲ, ଚିରଦିନ ଦିଲ ଫାଙ୍କି ।”

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ—‘ସତସ୍ଵିତା’ (ବିଦ୍ୟା/ସିଂଧୁପାରେ)—ପୃ ୧୮

64 “Love deafens me to every voice but His
Has ever love so strange as that ?
Love blinds me, and on Him alone I gaze
Love binds me, and being hidden, slays.”

Rabiye—tra—R. A. Nicholson

Anthology of Islamic Literature—P125

୭୫ “ଦ୍ଵୟାସ୍ରସନ୍ନେ କମିହାପରେନଃ ! ଦ୍ଵୟି ପ୍ରସନ୍ନେ କମିହାପରେନଃ ?”

‘ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ’

ବିରହର ଏକ ଶାନ୍ତତମ ଅନୁଭୂତିରେ ହିଁ ଭବସାଗରର ଅତଳତାରେ ବିରହମିଳନର ବିକ୍ରେ ସମୋଗ ଘଟେ । ବିରହୋନ୍ମାଦ ଆତ୍ମା-ବଧୁ ପ୍ରିୟର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରିୟ-ସ୍ବରୂପ-ଭ୍ରମ କରି ନିଜଠାରେ ହିଁ ଏ ବିରହ ମିଳନକୁ ଏକାନ୍ତ କରି ଭୋଗକରେ ।” ପ୍ରେମର ହୋମାର୍ଗରେ କର୍ମ୍ମରାରିତ ସାଜି, ସମିଧ ହୋଇଜଳି, ଜୀବନଯଜ୍ଞରେ ଆତ୍ମାହୂତିର ସାର୍ଥକତା ଖୋଜିପାଏ । ପ୍ରଣୟ-ଗୌରବର ଅଭିମାନ ବଂଚିତ ହୃଦୟ ଏ ‘ବର୍ଜନରୂପ ଶାନ୍ତି’କୁ ପ୍ରିୟଦେବତାର ଇଚ୍ଛାରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ବିରହର ଅନଳ-ସାଧନା ଭିତରେ ଆପଣାର ପ୍ରେମନିଷ୍ଠା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ଗ୍ରହଣ କରେ । ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଉପଭୋଗ ନୁହେଁ; ଉତ୍ସର୍ଗ ଓ ବିସର୍ଜନର ପଥରେ ନିଜ ଭୃତ୍ୟକୁ ନିଃଶେଷ କରିଦେବା ଭିତରେ ତାପାଇଁ ପ୍ରୀତିତତ୍ତ୍ୱ ନୂତନ ଅର୍ଥପାପ୍ତି ଲଭିକରେ । ଭବସାଧନାରେ ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଷ୍ପ୍ରୟତା (passive) ଅଧିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଆଗ୍ରହ, ଅଭିଳାଷ ଓ ଉଦ୍ୟମ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସମର୍ପଣମୂଳକ ଉନ୍ମୁଖତା ଉଦାରତାରେ ତାହା ମୁଣ୍ଡେଇ ।” ସମର୍ପଣ ଓ ଶରଣାଗତର ଏକ ଅଭିନବ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା ଭିତରେ ସେ ଦେଖେ ଜୟମାଙ୍କର ଅଭିଜନ ହେଲେ ବି, ଦୁଃଖର କଷ୍ଟକାଘାତ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରିୟ-ନିଷୀଦତ; ତା’କର ପ୍ରସନ୍ନପ୍ରହାର ବି ତେଣୁ ତାର ସୁଖସ୍ପର୍ଶ ।” ପଦପ୍ରାନ୍ତର ବିରାଗହୋଇ, ସ୍ନେହାଲିଙ୍ଗନରୁ ବଂଚିତ ହୋଇ, ପଥପ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ିରହିବା ଆଉ ଗ୍ଳାନିମୟ ନୁହେଁ, ଗୌରବମୟ, ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଅଧିକାର ସ୍ୱୀକୃତି । ରେଷଣାର ଗନ୍ଧ ହଜିଯାଏ, ସଂଧ୍ୟାଲତର ସିନ୍ଧ୍ୟାଲୋକ ଯୁଗ୍ମସାହାଚରତଲେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବାଛିନିଏ । ଭସ୍ମରେ ଆଉ ସମିଧର ଅହଂକାର ନଥାଏ, କେବଳ ଅନଳସ୍ପର୍ଶର ତନ୍ମୟବିହ୍ୱଳତା ।” ଅବନତ ଅହଂ ଭର ଆଉ ଲଜ୍ଜାକର ଅନ୍ଧମତା ନୁହେଁ, ଶରଣାଗତର ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଅସ୍ତିତ୍ୱବିନାସକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେବାର ଏ ନିର୍ଜନତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସ୍ଥିତା ବିଲୁପ୍ତି ପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଅନୁରକ୍ତାର ବିନମ୍ରତମ ନିବେଦନ : “ଆମାର ଜୀବନ ଏକଟି ନମସ୍କାରେ ଭରେ ଉଠୁକ ।”

୭୭ “ଆକୃଲିତା ହା ଆଜ ହୋଗୟା ତନ୍ମୟୀ ରାଧା

ବିରହ ବନା ଆରାଧ୍ୟ, ଦ୍ୱୈତ କ୍ୟା କୈସୀ ବାଧା !” ମହାଦେବ ବର୍ମା ‘ସଂସାରୀତ’ ପୃ ୩୦

୭୮ “ଆମି ନିଶିଦିନ ତୋମାୟୁ ଭଲେବାସି / ତୁମ ଅବସର ମତ ବାସିଓ”

ଆମି ନିଶିଦିନ ହେଥାୟୁବସେଆଛି / ତୋମାର ଯଶନ ମନେପଡ଼େ ଆସିସ୍ତୋ ।”

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ—ଜୀବନସଂଗୀତ ।

୭୯ “ବିଶ୍ୱାସ କରବ, ଜୀବନେ ଯା ପାଇ ତୁମି, ଯା ନା ପାଇ ତାଓ ତୁମି । ଯା ପାଇ ତାତେ ତୋମାର ପ୍ରକାଶ, ଯା ନା ପାଇ ତାତେ ତୋମାର ଆରାଧ୍ୟ ।”

ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ସେନଗୁପ୍ତ—‘କବି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ’ ପୃ ୭୧

୮୦ “Love is the annihilation of the lover in his attributes to the confirmation of the Beloved in Her Essence !”

Annamerie—‘Dimensions of Islam’—P 40

୮୦ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ସେନଗୁପ୍ତ ‘କବି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ’—ପୃ ୯୭୮

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ

ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉପସ୍ଥାପନାର ଏଇ ‘ଅଧିକାର’ ଭବଚେତନାଟି ଏକ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ସ୍ଥିରବନ୍ଦୁ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଯାହା ସମଗ୍ର ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଚାର, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ସାଧନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସୁନିରୂପିତ ଏବଂ ସୁନିୟମିତ କରିଥାଏ ।

ଚେତନାର ବିକାଶଧାରରେ ଆଲୋକ ଓ ଅଧିକାରର ସମାନ୍ତରାଳ ଅନୁଭୂତିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ଜାତୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଯାହା ସତ୍ତ୍ଵର ନିମ୍ନତମ ଓ ଗଭୀରତମ ଅବଚେତନ ସ୍ତର, ଧର୍ମଧାରଣାର ତାହାହିଁ ଅବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିରୋଧ; ଦ୍ଵୈତବାଦୀ ଧର୍ମନିତରେ ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଓ ଅଦ୍ଵୈତର ବିବେଚନାରେ ତାହା ପରମଜ୍ଞର ସ୍ଵଜାତ ମାୟାଶକ୍ତି । ଲଜ୍ଜିକ ଏହାକୁ ନ୍ୟାୟସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାର୍ଗର ଚରମ ଅନ୍ତୋସ୍ଥଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଉଦ୍ଭଟ ବିଚାରର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଅପହଂତ ଛଳ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଥାଏ । ଅସ୍ତିତ୍ଵବାଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସତ୍ତ୍ଵର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଓ ଏକାକିତ୍ଵର ଏହାହିଁ ନିର୍ଜନତମ ତଥା ଦୁଃସହନୀୟ ସଂସାରର ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ମାତ୍ର ସେହିରକାଦୀ (Theism) ହେଉ ବା ନିରାଶ୍ଵରବାଦୀ (Atheism) ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନା ଏହାକୁ ସମଗ୍ର ପାର୍ଥବଚେତନାର ଦିବ୍ୟରୂପାନ୍ତର ଲଭର ପୁଷ୍ପକଣ୍ଠ; ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଲୋକିକ ହେବା ପୁଷ୍ପରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଧିକାରର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରତିପନ୍ନ କରିଥାଏ । ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ତାହାକୁ ‘ଅଦିନିଷ୍ଟେତନା’ ବୋଲି ସୂଚିତ କରେ । ତାହା ସତ୍ୟକୁ ‘ଅଜ୍ଞେୟ’, ଶାଶ୍ଵତକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରି ରଖିବାର ଅବରଣ ରୂପେ କଳ୍ପିତ ।^{୭୧} ଏ ଚେତନାର ରୂପକାତ୍ମକ ପ୍ରକାଶ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ । ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଅବସରରେ ଅଧିକାର ରୂପ, କୃଷ୍ଣବେଶୀ ସମୁଦ୍ର, ମେଘାୟିତ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ, ଅତଳଗହ୍ଵର, ପରଗହ୍ଵ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ରୂପକଲ୍ପନାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାଏ ।

ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଚାରରେ ଆଲୋକମୟ ଉଦ୍ଭବନ ପରେ ଚେତନାରୁ ନିର୍ମଳ ସେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଦିଗମଂଡଳ ଅପସାରିତ ହେବାରେ ଲଗେ ଏବଂ ଶ୍ଵାସମୟ ପ୍ରାୟାଧିକାର କ୍ରମେ ଗାତ୍ରକୁ ପ୍ରାପ୍ତହୋଇ ପରିଶେଷରେ ମହାଧିକାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ସତ୍ତ୍ଵର ସମଗ୍ର ଉପଲବ୍ଧିର ଜଗତ, ତାର ଅନ୍ତର ବାହାର, ଦୁର୍ଲ୍ଲେଖ ଭୂଲେଖ ସର୍ବତ୍ର ଯେପରି ଏ ଅଧିକାରର କରାଳସ୍ଥାୟରେ ଲୁଚି ହୋଇଯାଏ । ଅଧିକାରର ଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଚେତନାରେ ଏକ ନୂତନ ରୂପାନ୍ତରୁ ଜାତକରେ । ଆଲୋକ ଓ ଅଧିକାରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରି ସେ ଶାଶ୍ଵତ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ଆଲୋକ ଉଦ୍ଭବ ପରି ଏକ ବିଶ୍ଵପ୍ରସାରୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରନ୍ତି । ଆଲୋକ ଭଳି ଅଧିକାରର ମଧ୍ୟ ମହାଜାଗତିକ ବ୍ୟାପ୍ତି ସଂଭବ । ସତ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ ତାର ସକଳ ବିରୋଧାଭ୍ୟନ୍ତର ଦ୍ଵୈତତତ୍ତ୍ଵକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଅବଶ୍ୟକ । ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାରେ ବିଶ୍ଵଜାଗତିକତାର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାନୁଭବ ସଂଭବ ହୁଏ ‘ଅସ୍ଥିତା’ର ବିଲୟବେଳାରେ ।

71 “The ignorant No in the Origin of things,
The stubborn mute rejection in Life's depths I”

ଅସ୍ଥିତାଲୁପ୍ତ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତିଟି ଆତ୍ମରୂପ ନିଶ୍ଚିହ୍ନତାର, ଅଦୃଶ୍ୟମାନତାର, ଅଂଧକାରର, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଂଧକାରରେ, ଗାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ହିଁ ସବୁ ରଂଗ ରୂପ ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ହରାଇ, ସ୍ବପରିଚୟ ହଜାଇ ଏକାକାର ନିମଜ୍ଜନ ଲାଭକରନ୍ତି । ୧୨ ଏ ନାସ୍ତ୍ୟାତ୍ମକତା ସହ ଆଲୋକର ଅଭାବଜନିତ ନାସ୍ତ୍ୟାର୍ଥକତାର ସଂପର୍କମୂଳରେ ଭବ୍ୟସଂଯୋଗ ରହିଛି ।

ଆଲୋକପରି ଅଂଧକାରର ରହସ୍ୟବାଦୀ ସ୍ବାକୃତିଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବାତ୍ମକ । ଏ ଅନୁଭୂତିରେ ନାସ୍ତିବାଚକତା ଅସ୍ତିତ୍ବବିଚାରରେ (ଅସ୍=ଅଛି) ଆସ୍ତିବାଚକତାର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟତ୍ବ । ଉଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ମେରୁରେ । ଆଲୋକର ନିରସନ ବା ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯେ ଅଂଧକାର, ତାହା ଆଲୋକର ରୁଦ୍ରତମ ପ୍ରକାଶ ରୂପ ମାତ୍ର । ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଚାରରେ ଅଂଧକାର ଆଲୋକର ବିରୋଧ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବରଂ ତାର ଅଦର୍ଶନଜନିତ ରୂପାନ୍ତର ଅବବୋଧମାତ୍ର । ଅଂଧକାର ଆଲୋକକୁ ବିନାଶ କରିପାରେନାହିଁ; ସାମାନ୍ୟତମ ଛିଦ୍ର ମିଳିଗଲେ ବିପୁଳ ଅଂଧକାର ଭେଦକରି ଆଲୋକ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ ଏବଂ ଆଲୋକ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ସ୍ବଲ୍ପସ୍ଥାନ ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚରଣପାଶ୍ବ ସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ପରିବେଶଟିକୁ ଉଷା ଅଧିକେ ଆଲୋକିତ ନକରି ରହିପାରେନାହିଁ । ଅଂଧକାର ଆଲୋକକୁ କେବେ ବି ଦୂର କରିପାରେନାହିଁ । ଆଲୋକ ସ୍ବତଃ ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବାରୁ ହିଁ ଅଂଧକାର ରୂପେ ପ୍ରଜାୟମାନ ହୁଏ । ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲୋକର ପ୍ରକାଶସୂଚକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ଚରମ ଅଂଧକାରର ଅନୁଭବ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ।

ଅଧ୍ୟାତ୍ମବିଚାରରେ ଯଦ୍ବାର ଆଲୋକାନୁଭୂତି ଯେତିକି ଚେତନାର ଉର୍ଧ୍ବ ବିନ୍ଦୁରେ, ଅଂଧକାରର ସାକ୍ଷାତ୍ବକାର ସେତିକି ଅବଚେତନର ନିମ୍ନଭୂମିରେ । ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ଉଭୟତ୍ର ସମାନ । ଅର୍ଥାତ୍ମକୁ ଅବଧାରଣ ପାଇଁ ସୀମା ପରିରେ ଏହା ମେପରି ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତି ପରିଚାର ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ । ଅବରୁଦ୍ଧ ଗୁହର ନିଶ୍ଚିତ୍ର ଅଂଧକାର ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଦ୍ବାରର ଧକ୍କା ଖାଇ ପୁଣି ନିଜ ଉଚ୍ଚତରକୁ ଫେରି-ଆସେ, ସେହି ଦ୍ବାରର ଉନ୍ମୁଖରେ ହିଁ ଗୁହାଂଗନକୁ ଆଲୋକ ଅବଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଅବରୁଦ୍ଧ ଚେତନାର ଆଦାତପ୍ରାପ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଆଲୋକର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହଂସଲ । ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅବତଳସ୍ତରର ଏହି ଘୋର ତମିସ୍ରାକୁ ଧାରଣ କରିନପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତନା ଉର୍ଧ୍ବସ୍ତରର ଆଲୋକ ଧାରଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଦିବ୍ୟମାର୍ଗରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମକତାର ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗାରୋହଣ କରୁଥିବା ଚେତନାକୁ ନିମ୍ନତମ ଭୂମି, ଗହ୍ବର ଓ ଜାଟିର ବିପଜ୍ଜନକତା ସଂପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ଶିଖର-ଆରେହଣ ଅବକାଶରେ ନିମ୍ନସ୍ଥିତନ ଘଟିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସଂଭବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛାଦନ ଓ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବାକୁ ହୁଏ । ତେଣୁ, ସାଧନାମାର୍ଗରେ ଏହି ନିମ୍ନତମ

୭୨ “ଦେଶିଲୀନ—ଅବସନ୍ନ ଚେତନାର ଗୋଧୂଳିବେଲ୍ଲୟ / ଦେହ ମୋର ଭେସେ ଯାଏଁ କାଲେ କାଲିଂଦାର ସୋତବାହୁ.../ ଏକ କୃଷ୍ଣ ଅରୂପତା ନାମେ ବିଶ୍ବବୈଷ୍ଣବତ୍ବର ପରେ / ସ୍ଥଳେ ଜଳେ ସ୍ତ୍ରୀୟା ହସ୍ତେ, ବିନ୍ଦୁ ହସ୍ତେ ମିଳେ ଯାୟୁ ଦେହ / ଅଂତଃମ ତମିସ୍ରାୟ...।”

ରଂଗଂଦନାଃ—‘ସଚ୍ଚିଦା’ (ପ୍ରାଂତକ) ପୃ ୭୭୭

ହିନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଭବମୁକ୍ତି ସହେ ଏହା ଶେଷ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବିପ୍ଳବ ଓ ବିପ୍ଳବୀ ଶକ୍ତିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂଭବନା ସଂକେତରୂପେ ସୂଚିତ । ରହସ୍ୟବାଦୀର ଯେଉଁ ଓ ଶକ୍ତିର ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଏକାଗ୍ର ନିଷ୍ଠା ଓ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏକ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ସୂଚି ସକାଳର ୨^୩ ନିଃଶବ୍ଦ ଅଥଚ ଅଶ୍ଵାସନାମଂଶିତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଲାଗୁ ।

ଅଧିକାରୀର ଏହି ମହାଜାଗରଣ ଇଣ୍ଡୋ-ସ୍ଵାମୀ ମହାମା ପ୍ରକାଶ ପ୍ରତୀକ୍ଷି ଧର୍ମସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ । ଇଣ୍ଡୋ-କର ତମଗୁଣର ବିଶ୍ଵମୟୀ ପ୍ରକାଶ ସ୍ଵରୂପ ଶ୍ୟାମା, କାଳୀ, ମହାକାଳ ପ୍ରଭୃତି । ଘନ-କୃଷ୍ଣ ଏ ସମୁଦ୍ରରୂପରେ ଅସ୍ଥିତାବୋଧ ଲୀନ ହୋଇ ପରିବୃତ୍ତ ଶ୍ୟାମଚେତନା ସହ ଏକରୂପତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ଵସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମୋଗଦେଶେ । ‘ଅଦ୍ଵୈତ’ର ପରିସଂହାରରେ ଏହାହିଁ ଯୋଗେଶ୍ଵରଙ୍କ ‘ଯୋଗମାୟା’ ବା ମହାମାୟାରୂପୀ ଶେଷ ଚରସ୍ଵରଣୀ, ଶେଷ ନେତ୍ରବୋଧ, ଯାହା ଅପାବୃତ୍ତ ହେଲେହିଁ ପରମେଶ୍ଵର ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାତ୍ଵତା ଘଟେ । ‘ଜେନ୍’ ସାଧନାରେ ‘ଯାତୋର’ ବା ଅନୁସାସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସାଧକକୁ ଏଇ ଅତୁଟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ‘କୋଆନ୍ (Koan) ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । କୋଆନ୍ ଜେନ୍ ପ୍ରତିପାଦନରେ ଚେତନାର ଏକ ‘ଅସଂବଦ୍ଧ’ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନହୀନ ରହସ୍ୟ-ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାନ୍ତି । ସବୁ ଭାବବିରୁଦ୍ଧ ଦୁର୍ବୋଧତାର ଏକ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ୍ୟ ଦେହରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଫେରିଆସନ୍ତି । ୨^୪ ସୂତ୍ରୀ ସାଧନା ଏଇ ଅସୀମ କୃଷ୍ଣବେଶୀରୂପକ ଶାଶ୍ଵତ ବିରହରେ ରୁକ୍ଷାସ ନିର୍ବାଣ ଲଭକୁ (ଫନା) ପ୍ରେମସାଧନାର ସାର୍ଥକତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ଜ୍ଞାନକରେ । ଗୌତମବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଭାସ୍ଵର ଅନୁଭୂତି ବା ବିବ୍ୟଞ୍ଜନପ୍ରାପ୍ତି (enlightenment) ପୂର୍ବରୁ ‘ମାର’ ର ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରସଂଗତି ଏହି ଚେତନାର ରୂପପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମରେ ଯଜ୍ଞତାନର (Lucifer) ସ୍ଥାନ ଇଣ୍ଡୋ-ସ୍ଵାମୀର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ତଳେ । ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ବିବେଚନାରେ ଏହା ବିବ୍ୟସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରତିଛାୟା । ତେଣୁ ଅସ୍ଥିତର ମର୍ମମୂଳରେ ପରମଜ୍ଞାନ ସହ ପରମଅଜ୍ଞାନ, ପରମ ଅଜ୍ଞାନ ସହ ପରମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଗାଂଗୀ ଜଡ଼ିତ । ଜ୍ଞେୟବାଦର ଏ ଅଜ୍ଞାନତା ବିବର୍ତ୍ତନବାଦର ଆଦି ଜଡ଼ମୂଳ ଯାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞାନର ଉଦ୍‌ଭାସ ସଂଭବ । ହିନ୍ଦୁଚେତନାରେ ଇଣ୍ଡୋ (ଜେହୋଭା) ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିପନ୍ନ ହେବା ମୂଳରେ ଏହି ପରିବୃତ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ଵୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ । ନିରୋଳା ଧର୍ମବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା ଅବିବ୍ୟସ୍ତଚେତନାପ୍ରାପ୍ତିକ ସଜ୍ଜତାନ, ଡେଉଲି ବା ଦାନବ, ଇଣ୍ଡୋ-ସ୍ଵାମୀ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରାୟ ଅନୁରୂପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସ୍ଵର୍ଗରାଜ, ଚରାଧିକାର ରାଜ୍ୟ ବା ପାତାଳର

73 ..Only know : / As well as you know—drawn from lantern light / That far above you, for you and within you / There burns and shines and lives,unwaveringly / And always yours the truth !

Arlington Robinson ‘Captain Craig,

74 The Koan.—are generally, such as to shut up all possible avenues of rationalization.. The Koan breaks down all the hinderances to the ultimate truth. It has a most definite objective, the arousing of doubt and pushing it to farthest limits..All rivers are sure to pour into ocean, but the Koan is an ironwall standing in the way..seems almost impassable. Intellectually this is the transcending of the limits of logical dualism..The Koan is indeed a contradiction.”

Suzuki—‘An Introduction to Zen Buddhism’—P 108

ଅଧିକାରୀ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିଶୁରଙ୍ଗଠାରୁ ବଞ୍ଚି ନ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ନିୟୁତ ତତ୍ପର । ଭରତୀୟ ଚେତନାରେ ଏ ଦାନବ ମଧ୍ୟ ଅମୋକ୍ଷ ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ନୁହେଁ । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହୋଇନପାରିଲେ ବି ବିରୋଧ, ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଆତ୍ମବିଦର୍ଶନରେ ତାର ‘ମୋକ୍ଷ’ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । ପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଶିଶୁର ଦାନବତ୍ବକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ଆତ୍ମସାତ୍ତା କରି ଜାଣିତ । ବରଂ ଶିଶୁରଙ୍ଗ ଧୂମଶିଖର ଆୟୁର୍ବ୍ୟାଧିରୂପେ ଅନେକତ୍ର ଏ ଦୈତ୍ୟସତ୍ତାର ଆବିର୍ଭାବ । ଏ ଦୈତ୍ୟ ଦବ୍ୟବର୍ଜନ ଓ ଅହଂପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାର୍ଗରେ ଧୂମର ଚରମକୁ ରୂପାୟିତ କରି ଶେଷରେ ପ୍ରଳୟାଗ୍ନିରେ ସ୍ବୟଂ ଉସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଶିଶୁର ଆୟୁର୍ବ୍ୟାଧି ସହ ସଂଗ୍ରାମକରି କେବଳ ଦାନବକୁ ନୁହେଁ ତାର ଦାନବତ୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ଧୂମ କରିନ୍ତି ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ‘ପରାମୃତ’ ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିନ୍ତି । ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆୟୁର୍ବ୍ୟାଧି-ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଦୈବତ ସାଧନାର ଏକ ଛାୟାରୂପ ଯାହା ନାହିଁ ବାଚକତା ପଥରେ ଗତିଶୀଳ । କିନ୍ତୁ ପରମ ପ୍ରେମ କାହାରିକୁ ବର୍ଜନ କରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆୟୁର୍ବ୍ୟାଧି ତାମସିକତା ମଧ୍ୟ ଦବ୍ୟ ସାତ୍ତ୍ବିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭକରିପାରେ ।

ମାନବଚେତନାକୁ ଦବ୍ୟ ଓ ଅଦବ୍ୟର ସଂଗ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ବିବେଚନା କରିବା ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଶ୍ବରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିଛି । ମାନବ ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିମୁଖୀ । ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବରେ ସମାଚ୍ଛାଦିତ ନିବେଦନାର ଆୟୁର୍ବ୍ୟାଧି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦବ୍ୟଚେତନାକୁ ଅହରହ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ପଥରେ ଆତ୍ମବିରୋଧକୁ ପ୍ରବଳତମ ବିରୋଧ । ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ତେଣୁ ଦବ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନୁହେଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଦବ୍ୟର ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ । ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରଲୋଭନର ନିରନ୍ତର ଭିତରେ ହିଁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ । କେବଳ ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚଭୂମିରେ ନୁହେଁ ପାତାଳର ଅତଳ ଗହ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ବର ଆବିଷ୍କାର, ଜୀବନର ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହୁଏ । ସେଇ ପରମସିଦ୍ଧି ପୂର୍ବର ଚରମ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଦୁର୍ଭେଗରୂପେ ହିଁ ଏ ମୋହମୟୀ କାଳରାତ୍ରିର କାଳଅଧାରୀ ଆବିର୍ଭାବ ।



ବାହ୍ୟାଂଶ (The Unitive Life)

ଉଦ୍‌ବିସ୍ମୟ ଚମତସଃ କେନାଦିଷ୍ଠ୍ୟନ୍ତଃ ଉଦ୍‌ଭବମ୍ ।

ଦେବଂ ଦେବତ୍ରା ସ୍ଵର୍ଗମଗନ୍ତଃ କେନାଦିରୁଦ୍‌ଭବମ୍ ॥ ଚକ୍ ୧।୫୦।୧୦.

(“ଅଧିକାରର ସେ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଉଦ୍‌ବିସ୍ମୟରେ ସେଇ ଆଲୋକର ଦର୍ଶନ କରି ଅମେ ଦେବତ୍ଵର ବାହ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଵର୍ଗର ସାମୀପ୍ୟ ଲଭ କଲୁ । ସେତେ ସେତେବେଳେ କେନାଦି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ।”)

ରହସ୍ୟାନୁଭବର ଅନ୍ତମ ସଂକୀର୍ତ୍ତି ଦିବ୍ୟଚେତନାର ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାର ପୂର୍ଣ୍ଣମିଳନର । ଅବଶ୍ୟ ଏ ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିର ସ୍ଵରୂପବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଂଗରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ‘ଅନନ୍ତଚନ୍ଦ୍ର’ ର ପାରମ୍ପରିକରେ ବିରୁଦ୍ଧ । ମିଷ୍ଟିକର କହୁବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଓ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କିଛି ସୂଚନା ଦେଇପାରେ, ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣୋପଲବ୍ଧିର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସେ ଶ୍ଵାସୀନ । ଯାହାପଥର ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରେ, ଯାହା ସମାପ୍ତିର ସଂକୀର୍ତ୍ତି ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା କରିପାରେ, ମାତ୍ର ସେ ସମାପ୍ତିକାଳୀନ ଅନୁଭବ ତା ପକ୍ଷରେ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଦୁଃସାଧ୍ୟ । ତଥାପି ରହସ୍ୟାଗ୍ରହୀ ରଚନାମାନଙ୍କରୁ ରହସ୍ୟବାଦୀର ଏଇ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧିର କଂଚିତ ଆଶ୍ଵସ୍ଥକାନ୍ତି ତାର ଶବ୍ଦଚିତ୍ରାୟାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ଲଭ କରିଥାଏ ।

ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ତାର ଚେତନାର ସଙ୍ଗେ ଓ ସଙ୍ଗେତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପୂର୍ଣ୍ଣୋପଲବ୍ଧି କୋଲି କହୁଥାଏ । ଦିବ୍ୟମିଳନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠମୁକ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ, ବ୍ରାହ୍ମାଣ୍ଡିକ ପ୍ରଭୃତି ପାରମ୍ପରିକରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧ । ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମସତ୍ୟର ମୌଳିକ ରୂପପ୍ରକାଶର ପରିଚୟ ଲଭ କରିଥାଏ । ବ୍ୟକ୍ତିଜନନରେ ଏ ପରମସତ୍ୟର ଦ୍ଵିବିଧ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିଥାଏ—ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ । ପରମ ଦିବ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ପରମ ଦିବ୍ୟଚେତନାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ପରମ ପ୍ରସନ୍ନତା, ଏ ତିନୋଟିର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଏ । ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାଶ୍ଵତ ବା ପରମ ସତ୍ୟର ତିନୋଟି ପ୍ରକାଶରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ; ୧) ପରମଜ୍ଞ ସଙ୍ଗାତ (Transcendental self) ରୂପେ ଜ୍ଞାନ, (୨) ଅତ୍ମାରୂପରେ (Individual self) ପ୍ରାକ୍ତି ଓ (୩) ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପ୍ତ ରୂପେ (Cosmic self) ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି । ଏଇ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଯାହାକି ଚିତ୍ତରେ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶ୍ଵ ଓ ବିଶ୍ଵାତ୍ମର ପାରସ୍ପରିକ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘୋଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଜନନ ବିଶ୍ଵଜନନ ଓ ବିଶ୍ଵବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବଳ ଚେତନା ସହ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କସୂତ୍ରରେ ବିଧୂତ, ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଲଭକରେ । ସମଗ୍ର

ରହୁଥିବା ବା ଉପଲବ୍ଧି ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଏହି ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ ପଥରେ ହିଁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ । ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା, ବିଶ୍ୱସତ୍ତା ଓ ପରମ ସତ୍ୟସତ୍ତା—(ଯିଏ କି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଉଭୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଉଭୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ରହିଛନ୍ତି), ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମୃଦ୍ଧ ଯାହାଙ୍କର ‘ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି’ରୂପେ ରହିଥିବା ଏଇ ଦିନୋଟି ଉପାଦାନ ସାଧକର ଉପଲବ୍ଧିରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ତଥା ପରସ୍ପର ସହୃଦ ସମନ୍ୱିତ-ବସ୍ତାରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହାହିଁ ଚେତନାର ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥିତି ଓ ସାଧନାର ଚରମ ସଫଳତା । ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସକଳରହୁଥିବା ବାବୁର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଓ ଶାଶ୍ୱତର ଏଇ ପାରସ୍ପରିକ ସଫର୍କର ପୂର୍ବୋପଲବ୍ଧିମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ । ୭୨

ଶାଶ୍ୱତର ରୂପାଭିବ୍ୟକ୍ତି

ଆତ୍ମାର ପରମୋପଲବ୍ଧି ଉଭୟ ସେଶ୍ୱର ଓ ନିଶ୍ୱରବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ତା ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ, ତାହାକୁ ସେ ଇଶ୍ୱ ବା ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ ପରମେଶ୍ୱର (Personal God) ବୋଲି କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମୋଲ୍ଲେଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନକରି କେବଳ ଏକ ନିର୍ବିଶେଷ ସ୍ଥିତି ବା ଲୈବ୍ୟକ୍ତିକ ଅବସ୍ଥା ବା ପରମ ସଦ୍‌ବସ୍ତୁ (absolute reality) ଜ୍ଞାନ କରିପାରେ । ମାତ୍ର ଏ ପ୍ରସଂଗରେ ସଂପାଦକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ହେଉଛି, ଏ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱରାଶି ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତର ଏକ ‘ଶାଶ୍ୱତବାଦ’ (Transcendentalism) ଉପରେ ଅବଲମ୍ବିତ, ଯାହାକୁ ସେ ସନାତନ, ଧ୍ରୁବଶୂନ୍ୟ, ସହଜ ବା ଜୀବନ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିପାରେ । ଏହା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଫର୍କର ସକଳସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ସକଳ ପ୍ରକାଶର ବିଧାୟକ । ସୃଷ୍ଟି ବା ବିନାଶ କିଛିହିଁ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନ କରାପାରେନାହିଁ ।

ନିଶ୍ୱରବାଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାଚ୍ୟଚେତନାର ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୃତି ସହଜମାର୍ଗୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନ ଏଇ ରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣର ପକ୍ଷପାତୀ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚେତନାର ଅତି ଭୌତିକବାଦୀ କେତେକ ଦର୍ଶନ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏଇ ନିଶ୍ୱରବାଦୀକୁ ଚରମାନୁଭୂତିର ପ୍ରସଂଗକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି ।

କ) ଏଇ ବିଶ୍ୱର ଅନୁସାରେ ଚରମାନୁଭୂତି ଆତ୍ମାର ବା ସତ୍ତାର ସହଜାନୁଭୂତି । ଏଠାରେ ‘ସହଜ’ ଶବ୍ଦଟି ତାର ଧାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରୋଳା ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ, ସାଧାରଣ, ସହଜାତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ।

ଖ) ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଚରମାନୁଭବ ସମୟରେ ସତ୍ତା ନିଜ ଭିନ୍ନ ନୂତନ କିଛି ସ୍ଥିତି ବା ବସ୍ତୁ ବା ରୂପ ଲଭ କରେ ନାହିଁ । ବରଂ ତାର ଅବସ୍ଥିତି ଅରୂପ ପରିଚୟକୁହିଁ ଜାତ ହୁଏ ।

76 “Overcoming of all the usual barriers between the individual and the Absolute is the great mystic achievement !”

William James — ‘Variety of Religious Experiences’ P 410

ସେହି ଉପଲବ୍ଧିରେ ସେ କାହାର ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ ନୁହେଁ । ସେ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ହେତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ କିଛି ଲୋଡ଼େ ନାହିଁ । ପରମ ପ୍ରକାରେ ନିଜକୁ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଧାର ଦେଖେ, ଯାହାର ଆଉ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଉତ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥିତି ସଂଭବ ନୁହେଁ । ଆତ୍ମାର ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ବି ଅନୁଭବ ନାହିଁ । ଆରମ୍ଭ ବା ଶେଷ ନାହିଁ । ଏହିପରି ସେ ଶୂନ୍ୟତା ସେଇ ହିଁ ଜେନ ପରିଭାଷାର “କେବଲମ୍” ! ଏହି ‘କୈବଲ୍ୟ’ ହିଁ ଶେଷ ଜ୍ଞାନ, ଶେଷ ଉପଲବ୍ଧି ।

ଗ) ଏ ଆତ୍ମା ରୂପର ସବିଶେଷ ପ୍ରକାଶ ନିର୍ଦ୍ଦୁଷ୍ଟତା ବା ଅସଂପୃକ୍ତ । ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁରକ୍ତ ବା ବିରକ୍ତ ନୁହେଁ, ନିରାସକ୍ତ । ସ୍ଵାଭାବିକତାକୁ ସକଳ ପ୍ରତିଫିଲ୍ଲାସନ ସହଜ-ସ୍ଵୀକୃତି । ଏହାହିଁ ନିବାଣ, ସହଜ, ମୋକ୍ଷ ବା ସାତୋଟ ।

ସେଶ୍ଵରବାଦ

ଇଶ୍ଵର— ୧) ସ୍ଥିତି (State) ଓ ଚିତ୍ତ (Being)

ସତ୍ତାରୂପ— ୧) ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି-ରୂପ (Impersonal, Personal)

ନିଶ୍ଚୟରୂପା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯାହା କେବଳ ଏକ ନିର୍ବିଶେଷ ସ୍ଥିତି, ଆତ୍ମିକବାଦୀ ବିଶ୍ଵରରେ ତାହାହିଁ ‘ଇଶ୍ଵର’ । ଏ ଇଶ୍ଵର ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତି ବା ‘ପୁରୁଷ’ର ରୂପାଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲଭ କରାଯାଉଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ‘ଶାଶ୍ଵତ’ କୁ ଲଭକରେ ସେ ପରମ/ଉତ୍ତମ/ବ୍ରାହ୍ମୀ ଅବସ୍ଥା ବା ସ୍ଥିତି ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ।

ନିର୍ବିଶେଷତା (Impersonality of the Eternal)

ମିଷ୍ଟିକ ଆପଣାର ଖଣ୍ଡିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଶାଶ୍ଵତକୁ ନିର୍ବିଶେଷ, ସର୍ବଅବସ୍ଥା ଓ କାଳର ଅତୀତ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରେ । ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାଶ୍ଵତ ସବୁ କିଛି ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂବନ୍ଧ ବହୁତ୍ଵ ଓ ସବୁପ୍ରକାର ରୂପ ପରିଚୟର ଅତୀତ ଏକ ନିତ୍ୟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି । ବେଦର ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ପୁରୁଷ, ଉପନିଷଦର ‘ବ୍ରହ୍ମ’, ଗୀତାର ବିଶ୍ଵରୂପ, ତନ୍ତ୍ରର ମହାକାଳ ପ୍ରଭୃତି ଚେତନା ଶାଶ୍ଵତର ଏକ ନିର୍ବିଶେଷ ଓ ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ।^{୧୭} ଏଠାରେ ପରମ ଜଗଜଗତର କୌଣସି କର୍ମ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବା ପୁଂସ୍ତୁଷ୍ଟାତ୍ମକ ଭାବାନୁଭୂତି ସହ ସଂପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ବିଶ୍ଵର ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରି

୭୭ ହିନ୍ଦୁ ଚେତନା ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ରୂପାଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ବିକଶିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ନିର୍ବିଶେଷତାକୁ ସ୍ଵୀକୃତି ଦିଏ । “En-Sof (God in Himself)—which is unknowable and impersonal (different from) the Personal God of the Torah who is God in manifestation. The En-Sof is also called “the hidden God”... “in the depths of His nothingness.” “Further En-Sof, which is the Infinite, has no qualities or attributes.”

Scholem Lecture quote Mysticism & Philosophy—P 177/178 Stace.

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲଭ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଇଶ୍ୱର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି, ଅଥଚ କିଛି ନିୟମ ବା ପ୍ରାକୃତିକତାକୁ କେବେହେଁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପରମଙ୍କର ନିର୍ଗୁଣାତ୍ମକତାର ଉପଲବ୍ଧି ଯାହା ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅନୁକୂଳ । ବେଦାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ପରଂପରାରେ ଆରାଧ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଶୂଦ୍ଧାଦ୍ୱୈତ, ଦୌକ ଶୂନ୍ୟବାଦ, ଜର୍ମାନ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଏକହାର୍ଟଙ୍କ (Eckhart) God-head ଓ Rudolf Otto କ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ Numen^{୭୮} ଅବଧାରଣାରେ ଏଇ ଭବଚେତନାର ବିସ୍ତାର-ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ।

ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ଇମ୍ମାନେଣ୍ଟ (Immanent)

ଭବବାଦୀ ରହସ୍ୟ ଚେତନା (ଓ ଭକ୍ତଭାବନା) ସାଧାରଣତଃ ଇଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ଦର୍ଶନ-ତତ୍ତ୍ୱର ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ପରିଚୟରେ ସଂତୃପ୍ତ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ସେ ଇଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକାର ହେଉ ବା ନିରାକାର ହେଉ ବ୍ୟକ୍ତି-ମାନସ ସହ ଅନ୍ତରଂଗତାର ସଂବନ୍ଧ ସ୍ୱୀକୃତ ପରିଚୟ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାହାର ପ୍ରଭୁ, ପିତା, ବନ୍ଧୁ ବା ପ୍ରିୟ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନ ଘନିଷ୍ଠ ସଂପୃକ୍ତ । ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ମିଳନ ଅନୁଭୂତିର ବିରୁଦ୍ଧ ଭୂମିତି ଏହିଠାରେ ଅନୁସଂଧେୟ । ଇଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ନିତର୍ଗତ (immanent) ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏ ଭବାନୁଭୂତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଆଲୋଚକ Otto ଏ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ରହସ୍ୟବାଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ।^{୭୯}

ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ୍‌କାର (Perception of Individual Self)

ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅନୁଭବରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରୂପକୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ ତାହା ଆତ୍ମନ = ବ୍ରହ୍ମନ ରୂପେ ନିର୍ଧାରିତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଂଶ ବା ଚିତ୍ତକଣା ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ପରମଶାଶ୍ୱତ କିମ୍ବା ଯେତେ ମହିମାମଂଡିତ ହେଲେବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ମାତ୍ର । ଏ ବିଚାରଦ୍ୱୈଧ ହିଁ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗୀ ଅଦ୍ୱୈତ ସାଧନା ଓ ଭକ୍ତିମାର୍ଗୀ ଦ୍ୱୈତ ଉପାୟନାର ମତବିରୋଧ ହେଉଥିବାରୁ । ଏହି ନିବଳବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିରେ ସନ୍ନି ଆପଣା ସଂପର୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଲଭିଲେ, ତାହା ଗ୍ରହଣ ପରିଚୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ ।

- (କ) ଅନ୍ତର୍ଭବିତ୍ୱ (Self-loss)
- (ଖ) ସନ୍ନିତ୍ୱ-ଅତିକ୍ରମଣ (Self transcendence)
- (ଗ) ସନ୍ନିତ୍ୱ ରୂପାନ୍ତର ଭାବ (Self transmutation)

78 'Otto' 'The Idea of Holy'

79 "It is supposed to be peculiar to mysticism to conceive God not as transcendent but as immanent."

ଅସ୍ତିତ୍ଵମଜ୍ଜନ

ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରସଂଗମକାଳରେ ସ୍ଵପରିଚୟ ବଳୁ ଫୁ ହେବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି । ୮୦ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ, ଏଇ ଅନୁଭବ ପ୍ରସଂଗରେ ଅତଳଗହ୍ଵର, ବିପୁଳ ଅଂଧକାର, ଗଭୀର ନୀରବତାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ମ-ଜ୍ଞାନ ହେବାର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ । ୮୧ ବୌଦ୍ଧ ନିବାଣ, ଜେନ ସାତୋରି, ସୁନୀ ଫନା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭାବଚେତନା ଆଧାରିତ । ଅସୀମ ସହ ମିଳିତ ହେବାପରେ ସକ୍ତି ପ୍ରଥମକରି ନିଜର ପୂର୍ବଜନ ସୀମାବଦ୍ଧ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରେ ତାହାହିଁ ତାର ଶୂନ୍ୟତାର ପ୍ରଥମ ଅବବୋଧ । ନିଜ ସପର୍କରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିକୁ ଲଭ କରେ ତାହା ତାର ଅସ୍ତିତ୍ଵର ବିଲେପ ବୋଲି ସେ କହିଥାଏ ! ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯାବତ୍ ଅହରହ ମୁଖାପେକ୍ଷୀ ହୋଇ ଆସିଥିବା ସକ୍ତିର ସ୍ଥାନ କାଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ-ରୂପ ଅଭାବକୁ ଯେଉଁ ‘ମୁଁ’ ବା ଅହଂଚେତନା ଜନ୍ମାବଧି ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ତାର ବାହ୍ୟାତ୍ମ୍ୟତର ସକଳ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାକୁ ନିର୍ମୂଳତ କରିଆସିଥିଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଖୋଜିପାଏ ନାହିଁ । ଯାବତ୍ତା ସ୍ଵ ସଂବନ୍ଧୀ ଭବନା ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ନିବାରକତାକୁ ଲଭ କରେ, ତାହାହିଁ ବୌଦ୍ଧ ‘ଅନାତ୍ତ’ (ଅନାତ୍ତ nought soul) ର ଚେତନା । ଏ ସବୁର ମୂଳ ବଳବୀଟି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗକାଳରେ ସକ୍ତି ଆପଣାର ଅସ୍ତିତ୍ଵବୋଧକୁ ହରାଇ ବସେ ସତ, ମାତ୍ର ସେ ହରାଇବାର ଚେତନାକୁ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ । ୮୨

“ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଯୋଗକାଳରେ ଶାଶ୍ଵତ ସହ ଅଭେଦ ଛିଦିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ ବି ସେ

ଅଭେଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଶାଶ୍ଵତରେ ନିମଜ୍ଜ ହୋଇ ସେ

ନିମଜ୍ଜନର ଅନୁଭୂତିକୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କରି ଉପଭୋଗ କରେ । ଏହାହିଁ ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।”

ରହସ୍ୟବାଦ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଭେଦବାଦ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଦ୍ଵୈତ ପ୍ରସଂଗ ଉତ୍ପାଦନ

୮୦ “ଯଥା ନଦ୍ୟଃ ସ୍ୟନ୍ଦମାନା ସମୁଦ୍ରେ

ତ୍ର ଗଜ୍ଜନ୍ତ ନାମରୂପେ ବିହାୟ ।

ତଥା ବିଦ୍ଵାନ ନାମ ରୂପାତ୍ ବିମୁକ୍ତଃ

ପରାତ୍ ପରଂ ସ୍ଵରୂପମୁପୈତି ଦିବ୍ୟମ୍ ।”

ମୁଣ୍ଡକ ୩।୨।୮

81 “There follows the union without distinction..they immerse themselves in a wayless abyss of fathomless beatitude where the Trinity of the Divine Persons passes their nature in the essential unity..in it every—creaturely distinction ceases..There all light is turned into darkness !”

Ruysbroek—qt—‘Mysticism and Philosophy’ (Stace) P 96

The Book of the Supreme Truth—Chap. 12

82 “In mystic state we become one with the Absolute, and we become one of our oneness”

William James “Variety of Religious Experience”— P 410

ଏହେ ଏହା କେବଳ ସତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟବୋଧର ବଲୁପ୍ତି ବୋଲି ଦାବୀ କରିଥାଏ । ସମୁଦ୍ରର ଜଳକଣା ବାସ୍ତବରୂପ ହୋଇ ବର୍ଷାଜଳ ଓ ସ୍ରୋତଧାରରୂପେ ପୁଣି ସମୁଦ୍ରକନ୍ଧକୁ ଫେରିଆସିବା ପରି ଅନନ୍ତ ବିସ୍ତୃଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଭିତରେ ବି ଶାଶ୍ୱତର ଅସୀମବନ୍ଧରେ ବନ୍ଧନ ହୋଇଯାଏ । ଅସୀମ ଜଳରାଶିରେ ଜଳ ବଂହୁଟିଏ ନିଜ ପରିଚୟ ହଜାଇ ମିଳାଇଗଲେ ଅସୀମର ବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଲୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଯେ ନିଃସୀମ ନିବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲଭିବ ପରମଲଗ୍ନ, ସତ୍ତ୍ୱର ଏ ଅନୁଭୂତିଟି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ବ୍ୟାପ୍ତି ରୂପରେ ଯୁଗପତ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ଏ ଉଭୟସ୍ଥିତି ବରୁଣାତ୍ମକ ଓ ଅସଂଭବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅନୁଭବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ଲଭିକରିଥାନ୍ତି । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଚୟକୁ ହଜାଇ ବିଶ୍ୱସତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ଅଶୁଠାରୁ ଅସୀମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ଦେଖେ । ବଂହୁଟିର ପରିସୀମା ବଳୟର ବିସ୍ତୃତିକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ । ଉର୍ଧ୍ୱତମ ଆକାଶକୁ ଛର୍ଚ୍ଚକରି ଓ ଆହମୁଦ୍ଧ ଧରଣୀର ପୂର୍ଣ୍ଣାବହୁର ଦେଇ ଅଧଃ ଉର୍ଧ୍ୱ ଅତଳ ବିତଳ ବିସ୍ତୃତ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଦୃଢ଼ ହିଁ ଅହଂସୁକ୍ତ ଚେତନାର ବିଶ୍ୱପ୍ରୟାସ ମହମ୍ମରୂପ । ‘ସୀମା’ର ନିଃସୀମତା ଲଭ ।

ଚରମାନୁଭୂତିରେ ଆତ୍ମାର ଏ ରୂପ ସାକ୍ଷାତ୍ତ୍ୱକାର ଯେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପାଇଁ ବିସ୍ମୟକର ମନେହୋଇଥାଏ, ତାର କାରଣ ସେ ପୁଣ୍ୟରୁ ପୁରୁଷର ଭିନ୍ନ ଅଭିନବ ଏକ ରୂପଚେତନାରେ ନିଜକୁ ଅବସାର କରେ । ଉର୍ଧ୍ୱତନ, ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ପ୍ରସାରିତ ଓ ବିମୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟଚେତନାକୁ ଯେ ଆତ୍ମଗତ କରି ଲୁଚିନ ରୂପେ ଲଭି କରେ ଯାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ତାର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକରଣ ବୋଲି କହିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯାବନ୍ତ ଅଂଶାରୀ ବହନ କରି ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ଯମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା, ମାଳିନ୍ୟ ଓ ଅସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ‘ବର୍ଜନ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନା ଅପଣାକୁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ, ଦିବ୍ୟ ଓ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଉର୍ଧ୍ୱମଂଡଳରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଦେଖେ । ଏହାହିଁ ତାର ପୂର୍ବଜନ ସୀମାବୋଧର ଅତିକ୍ରମଣ; ‘ଚତୁଷ୍ଟୋଟି ବିନିମୁକ୍ତା’ ସ୍ଥିତି ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଆତ୍ମାର ଏଇ ସୀମାବୋଧ ଅତିକ୍ରମଣ ଓ ନିଃସୀମତା ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଆତ୍ମାର ନିଜରୂପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାବେଳେ ଆତ୍ମନକୁ ବ୍ରହ୍ମନର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ ।^{୮୩} ଏହି ଆବସ୍ଥାରେ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ପରମପୁରୁଷ ‘ସୋହମ୍’ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲଭି କରିଥାନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗରେ ସତ୍ତ୍ୱ ନିଜକୁ ପରମଙ୍କଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ଏକ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ଦିବ୍ୟସ୍ଥିତି’ ଦେଖେ । ସେହି ଦିବ୍ୟ ବା ପରମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ନିଜର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନଥାଏ ।^{୮୪} ଏକହାଟ୍ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କଲଭଳି ମନେହୁଅନ୍ତି, ଭିଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ

୮୩ “ହେ ପୁଣିନ୍ ଏବାର ପ୍ରକାଶକର ତୋମାର କଳାଶତମରୂପ

ଦେଖିତାରେ, ଯେ ପୁରୁଷ ତୋମାର ଆମାର ମାଟ୍ଟେ ଏକ ।

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ (ପ୍ରାଂତକ) ‘ସଂଚୟିତା’—୭୭୮

84 “The state of divine union consists in the total transformation of the will into the will of God, in such a way that every movement of the will shall always be the movement of the will of God only.”

St. John of the Cross (Book-Chap 5) ‘Mysticism and Philosophy’—P 222

ଭିତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । “ଭିତ୍ତିରଙ୍ଗ ସହ ମିଳିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।” * ଏହାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମାଣ୍ଡିକ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତିକୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭୋଲିକାଣେ । ଉପନିଷଦରେ କବିତ ଅଛି, “ବ୍ରହ୍ମେବସନ୍ ବ୍ରହ୍ମାପ୍ୟେତ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହୁଏ ।”

ଏହାହିଁ ଅତ୍ମାର ରୂପାନ୍ତର ଲଭ । ପାର୍ଥକ୍ ଚେତନାକୁ ଦବ୍ୟତ୍ତକୁ ଲଭକରିବାର, ସୀମା ଅସୀମାୟିତ ହେବାର ଏ ମୂଳନାନୁଭୂତି ଯେଉଁଥିରେ ସତ୍ତ୍ଵ ନିଜକୁ ଏକ ଦେବୀପୀମାନ୍ତଳରେ ନିଷ୍କଳ୍ପ ଓ ସ୍ଵୟଂପ୍ରଭ ହୋଇ ଏକାକୀ ବିରଜମାନ କରିବାର ଦେଖେ । * ରହସ୍ୟବାଦୀ ପରିଭ୍ରଷାର ଏହି ଦବ୍ୟତ୍ତଫଳନ (deification) ରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ଅଲୋକ ରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୁହେଁ, ସ୍ଵୟଂ ଅଲୋକାୟିତ ହୋଇଉଠିବାର ସକାଦ ପରିବେଷଣ କରେ । ଏ ରୂପାନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ସାଧାରଣ ବୋଧଗମ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମିଷ୍ଟିକ ଆଲକେମି* ବା ଗୁପ୍ତରହସ୍ୟବିଦ୍ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ସାଧାରଣ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରହସ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାଭଳି ସତ୍ତ୍ଵ ଅଧାତୁ-ରହସ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ପାର୍ଥକ୍ତ୍ଵ ପରିହାରକରି ଦବ୍ୟପରିଣତ ଲଭକରେ । ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ରୂପାନ୍ତର କେବଳ କାହ୍ୟ ରୂପଭିନ୍ନତାକୁ (transformation) ନୁହେଁ, ଭୂତାତ୍ମକ ଓ ସଙ୍ଗାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ (transmutation) ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିଥାଏ । * ମୋଟଉପରେ ଏହା ସୁବଚେତନାର ବିଲୁପ୍ତି ଓ ନିସ୍ଵାଚଚେତନାର ଉନ୍ନମେଷକୁ ଏକ ସଂଗରେ ସୂଚିତକରେ । ଅଗ୍ନି ନିଷିଦ୍ଧ ଇଂଧନ ତାର ମୂଳପରିଚୟ ହୁଏତ; ଅଗ୍ନିର ରୂପ ଓ ଗୁଣକୁ ଲଭକରେ, ଲୌହ ଉଷ୍ମ ହେଲେ ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣକରେ, ପୁଣି ତୁଂବକ କ୍ଷଣରେ ତୁଂବକକୁ ପ୍ରାପ୍ତହୁଏ,

85 “We behold what which we are . . . If I am to know God directly, I must become completely He and He I, so that this I become and one with I . . .”

Ekchart—qt—‘Mysticism’ (E. Underhill)—P 420.

୮୭ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ୪।୪।୭

87 “In this seeing, we neither distinguish, nor there are two. The man . . . is merged with the Supreme. This is why the vision baffles telling; Beholder was one with beheld. He is become the unity, having no diversity either in relation to himself or anything else. . . This is a flight of the alone to the Alone.

Plotinus—qt Mysticism and Philosophy—(Stace) P 104

88 “He who is imbued with or illumined by the eternal or divine love, is a deified man and a partaker of divine nature.”

Theologica Germanica. Mysticism—(Underhill) P 418,

★ Alchemy=a) ‘The chemistry of the middle ages, the chief aim of which was to discover how to change ordinary metals into Gold.’

—Oxford Advanced Learners’ Dictionary of current English’ P—21

b) ‘The art of alchemist whether spiritual or physical, consists in completing the work of perfection, bringing forth and making indominant, as it were, in latent goldness which lies obscure in metal or man.’

Evelyn—‘Mysticism’—P 143

★★ The transformation of his salt, sulphur, and mercury into spiritual Gold.”

Underhill, ‘Mysticism’—P 143

ନବନିର୍ମିତ ଅଗ୍ନିଷ୍ଠିରେ 'ଘୃତ'ରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେ ଘୃତ ବହୁସଂଯୋଗରେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ହୋଇ ଜଳିଉଠେ, ଶ୍ଵର୍ଣ୍ଣମଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରସ୍ତର ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ,—ଏ ସବୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରତୀକାର୍ଥବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟସଂସର୍ଗ ଜନିତ ଦିବ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତିର ଭବତେଜନାକୁ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ କରନ୍ତି ।

ଅବଶ୍ୟ ଏ 'ଦିବ୍ୟରୂପାଂତର' ଘଟିତ 'ଦିବ୍ୟପ୍ରକରଣ' ଓ 'ଦିବ୍ୟାଂଶୁରତ୍ଵ' ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସଂଯୋଗତେଜନା ସଂପର୍କରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଗତ ବହୁ ମତାନୁକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଅବକାଶ ଆଣି ଦେଇଥାଏ ।^{୮୯} ଦର୍ଶନର ବିଚାରରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅନୁଭୂତି ଅଦ୍ୟତଃ ଏକ 'ଦ୍ରୈତାଦ୍ରୈତ-ଅଭିକ୍ରାଂତ ଉପଲବ୍ଧି ଯାହାର ରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅଭେଦବାଦୀ 'ଅଦ୍ରୈତ' ଭେଦବାଦୀ 'ଦ୍ରୈତ' ଓ ସ୍ଵର୍ଗରୂପବାସୀ 'ସ୍ଵର୍ଗଦେବତତ୍ତ୍ଵ'ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ । ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାଶ୍ଵତକୁ ଏଇ ଯୁଗପତ୍ତ ଅଭେଦ ଓ ଭେଦଗତ ଦ୍ଵାଦାତ୍ମକ ଉପଲବ୍ଧିରେ 'ପରମ ଏକାଧାରରେ ନିର୍ବିଶେଷ ପୁଣି ସବିଶେଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ-ରୂପର ସବିଶେଷତା ତାଙ୍କ ନିର୍ବିଶେଷତାରୁ ଭିନ୍ନ ତଥା ଅଭିନ୍ନ'^{୯୦}—ସମଗ୍ର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇ ବିରୋଧାଭାସର ଚର୍ଚ୍ଚଣା ।

ତେଜାଭେଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

ଶାଶ୍ଵତ ବା ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କର ଏକ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅସୀମତେଜନା ଓ ଅପର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ସୀମାରୂପ ବିସୃଷ୍ଟି । ଏ ଅସୀମରୂପ ପରମଙ୍କର ଅନ୍ତର ସତ୍ତ୍ଵରୂପ (being) ଏବଂ ସୀମାରୂପମାନ ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୀକତା (becoming) । ସକଳ ସତ୍ତ୍ଵରୂପ ସହ ପରମସତ୍ତ୍ଵରୂପ ମୂଳତଃ ଅଭିନ୍ନ । ଅଂଶ ସ୍ଵରୂପରେ ତାହା ଶ୍ଵାସପ୍ରାୟ ଅଶ୍ଵାରୁ ଅରଂଭକରି ସତ୍ତ୍ଵରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସୀମାହୀନ ବିସ୍ତୃତି ଓ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟରେ ଅଂତର୍ନିହିତ । ପରମ ଶାଶ୍ଵତତେଜନା ବା 'ପରାତ୍ପର' ଏଇ ପରମସ୍ଥିତି ଓ ପରମସତ୍ତ୍ଵକୁ ଏକତ୍ର ଧାରଣ କରି ବିଦ୍ୟମାନ । ଏ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ସେହି ସ୍ଵର୍ଗତ ଏକରୂପ ସତ୍ତ୍ଵର ଏକପାର୍ଶ୍ଵ ଦେଖି ଅନ୍ୟପାର୍ଶ୍ଵ ସଂପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ ରହିବା । ଅଦ୍ରୈତତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଦ୍ରୈତତତ୍ତ୍ଵ ଭିନ୍ନସ୍ଥେ ଏ ଦୋଷଦୁଷ୍ଟ । 'ସବିଶେଷକୁ ନିର୍ବିଶେଷର ତାତ୍ତ୍ଵିକ ପରିଣତି ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାହିଁ ସମ୍ୟକ ନିର୍ବିଶେଷ ଉପଲବ୍ଧି କୋଲି ରହସ୍ୟବାଦୀର ଅଭିମତ । ଭିନ୍ନ ଓ ବିରୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରତୀତି ଯାଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ଵାଦାତ୍ମକତେଜନା ଯେତେବେଳେ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ବିଂଦୁରୁ ଉତ୍ସାରିତ^{୯୧} କୋଲି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି

89 "When the soul is plunged in the fire of divine love, like iron, it first looses its blackness, and then growing to white heat it becomes like unto the fire itself. And lastly, it gives liquid and losing its nature is transmuted into an utterly different quality of being."

Richard of St. Victor : *On Mysticism* (Evelyn) P 421

90 "God is both personal and impersonal and the personality is both identical and different from the impersonality."

W. T. Stace—*'Mysticism and Philosophy'*—P 247

91 "...a way in which silence and eloquence become identical, that is where negation and assertion were united in a higher form of statement."

D. T. Suzuki : *'Zen Buddhism'*—P 66,

ସେତେବେଳେହିଁ ଭେଦରେ ଅଭେଦ ଦର୍ଶନ ଘଟେ । ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିରୂପରେ ସୀମାପ୍ରକାଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିନ୍ନ । ମାତ୍ର ସକଳ ଭିନ୍ନତା ଯଦ୍ଵେ ସେମାନଙ୍କ ସାରସଂସ୍କୃତି ଐକ୍ୟତେଜନାବିଧୂତ ।^{୯୨} ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଭିନ୍ନତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭିତରେ ଭିନ୍ନତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେନାହିଁ । ମାତ୍ର କୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନସ୍ଵରୂପର ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏନାହିଁ । କରଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭର ଓ ପରସ୍ପରକ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ । ବିଚାର ମୀମାଂସାରେ ଅଦଂଗତ ଓ ଅସଂଭବ ମନେହେଉଥିବା ଏ ଭବତର୍କଣାକୁ^{୯୩} ରହସ୍ୟବାଦୀ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ ଅନାୟାସରେ ତରମଦତ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ତର୍କଣା ତେଣୁ ଅଭୌତିକ (Logic of Illogical) ବୋଲି ବାହୁ କୌଣସିକ ଅନେପ ରହୁଅଛି । ଜେନ ଦର୍ଶନର ଅଧୁନିକ ପ୍ରବକ୍ତା ସୁଜ୍ଞାନ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ A and Not A ବୋଲି ପ୍ରତିପନ୍ନା କରନ୍ତି ।^{୯୪} ଏହାର ଗାଣିତିକ ସମାଧାନର ପ୍ରତେଷ୍ଟା ବାବୁ ଓ କଲିଫୋର ପ୍ରତିକାତ୍ମକତାକୁ ଆଶ୍ଚୟ କରି ବିହାରତ ।^{୯୫}

ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦ୍ଵା ଅତ୍ତ ନିଜକୁ ପରମସ୍ତାନ୍ନ ବା ଶାଶ୍ଵତ-ଅଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରୀ ରୂପେ ଦେଖିପାରେନାହିଁ । କରଂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳପ୍ରାପ୍ତି ଜନିତ ଯାତ୍ରାସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରେ । ଅତ୍ତ ଗର୍ଭାନ୍ତନ ନୁହେଁ, ଧାମ ନିବାସ । ମନ୍ଦିରଲୟର ଅନେଷଣ ନୁହେଁ, ମଧୁଶ୍ରୀଲାଭ ମହୋତ୍ସବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସର । ଅସ୍ଥାତ୍ତ ସିତର ଏହା ତତ୍ତ୍ଵର୍ଥ ବା ଶେଷପୀଠବୋଲି ରହସ୍ୟବାଦୀର ଅଭିମତ । ଏହା ଅତ୍ତ ତେଜନାର ଅଂଧକାର ଭିତରୁ ଆଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ; କରଂ ଆଲୋକିତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବୃହତ୍ତର ଆଲୋକମୟତାକୁ ନିଶ୍ଚୟରାଶି । ସାଧନା ସମାପ୍ତିର ନିଷ୍ଠିତତା, ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନନ୍ଦ ଓ ହମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନର ସମାହୃତ ଚିତ୍ତତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣିକ ପ୍ରକାଶ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି । ଜ୍ଞାନ-ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରି କର୍ମସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଭ କରିବା ଏ ଅବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପେ ବିବେଚିତ

92 "It (the soul) belongs to God and is one with Him like two concentric circles concurring they are one, but when they separate, they are two."

(Plotinus : Enneads) qt—Mysticism—P 72

93 'The Tao in its regular course does nothing, and so there is nothing which it doesnot do
Lao Zze—"The Sacred Book of China' (tr) Part 1. P 76

94 "Zen believes that the true meaning of A is A will be realised only when it will be realised that A is not A.

Suzuki—qt—Journal of 'Philosophy—East and West' 1974 P 22

95 Brahman can be represented in two nodal points of zero and infinity— They are described as two nodal points of the something. The zero nodal point represents a state of potential or wound up state of affairs while the infinity nodal points represent the unwound spreadout state of affairs—Zero being nothing, anything else extending to Infinity should be outside it, Infinity is referred to as comprising of everything and hence there will be nothing outside infinity What is outside Zero is infinity and what is outside infinity is Zero.. From the standpoint of Reality then there is absolutely no distinction in contact between Zero and Infinity and there can be nothing between the two,

"The Cyclic Universe of Matter Energy Man and God." —by Sri V. M. Srikumaram Nayar
P 347/348/349

ଶକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ

ଯଦ୍ୱା ଏହି ନବଲବ୍ଧ ଚେତନାରେ ପୁଂସକ ସୀମା ରୂପର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ନିଜର ଗ୍ଳାନିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତିସ୍ୱରୂପ ଓ ଦିବ୍ୟସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ । ତାହାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରାଣ୍ଟକ ନିକଟରେ ‘ସବ୍ୟସର୍ପଣ’ର ସାମର୍ଥ୍ୟ । ଏହି ସବ୍ୟସର୍ପଣ ମାର୍ଗରେ ଆତ୍ମ-ଅର୍ପଣ ପରେ ଯଦ୍ୱା ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟ-ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମର୍ଥ ମାଧ୍ୟମ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ନିମିତ୍ତରୂପେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ । କୌଣସି ଦୁଃଖାବସ୍ଥା, ସଂକୋଚ ବା ଭୟ ତାହାର କର୍ମସଂକଳ୍ପକୁ ଆଉ ପ୍ରତିହତ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ‘ସ୍ୱକର୍ମ’ ବୋଲି ତାହାର ଆଉ କିଛି ନଥାଏ । ଦିବ୍ୟସଂକଳ୍ପାବସ୍ଥା ଦିବ୍ୟକର୍ମ ତାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାୟିତ ହେବାରେ ନିଜର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଭୂମିକାକୁ ସେ କେବଳ ଅଂଶିକାର କରେ । ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଉ କର୍ମବ୍ୟୟନ ରୁହେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହା ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ । ନିଷ୍କାମ ସାଧନାରେ ଅହେତୁକ ଆନନ୍ଦ-ସଂଜାତ ଉନ୍ନତ ତାର କର୍ମପ୍ରୋତ୍ସାହକରୂପେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଥାଏ । କର୍ମ ସାଧନ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିକର୍ମକୁ ଆଉ ଫଳ ସଂପୃକ୍ତ କରି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱକର୍ମରୂପ ମହାଯଜ୍ଞରେ ମହାପୁରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବରଂ ନିଜକୁ ହବ୍ୟରୂପେ ଯଜ୍ଞଗ୍ନିରେ ନିବେଦିତ ହୋଇଥିବାର ଚରିତାର୍ଥତା ଲଭ କରେ । ସବୁ କିଛି ଏକ ପରମାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ରୟ କରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ସାହରେ ଜଳନ ଓ ଜଗତର ସାର୍ଥକତା ବିଧାନରେ ବ୍ରତୀ ହେଉଛି, ଏହି ଶକ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରେରଣା ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା, ଉଭୟ ସ୍ୱରୂପରେ ତାର କର୍ମୋଦ୍ଦୀପନା ଭୂତରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇପଡ଼େ । ଗୀତାର କର୍ମବାଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଚେତନାଗତମୂଳକ ନିଷ୍କାମକର୍ମ ସମର୍ପଣବାଦ ।

ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ କେବେ ବି ଜଳନ ବିତୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ । ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ପରମ ଶକ୍ତି ଓ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ବିପୁଳ କୃତଜ୍ଞତାରେ ସେ ଅପଣାର ଅନ୍ତଃ ବହି, ସବ୍ୟ ପ୍ରାଣ-ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ନିତ୍ୟ ସଂବ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସଂଯୁକ୍ତ । ଏହାହିଁ ତାର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ବିଶେଷକାରଣ । ସେ ଆନନ୍ଦ ବାହ୍ୟତଃ ଅହେତୁକ; ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟାର ନିତ୍ୟବର୍ଷିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାମୃତବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶହସ୍ତକାରୀ ରୂପେହିଁ ମିଷ୍ଟିକ ପ୍ରାଣରେ ଏଇ ଅହରଂ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ । ତାର ଆକାଶବତୀୟ, ଧୂଳିଧରଣୀ, ସମୁଦ୍ର ଅରଣ୍ୟ ଓ ଜଳମାନବ ଯେଇ ମହୋତ୍ସବର ଅଂଶହର । ସେ ଉତ୍ସବ ପ୍ରାଂଶରେ ସୃଷ୍ଟାର ଆୟୋଜନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାପାଇଁ ସେ ବିଶେଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅତିଥି, ପୁଣି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆଶ୍ୱର୍ୟବର୍ତ୍ତକ ଉପରେ ସେ ଉତ୍ସବର, ମର୍ଯ୍ୟଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶଦ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଅପଣାର ଅତୀତୀୟା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଏକାନ୍ତ ବାସସ୍ଥଳରେ ସେ ଯେପରି ନିରାପଦ-ସୁଖ-ବିଳାସୀ, ସୃଷ୍ଟୀପୁରୁଷଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି-ରୂପର ବହୁପ୍ରାଂଶରେ ସେ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିରୂପ । ମିଷ୍ଟିକ ନିଜର ଜଳନ ଓ କର୍ମକୁ ସୃଷ୍ଟୀଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିପ୍ରତି ସଂପ୍ରେରଣ କରିବେ ‘ସଦେଶପତ୍ର’ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବା ମୂଳରେ ନିଜକୁ ଇଶ୍ୱରୀୟ ସଂକଳ୍ପର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ମାତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାଏ । ଏହାହିଁ ଏକାଧାରରେ ଶରଣାଗତ ଓ ସଦ୍ଗତ । ଜଳର ପରମ ପ୍ରେମପ୍ରାପ୍ତି ।

୧୭ “ଏ ଦୁଃଖେ ମଧୁମୟ, ମଧୁମୟ ପୃଥିବୀର ଧୂଳି...”

...ଉଦୟର ମିଥ୍ୟାକରି ଅଂଶର ଆନନ୍ଦ ବିରାଜେ ।”

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ—‘ସଂତସ୍ୱିତା’ (ଆରୋଗ୍ୟ) ପୃ ୮୩୩

ପ୍ରେମାନୁଭୂତି

ଚରମାନୁଭୂତିର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଵରୂପଟି କିନ୍ତୁ କେବଳ ତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମୟୀ ବ୍ରହ୍ମବାଦଦ୍ଵାରା ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇନଥାଏ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ଯେତେ ଅଦ୍ଵୈତ ଅନୁଭବର କଥା କହିଲେ ବି ଭିତ୍ତିରୂପେ ଏକ ଭବମୟ ସନ୍ତୋଷର ମଧୁରାନୁଭବ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଠାରୁ ରହସ୍ୟବାଦକୁ ରସମୟ ସ୍ବାଦ୍ୟତାରେ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖେ । ନିର୍ବିଶେଷ ଶାଶ୍ଵତଙ୍କର ସବିଶେଷ ଅଂତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ଵ ସହ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାରକ ଲଳାବକାଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତାହାହିଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ରସୋପଲବ୍ଧିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ଦିବ୍ୟ ପରିଣୟ (spiritual marriage) ର ରୂପଚେତନା ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ଏହି ଅନନ୍ତ ପ୍ରଣୟା-ଭସାରର ଚିତ୍ର ଅଲେଖିତ ।

“Foundation of knowledge” ପୁସ୍ତକରେ Mr. Ormond ପ୍ରେମଭବନର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି କହିଛନ୍ତି—“ଅନ୍ୟ ସହ ନିଜର ଏକତ୍ଵ ତେବାର ପ୍ରବେଶାରୁ ପ୍ରେମର ସୃଷ୍ଟି ।” ରହସ୍ୟାନୁଭୂତି ପ୍ରେମଚେତନାର ଏଇ ପୂର୍ବୋପଲବ୍ଧିକୁ କାମନା କରିଥାଏ । ଦିବ୍ୟ ବା ପରମ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ-ସ୍ଵରୂପରେ ସଂପୃକ୍ତ ରହିବାର ଅନୁଭବ ହିଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମ-ଉପଲବ୍ଧିର ନିଶ୍ଚିତ । ରହସ୍ୟବାଦୀର ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ ମିଳନାନୁଭବର ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚାରଣଟି ମୁଗ୍ଧ ଐକ୍ୟବୋଧର । ଏକର ଅପରଠାରେ ନିମଜ୍ଜନ, ନିବିଡ଼ ସନ୍ତୋଗାନୁଭବରେ ସକଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବୋଧର ଅପସାରଣ, ‘ପରସ୍ପର ଏକ ଅପରହେତୁକ’—ଏ ଅବବୋଧରେ, ‘ପରସ୍ପର’ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟସବୁ ପ୍ରୟୋଜନବୋଧ ଲୁପ୍ତ, ପରପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ନିତ୍ୟମିଳନସୁଖର ରୂପରେ ଏହି ପ୍ରେମାନୁଭବର ଅଭିବ୍ୟାଞ୍ଜନ । ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଣୟ ଚିତ୍ତରେ ରାଧାଙ୍କର କୃଷ୍ଣେକ୍ୟଚେତନା ଏଇ ସ୍ତରର । ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ଵ ଶାଶ୍ଵତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମସ୍ଵରୂପକୁ ଅହରହ ଅନୁଭବ କରେ । ‘ଅଂଶଭକ୍ତି’ ଓ ‘ଅଂତର୍ଗତ’ହୋଇରହିଥିବାର ଏ ଅନୁଭବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜଠାରେ ଭିତ୍ତିରୂପର ମୂର୍ତ୍ତି ଅପତ୍ତି ଅଧିକାରକୁ ସ୍ଵୀକୃତି ଦିଏ । ଏହାପରେ ଭିତ୍ତିରୂପଠାରୁ କୌଣସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଅବକାଶକୁ ସେ ସଭବ ମନେକରେନାହିଁ । ସକ୍ତି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ନିଜକୁ ସେହି ବିପୁଳପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶାବିରୋଧକରୁ ଘେରେ ।

97 “Love in its innermost motive is a unifying Principle”

Ormond : ‘Foundation of Knowledge’—P 442

98 “Love is complete only when the lover and the Beloved are unified and difference is abolished in an ecstasy of a divine oneness, and yet in the mystery of this unification there is the sole existence of the Beloved but no extinction or absorption of the lover. It is the highest unity which is the direct expression of the path of knowledge, . . the call to absolute unity is its principle.”

Sri Aurobindo : ‘Synthesis of Yoga’—P 349

99 “It is plain enough what union is two distinct things becoming one.”

St Teresa—qt—‘Mysticism and Philosophy’—P 221,

100 “All things then I forget, / My cheek on Him who for my coming came, / All ceased and I was not / Leaving my cares and shame / Among the lilies and forgetting them”

St. John of the Cross qt— ‘Mysticism’—P 371

101 “With my sweet soul, this soul of mine / Has mixed as water doth with wine / who can the wine and water part / Or me and Thee when we combine !”

Rumi : ‘The Festival of Spring’—qt—Mysticism—P 426

ପ୍ରେମସଂପର୍କରେ ସଂପର୍କିତ ନିବିଡ଼ତମ ଅନୁଭବନାଟି ହେଲା ‘ପରସ୍ପର ଏକାଂତଭାବେ କେବଳ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।’ ପ୍ରଣୟୀୟୁଗଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସକଳ ସଂପର୍କ ଭିତରେ ବି ପରସ୍ପର ସହ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂପର୍କରେ ସଂଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁ ସଂପର୍କରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ପ୍ରବେଶାଧିକାର ରହିନପାରେ । ମିଳନାନୁଭୂତିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାର ହୃଦୟନିବାସୀ ଏକାଂତ ପ୍ରିୟତମ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ ଦିବ୍ୟପ୍ରେମର ଉପଭୋକ୍ତା ମନେକରିଥାଏ । ଇଶ୍ୱର ପରମପ୍ରେମିକରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟର ପ୍ରେମ ଭାବନାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି, ଗ୍ରହଣକରନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଦାନ ଦିଅନ୍ତି । ୧୦୦ ସତ୍ତ୍ୱ ହୃଦୟର ପ୍ରେମ ଯେପରି ସହସ୍ର ରୂପରେ ଇଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଜସ୍ରାଲିଂଗନର ସ୍ପର୍ଶ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ପ୍ରୀତିର ଲଳାଣେଳାରେ ସୀମା ଓ ଅସୀମ ଯେପରିକି ସମାନ ରଂଗବିଳାସୀ । ୧୦୧ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମ-ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପକୁ ସଂବୋଧନ କରି କୁହେ; ତୁମେ ଅଶଂଘ ଓ ଏକାଂତ ଭାବେ ମୋର ହୋଇଯାଇବ । ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଯନ୍ତ୍ରି ମଧ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମଗ୍ରଭାବେ ତୁମର । ... ତୁମେ ମୋଠାରେ ଅପଣାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛ ଏବଂ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମୁଁ ମୋଠାରେ ଏବଂ ମୋତେ ତୁମଠାରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି । ୧୦୪ ଏକ ଏକାଗ୍ର ଭାବତନ୍ତ୍ରତାରେ ମିଷ୍ଟିକ୍ କେତେବେଳେ ଇଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆତ୍ମ-ବିଲେପର ଅନୁଭବ କରେ ତ କେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରେମଶକ୍ତିବଳରେ ଇଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପଣାର ଅଂତର୍ଗତ କରିବାକୁ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ । ୧୦୫ ସତ୍ତ୍ୱ ଯାହାକିଛି କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ, ସର୍ବତ୍ର ଇଶ୍ୱରସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭକରୁଥିବାବେଳେ ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତତା ଓ ବହୁଜୀବନ ସେଇ ରସମୟ ରସରାଜ ‘ରସୋବେସ୍ୟା’ଙ୍କୁ ଧାରଣକରି ଦିବ୍ୟ-ରସାୟନ ହୋଇଯାଏ । ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସାମଗ୍ରିକ ଉଚ୍ଚାରଣଟି ଯେପରି ସେହି ପ୍ରିୟ-

୧୦୨ “ଆପଣାର ନିବିଡ଼ତମ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମିତରରେ ପ୍ରଦେଶରେ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଏକରସ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଠାରେ କେବଳ ତାର ଆତ୍ମା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ‘ଏକତ୍ର ଓ ଏକାକୀ’ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି ।”

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ—‘ଦିବ୍ୟଜୀବନ’ (ଅ-ବିଭାଗୀୟ ଦାଣ୍ଡ)—ପୃ ୧୧୪୧

103 “What great wonder is that there should be Love (in me) to Thee and (in Thee) to me !”
Manik Verma—Tirubachhakam’—(P-108) 5/8/86.

104 “...Thou enjoyest Thyself in me, and that I by Thy grace enjoy Thee in myself and myself in Thee. And when in Thee I shall love myself, nothing else but Thee do I love because Thou art in me and I in Thee, glued together as one and the selfsame Thing which henceforth and forever cannot be divided:”

Gerelac petersen—qt—‘Mysticism’—P 428.

105 “I captured Thee and left me within my core
And myself I subdued and kept it within Thyself !”

Manik Verma—Tirubachhakam—54/5 (P1—84)

ରୂପର ସଂକୋଚନ । ୧୦୪ ପ୍ରେମମୟ ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପାତରେ ଯେପରି ତାର ସଂଗ୍ରହ ଆଛାଦିତ । ତାର ସଂକ୍ରମେ ପରି ସେହି ଅନନ୍ତପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତିସ୍ଥିତି । ୧୦୫ ରହସ୍ୟବାଦୀପ୍ରେମର ସେହି ଆଛନ୍ଦିତ ଭାବରେ ଅହରହ ଡୁବି ରହିଥାଏ । ସେହି ପ୍ରେମରୂପ ଦେଖିଶୁଣିଥାଏ । ବିମୋହନ ରହସ୍ୟଗୀତରେ ଲୟ ନିବିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଅକ୍ଷୟ ଅମୃତଧାରକୁ ପାନ କରି ଚାଲିଥାଏ । ଦିବ୍ୟପ୍ରେମର ମହାନ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ଗାନ୍ତୋଳ୍ଲ ଉଦ୍‌ଭାସନରେ ତାର ଜୀବନ ଓ ଜଗତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ ।

ସତ୍ତ୍ଵର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଏ ମିଳନାନୁଭୂତି ସପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ । ମିଶ୍ରିକର କହିବା ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ଵର ତାର ନିଜତ୍ଵ-ବୋଧକୁ ଅପହରଣ କରିନେବାବେଳେ ତାର ନିଃସ୍ଵ-ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେପକରି ନିଜ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟରେ ଭରିଦିଅନ୍ତି । ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ମାନପ୍ରେମ-ଭାବ ଅନୁଭବମାନ ମୋଟ ଉପରେ ତାର ‘ସଂସ୍କୃତି’କୁ ଦେନିଗଲପରେ ସେ ଶୂନ୍ୟହୃଦୟକୁ ଅପଣାର ପ୍ରେମବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି । ଐଶ୍ଵରିକ ପ୍ରେମର ସେଇ ବିପୁଳ ପ୍ରାପ୍ତିପରେ, ସ୍ଵୟଂ ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ପ୍ରେମରୂପରେ ଲଭିକରିବାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ୟସବୁ ଅପ୍ରାପ୍ତିଦୁଃଖ ଓ ପ୍ରୟୋଜନବୋଧ ମଧ୍ୟ ଲେପ ହୋଇଯାଏ । ଏଇ ପ୍ରେମହୁଁ ଶାନ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦର ଅଙ୍ଗ ଥିବା ଆଧାର, ଅମରତ୍ଵ ଓ ଚରଂତନତ୍ଵର ଅମତ ଆଶୀର୍ବାଦ । ଏହାହିଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଜୀବନରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତମ ସୁମହାନ ପ୍ରାପ୍ତି ୧୦୬ । ଏ ପ୍ରାପ୍ତିପରେ ମିଶ୍ରିକପାଇଁ ସ୍ଵର୍ଗ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ । ଜୀବନ ମରଣ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ । ଜୀବନକୁ ମୃତ୍ୟୁ କୋଳରେ ମଧ୍ୟ ମରଣହୀନ କରି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୀବନୋପମକରି ସ୍ଵର୍ଗ ଯେପରି ବରଂ ଧରାବତରଣ କରେ । ଧରା ସ୍ଵର୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ।

ମିଶ୍ରିକର ଏ ଅନୁଭୂତି ସପକ୍ଷରେ ଶେଷକଥାଟି ହେଉଛି, ଏହି ପ୍ରାପ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଜୀବନର ଅନ୍ୟସକଳପ୍ରାପ୍ତିରୁ ଉଚ୍ଚ ଭୋଗୋପାୟୀ ଏକକବିଳାସ ନୁହେଁ । ‘ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜଥାଃ’ର ମର୍ମଗୁଡ଼ି ସଦୃଶ ଯେପରି ତରମ ସାର୍ଥକତାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରେ । ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାନ୍ତିଜୀବନରେ

106 “The Lord...has made my heart / His abode, and lighted it with love, His coming has left sorrow's bonds / Forever, and banished darkness from my Ken/what perfect bliss I experience !”

Manikverma—Tirubachhakam' (tru) 47-II

୧୦୭ “ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ସବୁ ରୂପରେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ସେହି ପରମଶାଶ୍ଵତ ଓ ପରମସତ୍ୟର ଦର୍ଶନ ହୁଏ । ସକଳ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ତାହାରି କଥା ଶୁଣାଯାଏ ଓ ସକଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାହାରି ଅନୁଭୂତି ମିଳେ । ”

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ‘ଦିବ୍ୟଜୀବନ’ (ଅ: ଚିତ୍ତରଂଜନ ଦାଶ)—ପୃ ୧୦୩-୫

108 “Transcendent, it (the divine love) will seek him in the ecstasy of an absolute union : universal, it will seek him in the infinite quality and every aspect and in all beings with a universal delight and love, individual, it will enter into all human relations with them that love creates between person and person

Sri 'Aurobindo : Synthesis of Yoga'—P 514.

ଅନନ୍ତରୁ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ବପ୍ନ ଶିଶିର କଣାରେ ଅନନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମାକାଶର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଏ । ପରମ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସାଧକର ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମପିଣ୍ଡ ଦୃଢ଼ତା ଯେପରି ଏକ ଅକ୍ଷତ ଉତ୍କଳ ଗାଁରେ ପ୍ରବାହ, ନାହାର କଣାକଣାରେ ଶିଦ୍ଧିପାଦନପାଇଁ ସ୍ବର୍ଗର ସୁଧାନିଧିପାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାର ସନ୍ତାନ ଯେପରି ଏକ ଅବେଶ କଂପିତ ସାରାଙ୍ଗୀ-ସ୍ବର ଯାର ବିହୀନ ତଂତ୍ରୀରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୁରକାରର ଅପ୍ରସ୍ତ ସୁରସଂସ୍କର ପ୍ରମୁଦିତ ହୋଇଯାଏ । ନଟରାଜଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଉଲ୍ଲାସ ଛନ୍ଦ-କଂପିତ ପଦ ନୂପୁର ପ୍ରାୟ ତାର ସଂହିତ ସନ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠି ଶୀତଳାର ତରଙ୍ଗରେ ଜଳନକଂଦନଙ୍କ ମୁଗ୍ଧ ନୃତ୍ୟାରତର ଅବରମ ମହୋତ୍ସବ ବିରଚିତ ହୋଇଯାଏ ।^{୧୦୯}



109 • Me Thou forever hast affirmed
That I may ever know Thee mine,
Thy love has pierced me through
Its thrill with Bone and Nerve entwine.

I rest a flute on Thy lips.
A flute, I on Thy breast recline,
Breathe deep in me that I may sign,
Yet strike my strigs, and tears shall shine.

Rumi : The Festival of Spring, qt— 'Mysticism'—P 426

ଦ୍ଵିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା

ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଓ ବିକାଶକାଳରୁ ରହସ୍ୟଧର୍ମୀ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ରୂପପ୍ରକାଶ ଦୁଇଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣକରିଥିବା ଦେଖାଯାଏ ।

କ) ପାରମ୍ପରିକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବନା :

୧) ଦାର୍ଶନିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି— ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ଵ—ବିଶ୍ଵାସୀତ ସର୍ବସ୍ଵର ଅଧିତାତ୍ଵିକ ରହସ୍ୟଜିଜ୍ଞାସା ।

୨) ଭକ୍ତି ଓ ଭାବନୁଗ ରସସାହିତ୍ୟ ।

ଖ) ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭବାଦର୍ଶ

୧) ନିଃସର୍ଗଚେତନା ଓ ମାନବତାବାଦ,

୨) ଅପାର୍ଥବତା ଉନ୍ମୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଣୟାନୁଭବ କିମ୍ବା ପାର୍ଥବ ପ୍ରେମଭାବନାର ଅଲୈକିକ ଉତ୍ତରୋପ ପ୍ରୟାସ । ଅତି ସ୍ଥୂଳ ଭାଷାଆୟାସ ଓ ଭାବତରଳତାଠାରୁ ଅରଂଭକରି ସୂକ୍ଷ୍ମାତସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟ-ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ରଚନାବଳୀରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ।

ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଉନ୍ମେଷକାଳରେ ବୈଦିକ ଓ ଉପନିଷଦୀୟ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ରକୃତ ଭାବନା ନେଇ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଚେତନାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା, ତାର କ୍ରମବର୍ତ୍ତନା ଧାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଥବା ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାର୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟକ୍ରମରୂପାନ୍ତର ଲଭିକରିଛି । ଏ ଅଗ୍ରାନ୍ତରୁ କାବ୍ୟଦର୍ଶନକୁ ବେଦବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣଠାରୁ ଅରଂଭକରି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଧର୍ମଧାରଣା (ଯଥା—ନରକାର ଦର୍ଶନ ଓ ଶୂନ୍ୟବ୍ରହ୍ମ ଚେତନା ପୁଣି ବୈଷ୍ଣବୀୟ ପ୍ରେମଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ଵ), ତଥା ନବଯୁଗର ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟର ଦାଂତେ, ବନିଆନ, କ୍ଲେକ, ଓଡ଼ିଆସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ, ଶେଲ, କାଟସ, କାଉପର, ଗେଟେ, ଟେନିସନ ଏବଂ ଏଲିଏଟ୍, ଜମରସେନ ଓ ହ୍ଵାଇଟ୍‌ମାନଙ୍କ ଭାବଚେତନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଲଞ୍ଜିନୀୟ, ସଂସ୍କୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବବିନୟନ

ଅବଶ୍ୟକ୍ଷଣ ସୁଗମଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ଏ ନୂତନ କାବ୍ୟସ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ, ତାହା ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱରଧର୍ମ ସହ ସଂଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟମାନସ ଓ ରାବୀନ୍ଦ୍ରକ ଚେତନା ସହ ତାର ସ୍ୱରସାମ୍ୟ ଅଧିକ ।

ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟଯୁଗର ଉନ୍ନୟନ ଓ ବିକାଶକାଳରେ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଯଦିବଧି ଶବ୍ଦ-ପ୍ରବାହର ଗତିଛନ୍ଦ ସୁପରିସ୍ପଷ୍ଟ । (୧) ରୂପ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାଦର୍ଶପର ପ୍ରେମଭାବନା ଓ ପ୍ରକୃତିଚେତନା, (୨) ଜାତୀୟତା ବୋଧ, (୩) ଭଗବତ୍ଚେତନା । ପ୍ରାରମ୍ଭକାଳରେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଗଭୀର ବିଭାସତା ଓ ନିର୍ମଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧିସଂଜାତ ଉଦାତ୍ତ କାବ୍ୟସ୍ୱର ଓଡ଼ିଆ କବିତା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବଦର୍ଶକୁ ଅତି ସଫଳ ଓ ନିଷ୍ଠାପରଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସମସାମୟିକ ସ୍ତମ୍ଭା କବି ରାଧାନାଥରାୟଙ୍କ ରୂପସାୟୀ ଦର୍ଶନୋଦ୍ରେସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଭିତରେ ଶାଶ୍ୱତସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତଃସ୍ତମ୍ଭ ସତ୍ୟକୁ କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଯେତକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛି ^୧ ସେଥିରେ କଳାଗତ ବୈଦଗ୍ଧ୍ୟର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରସୋଲ୍ଲାସ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲେ ବି ଭାବଲୋକର ଅନ୍ତଃସ୍ତମ୍ଭ ଉଦ୍‌ବୋଧନଶୀଳ ରହସ୍ୟବୈବିଧ୍ୟ ରୂପାୟିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଅନୁଗାମୀ କାବ୍ୟଭାବନା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦର୍ଶଭିତ୍ତିକ ଓ ଲୌକିକ ରୁଚି-ବ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବାରୁ କାବ୍ୟାନୁସୂତ ଭଗବତ୍ଚେତନା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ୱରୂପଟି ପ୍ରାୟଶଃ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଧର୍ମାଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏବଂ ନିଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟବାଦୀ ରହସ୍ୟଜନାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ ଏ କାବ୍ୟସ୍ୱରରେ ନିତାନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ । ରୋମାଞ୍ଚିକ ପ୍ରେମଭାବନା ଓ ନିଃସର୍ଗଚେତନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃସ୍ତମ୍ଭତାର ରହସ୍ୟସଂକେତ ବଳିତ । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚିକ ରୂପାଦର୍ଶ ଓ ‘ପରମ୍ପରା ସହ ନୂତନତାର ସମନ୍ୱୟ’ ସ୍ଥାପନାରେ ଜାତୀୟ ଗୌରବର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଏ ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗାଦର୍ଶରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେବାର ଅବକାଶରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚିକ ଭାବଧର୍ମ ସହ ପାରମ୍ପରିକ ଅନ୍ତଃସ୍ତମ୍ଭ ଓ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଜିଜ୍ଞାସା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟସ୍ଥୋତ ରୂପେ ପ୍ରବାହିତ । ଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟଚେତନାର ମୁଖ୍ୟପ୍ରେରଣା ଓ ସ୍ୱରୂପେ ଜାତୀୟଭାବନାକୁ ବିଚାରକଲେ ଜାତୀୟତାବୋଧ ସହ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମସନ୍ଧାନ ସଚ୍ଚିନ୍ତ ସାଧନାର ଧ୍ୱନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରବୋଧିତ ଦାର୍ଶନିକ ଜିଜ୍ଞାସାମୂଳକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟୋତ୍ତର ରହସ୍ୟଧର୍ମିତା ତାର ଅନ୍ୟତମ କାବ୍ୟସଂବେଗରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରେ । ଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନ୍ତଃସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଣୟାଦର୍ଶ ନିଃସର୍ଗବାଦ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚନ୍ଦ୍ରାରେ ଉଦ୍‌ବୃଜ୍ଜ ଏବଂ ପଂଡିତ ମଳକଂଠଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ମନନଶୀଳତାରେ ପ୍ରବୃଜ୍ଜ । ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଭାବନାର ପରିଚ୍ଛେଦଟି ସ୍ୱଦେଶ ଓ ସ୍ୱଜାତିପ୍ରାଣତାରେ ପ୍ରବଳ ରବିମୟ । ତଥାପି ଗଭୀର ଉପଲବ୍ଧି ଓ ମାର୍ମିକ ଆବେଗରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ ଏ କାବ୍ୟସଂବେଶରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶର ବିଭାସତା ଓ ଆତ୍ମଚେତନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟାଦର୍ଶକୁ, ବିଶେଷବଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନନ୍ଦ, କୁଂଜଳା ଓ ମାନସିଂକ ରଚନାକୁ ରାବୀନ୍ଦ୍ରାଦର୍ଶର ରହସ୍ୟଧର୍ମିତା ସହ ମିଳିତ କରିବାରେ ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣକରିଛି । ମୋଟେଉପରେ ପ୍ରାକ୍ ସବୁଜ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଚେତନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ

୧ ‘ଦୃଷ୍ଟମୁଖ ହୋଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀତ ସୁନ୍ଦର ପଣର ଚରଂତନ ଶବ୍ଦ’
ରାଧାନାଥ—‘ଚଲିକା’

ମେଟାଫିଜିକାଲ ନୈସର୍ଗିକ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୁୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ରାଜ୍ୟାଦ୍ରକ ଇଂରାଜିୟୋର ପ୍ରଣୟସାଧନା ଓ ମଧୁସୂଦନୀୟ ଉପନିଷଦ-ଭାବମାନସ ପରିପୋଷିତ ଥିଲା । ସବୁଜ ଓ ସମସାମୟିକ କାବ୍ୟସ୍ଵରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଭବନାର ରୋମାଞ୍ଚିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଣୟାଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ରୋମାଞ୍ଚିକ ଆବେଗ ପ୍ରାବଲ୍ୟ, ପ୍ରଗଲ୍ଭତା ଓ ଗଭୀର ଆସକ୍ତିଗତ ଅନ୍ତର୍ମୁଗ୍ଧତା ସଜ୍ଜେ ତାହା ରହସ୍ୟଧର୍ମୀ ଅପାର୍ଥିବତା ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚକିତ । ଏ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟାଦ୍ର କାବ୍ୟାଦର୍ଶର ଅନୁପ୍ରାଣନା ଧମ୍ମଜାନିକ । ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଓ ମାନସିଂ-କବିତା ଯୁଗୀୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିନିଧି ।

ଖ୍ରୀ: ଅ: ୧୯୩୦ ରୁ ଖ୍ରୀ: ଅ: ୧୯୪୦ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟଚେତନା ଅପାର୍ଥିବ ରହସ୍ୟଧର୍ମିତା ଓ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଅତି ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଦୋହଲମାନ । ୧୯୩୮ରୁ ୧୯୩୫ ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଭାବଧାରା ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସ୍ଥୋଗାନ ଭିତରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟକିଙ୍କସା ଫମଶଃ କ୍ଷୀଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ୧୯୫୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ କବିଙ୍କ ରଚନାରେ ବଳିଷ୍ଠ କାବ୍ୟ-ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିହୀନଶୂଳ କଳ୍ପନାରୂପେ ଏହା ସାମୟିକ ଚିତ୍ତିତ ହୋଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯୁଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଗଭୀର ଅତ୍ୟନ୍ତବିଶେଷ ଭିତରୁ ଜୀବନ-ଜିଜ୍ଞାସାରୂପେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସ୍ଵରର ଅତ୍ୟୁପକାଶରେ ପ୍ରବଣତା ଅଧିକାଧିକଭାବେ ଲକ୍ଷଣୀୟ ।



କାବ୍ୟାଲୋଚନା

ମଧୁସୂଦନ ଗୁପ୍ତ (୧୮୫୩-୧୯୧୭)

ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୧୮୫୩ ମସିହା ଶ୍ରୀଫତେର ପୁଣ୍ୟଦିନରେ କବି ମଧୁସୂଦନ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଚେତନା ଓ ଭବବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ମୁଖ୍ୟସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ‘ଭକ୍ତକବି’ ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇଛି । ତାଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିଭଂଗୀ ଓ ମନନଶୀଳତା ସହ ଅନୁଭୂତିପ୍ରବଣ ଭକ୍ତିଭାବନାମୂଳକ, କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଉଭୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନଧାରାର ସମନ୍ୱିତ ଭାବାଦର୍ଶକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ । ଭରଣାୟ ଅଧାତୁ-ଚେତନାର ସାରନିର୍ଯ୍ୟାସ ସହ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାମାନସର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, ପୁଣି ପ୍ରକାଶ ଶକ୍ତିରେ ପାରମ୍ପରିକ ତଥା ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ବାଣୀବିନ୍ୟାସର ସଂଗଠାକରଣ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଅତ୍ୟୁଦୟ କାଳରେ ନବଯୁଗର ଏକତମ ସ୍ୱାର୍ଥକ ପ୍ରତିନିଧିରୂପେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ।

ଭରଣାୟ ରହସ୍ୟଚେତନାର ଉଷ୍ମ ‘ପରତତ୍ତ୍ୱ’ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ—ସତ୍ ଅନେକପକ୍ଷର ‘ପୃଷ୍ଠତୁମ୍ପି’ରେ ନିହିତ । ପରତତ୍ତ୍ୱକୁ ‘ଆସ୍ତତତ୍ତ୍ୱ’ ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧ ଓ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରୟାସଟି ସମଗ୍ର ଭରଣାୟ ଅଧାତୁଚେତନାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଂଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଦେଇଛି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହସ୍ୟଚେତନା ପରତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସାମୂଳକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାରର ସଥ ଅବଲଂବନ କରି ଅନ୍ତରରେ ‘ସତତତ୍ତ୍ୱ’ରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଛି । ଉପଲବ୍ଧରେ ଉଭୟ ‘ଚେତନା’ ଏକ ଓ ଅଭିନିତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ । ଭିନ୍ନତା କେବଳ ପ୍ରକାଶ ଓ ପରିବେଷଣରୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ; ପ୍ରାଚ୍ୟ ଚେତନା ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାବିଷ୍ଠାର କରି ଆତ୍ମା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସାରଣର କଥା କହିଯାଏ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମାନସର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବିଶ୍ୱ-ରହସ୍ୟ, ଯାହାର ଅନେକିତ ଅନ୍ତର ବିଶ୍ୱାସାତ ଅନନ୍ତରୂପେ ଆତ୍ମସ୍ଥିତ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଉଭୟ ‘ରହସ୍ୟବାଦୀ’ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲଭିକରିଛନ୍ତି । ବୈଦିକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶର ସଂବର୍ଧନା ସହ ଉପନିଷଦୀୟ ଆତ୍ମ/ବ୍ରହ୍ମ-ତତ୍ତ୍ୱ ପରମପରାମର୍ଶ୍ୟ ଧର୍ମାକାର ବ୍ରହ୍ମଧାରଣା ପୁଣି ସଗୁଣ ଭକ୍ତି ଉପାସନା ସହ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଓ ପ୍ରେମଭକ୍ତିଭାବନା ତଥା ରସ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତତ୍ତ୍ୱର ଅମୂର୍ତ୍ତି ଚେତନାତ୍ମକ ଶୈଳିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଂଗୀର ସାମଂଜସ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ଭିତରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କାବ୍ୟ-ପ୍ରେରଣା ଓତ୍ତପ୍ରୋତ ଆଧାତୁକ । ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ରହସ୍ୟବାଦର ଅବତାରଣା ଧର୍ମଚେତନା ପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି କହିବା ମୂଳରେ ବୋଧହୁଏ ଏହି ଭାତ୍ତପର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ ଯେ—କବି ଜୀବନର ସର୍ବବ୍ୟସ୍ତରୂପରେ ଏକ ଅପାର୍ଥକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାର ସଚେତନତା ସହ ନିରଂତର ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲା । ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କର୍ମପ୍ରବାହ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାଜାତ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେରଣା ଲବ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ସଫଳ ରୂପାୟନ ତାଙ୍କର ଅଧାତୁ ସାଧନାର ‘ରହସ୍ୟ’ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଧର୍ମ ଓ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ନିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହ୍ୟକ ଆଚାର ପଦ୍ଧତିର ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି ତଥା କର୍ମମାଧ୍ୟମରେ ଭାର ସ୍ୱାର୍ଥକତା ଆନୟନ—ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ସାଧନାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ।

ଦର୍ଶନର ‘ପରତତ୍ତ୍ଵ’ ଧର୍ମାନୁଚିନ୍ତନରେ ‘ଇଶ୍ଵରତତ୍ତ୍ଵ’ ରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧିରେ ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅରୂପ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଏକାନ୍ତ, ଆତ୍ମିକ, ଅନ୍ତରତମ ଓ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରାବାହୀ ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧି ! ତତ୍ତ୍ଵର ପରମ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଅନୁଭୂତର ‘ଏକତମ’ ରୂପେ ରହସ୍ୟସାଧନାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେବିତ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନାରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି—ଅନୁଭୂତ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଜିଜ୍ଞାସାର ଭାଷାଭାବକୁ ଲେଖିଛି । ତାହା ହିଁ ମଧୁସୂଦନ ସାହିତ୍ୟର ରହସ୍ୟବାଦୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ।

ବାଲକାଳରୁ ଇଶ୍ଵରପ୍ରୀତି, ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଦର୍ଶ ର ରୂପଦାନ କରିଥିଲା । ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୧୮୭୦ରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମରେ ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ । ଉପନିଷଦୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ମୂଳଭୂମିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏକେଶ୍ଵର ଉପାସନାର ସାଧନାପାର୍ଶ୍ଵେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ।

ଉନବିଂଶ ଶତକରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ ଓ ବ୍ରାହ୍ମସମାଜ ପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମଧାରଣା ଓ ସମାଜ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାସାଧକ ଏକ ଐତିହାସିକ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ରୂପେ ସୃଷ୍ଟିହୋଇଥିଲା । ରାଜା ରାମମୋହନରାୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୧୮୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦ରେ ବ୍ରାହ୍ମସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ୧୮୭୦ରେ କୋଡ଼ାସାଂକୋରେ ବ୍ରାହ୍ମମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୁଏ । ପ୍ରତିମାତ୍ମକ ନିରୋଧ, ନିରାକାର ଏକେଶ୍ଵରଙ୍କର ଉପାସନା ଓ ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ବ୍ରାହ୍ମ-ଉପାସନା ପଦ୍ଧତିର ବିଶେଷତ୍ଵ ଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହର୍ଷି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଓ ଉପଲବ୍ଧିର ଯେନ ଥିଲା ଉପନିଷଦ । ‘ଇଶୋପନିଷଦ୍’ର ‘ଇଶାବାସିଦ୍’ସର୍ଗ’ କୁ ସେ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର ସ୍ଵରୂପ ଲାଭ ଓ ଦେବନ କରିଥିଲେ । ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଉପାସନା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାସଂଗୀତରୂପକ ଗଭୀର ଆତ୍ମନିବେଦନ ତଥା ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀର ଧ୍ୟାନଗନ୍ତାର ଭାବତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟ କବି ହାଫିଜଙ୍କ ପ୍ରେମାତ୍ମକ ରହସ୍ୟ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଭଂଗୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ଏହି ଜ୍ଞାନାତ୍ମିକା ଉପାସନାର ଗଭୀରତା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଭାବଚେତନାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଉପାସନା ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି-ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅନୁପ୍ରାଣେଷ ଦର୍ଶିଥିଲା । ମଧୁସୂଦନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଭୃତି ଆଦି ବ୍ରାହ୍ମସମାଜରେ ଦକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଶବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭକ୍ତିସାଧନା ଓ ମାନବତା ବାଦ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ ନିରାକାର-ଉପାସନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମୋପଲବ୍ଧିକୁ ଏକ ମାନସିକ ତତ୍ତ୍ଵ ଜିଜ୍ଞାସା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନକରି ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମରେ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସ୍ଵୀକୃତି ଦେଇଥିଲା । ଅମୃତ ଇଶ୍ଵରଙ୍କର ଦ୍ଵିବିଧ ପ୍ରକଟ-ରୂପ ସ୍ଵୀକୃତି ଯଥା—ପ୍ରକୃତି, ଇତିହାସ ଓ ମାନବାତ୍ତ୍ଵ । ପ୍ରକୃତି ଓ ଇତିହାସ ଭିତରେ ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ସ୍ଥାନକାଳକୁ ଅବଲଂବନ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣ୍ଡିତ ମାନବର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଣଗୁଣର ଉଦ୍ଭାସ । କୌଣସି ‘ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉପସ୍ଥିତି’

ଚେତନାରହିତ ଆତ୍ମାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ବ୍ରହ୍ମୋପଲବ୍ଧି ।^୧ କେଶବସେନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମ ଉପାସନା ଇଶ୍ଵରୋପଲବ୍ଧିର ରହସ୍ୟାତ୍ମକତାକୁ ସ୍ଵୀକୃତି ଦେଇଥାଏ ।

ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମର ପ୍ରତିପାଦନରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ସହ ଅନ୍ତରର ଗଭୀର ବିଶ୍ଵାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ । ବିଶ୍ଵାସର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ହିଁ ପରମ ସହ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାର ସମୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ । ବିଶ୍ଵାସ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ-ଦର୍ଶନ ଇଶ୍ଵର ଓ ଶାଶ୍ଵତକୁ ଏହା ସାକ୍ଷାତ କରେ ।^୨ କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ‘ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି’ କବିତାଦିବ୍ୟବାଣୀରେ ବିଶ୍ଵାସୀ । ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ବାଣୀ ସ୍ଵରସ୍ଥାନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଉଂଗୀଶ୍ଵନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ଵନ ରୂପେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଵାସ-ସ୍ଥିର ନୀରବ ହୃଦୟରେହିଁ ସଂଗୃହୀତ ଓ ସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ । ଦିବ୍ୟଦୃଶ୍ଵର ସ୍ଵର୍ଗମାତ୍ରେ ଅତ୍ମା ଆଲୋକିତ, ସଜ୍ଜିତ ଓ ସପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ ।^୩ ବ୍ରହ୍ମୋପାସନାର ଏହି ବିଶ୍ଵାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଶା ଓ ଦିବ୍ୟଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିବ୍ୟସମୋଗ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ରଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାୟ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୧୮୭୦ରେ ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାସନାକାଳୀନ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଓ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ମଧୁ-ମାନସରେ ଧର୍ମଚେତନାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଝମ-ପରିଣାମୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ । ‘ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମକୁପା ରୂପ ମନ୍ଦର ସଙ୍ଗଠନ’—କେବଳ ତା’କରି ଧର୍ମୀୟ ଅଭିଷ୍ଠାନ ନଥିଲା, ଏହା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକସାଧନା ଓ ଆତ୍ମିକ ପାଳନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ବିଶ୍ଵାସ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମାନୁଚିନ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମଧାରଣାକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନହୋଇ କରଂ ମାନବାତ୍ତାର ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏ ଧର୍ମ ‘ପୂର୍ଣ୍ଣଧର୍ମ’^୪ ରୂପେ ଅନୁଶୀଳିତ ଯାହା ଅତ୍ମଧର୍ମ ରୂପେ ହିଁ ଅଭିକର୍ଷିତ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ବିଭବ ଓ ଆଂଶିକ ବିସ୍ଫରରେ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯୁଗୋପ-ଯୋଗୀ ପ୍ରକାଶ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛି । ଇତିହାସର ବିବେଚନାରେ ଉନବିଂଶ ଶତକର

1 “One highest revelation is the inspiration where spirit communes with spirit, face to face, without mediation. what-so-ever,”

Pratap Ch. Mazumdar—‘Keshab Chandra Sen’—P 115

2 “Faith is the direct vision”—

K. C. Sen—qt—P. C. Mazumdar: K. C. Sen—P 118

3 “The voice of God is a clear communication of wisdom a quickening influence, an overpowering impulse, a strong combination of events in life pointing to a lesson for guidance, as a sudden and awakening of the whole soul,”

P.C. Mazumdar ‘K. C. —Sen’ — P 225

୪ ଆନେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣଧର୍ମର ପ୍ରୟାସୀ =

ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଉକ୍ତ—“ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ

(ଡଃ ନଟବର ସାମଂତରାୟ)—ପୃ ୩୨୫

ଦ୍ଵିତୀୟାର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଜନମୁଖୀ ଜାଗରଣ ପଦ । ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତି ସଂଶୟ ଓ ନୂତନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣର ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀନର ବର୍ଜନ, ସଂସ୍କରଣ ତଥା ନୂତନର ଗ୍ରହଣ ସହ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ନବତନର ସମନ୍ୱୟନକତ ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳର ନବୋଦିତ ଚେତନା ଭୂମିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା । ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏ ଦେଶର ଶିକ୍ଷିତ ରୁଚି ଉତ୍କଳର ନବନିର୍ମାଣ ପଥରେ ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିଲା । ସାହିତ୍ୟଚେତ୍ରରେ ନବରୁଚିପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ମାନସିକତା ପାରମ୍ପରିକ ଶାସ୍ତ୍ରସାହିତ୍ୟରେ ଚିତ୍ତିତ ସ୍ଥୂଳ ଆଦରସର ଘୋର ବିରୋଧୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖାର-ବିରୋଧୀହେବା ଏ ଯୁଗ ଚେତନାର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ଵାଭାବିକ ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ଶୋଭନ, କଳାତ୍ମକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶକ ରୂପେ ଉତ୍କଳର ଶ୍ରଦ୍ଧା-ଅର୍ପଣ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ରଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵକୁ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ନିବେଦିତ ହୋଇଛି । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନଦର୍ଶନ ଓ ଧର୍ମାନୁଚିନ୍ତା ସ୍ଵରୂପତଃ ଏକ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ-କୃତି ସେହି ଚେତନାର ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା କରି ପାରମ୍ପରିକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାସହ ନବଚିନ୍ତାମାନସର ସମନ୍ୱୟରେ ସେ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରାନ୍ତିର ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶକକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାର ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୧୮୭୩ ଠାରୁ ୧୯୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ପ୍ରାଥମିକ ରଚନା ‘ନିଶୀଥନ୍ଦା’ ଓ ‘ନିବାସିତାର ବିଳାପ’—ଦୁଇଟି କଂରେଜ କବିତାର ମର୍ମାନୁବାଦ । ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସହଜାତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମସଚେତନତାର କିଛି ସଙ୍କେତ ରହିଛି । ଖ୍ରୀ ୧୮୭୮ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ସେ ସଚେତନତାର ଏକ କ୍ରମପ୍ରସାର ଓ କ୍ରମୋନ୍ନତ ବିକାଶଧାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ । ଖ୍ରୀ ୧୮୭୮ରେ ରଚିତ ‘ଜୀବନଚିନ୍ତା’ରେ ସେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସଚେତନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲଭିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ବିକଶିତମ ରୂପ ‘ହିମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ’ (୧୯୧୧) । ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ରଚନା ଧର୍ମ ଓ ଇଶ୍ଵର ସଂବନ୍ଧୀୟ ତଥାପି ଗ୍ରାନ୍ଥମାଳା, ଦ୍ରବ୍ୟତ, ଅକାଶପ୍ରତି, ଆଶା, ଉଦ୍‌ବୋଧନ, ନବବନ୍ଧୁଭବନା, ରୂପିପ୍ରାଣେ ଦେବାବତରଣ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ, ଓ ହିମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ ପ୍ରଭୃତି କବିତାଗୁଡ଼ିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାତ୍ମାନୁମୁଖୀ ଦୃଢ଼ସ୍ଥାନୁଭୂତିର ସ୍ଵାଚରଣେ ଘାତ୍ରିମଂତ ଓ ସମଗ୍ର ଜୀବ୍ୟକ ପ୍ରୟାସକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ।* ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଚେତନାର ଦୁଇଟି ସ୍ଵରୂପ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ହେଲ-ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ଅପରଟି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା—ଯାହା ସେହି ଅନୁଭୂତି ଓ ମନନଶୀଳତାର ତାତ୍ତ୍ଵିକ ରୂପାୟନ । ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଧାରା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି — ଅପର ଧାରାଟି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ତତ୍ତ୍ଵ-ବିବର । ‘ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ଵ’ ସପକ୍ଷରେ “ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ତତ୍ତ୍ଵ-ଚନ୍ଦ୍ରା” ନାମରେ ସ୍ଵରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଵାକ୍ଷରଦର୍ଶନ

* “ଏଇ କବିତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରଚନା କାଳ ଅନୁସାରେ ସଜାଇ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନୁଚିନ୍ତା, ରସପ୍ରାଣେ ତଥା ଶିଳ୍ପ କୌଶଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମାଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସୁପରିଣତ ଧାରାଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରେ ।”

ନଟକର ସାମନ୍ତରାୟ—‘ଅଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି—ପୃ ୩୫୭

୭ ‘ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ୧/୧ ୧ମ, ୨ୟ ଓ ୪ର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ’ ।

ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମ୍ୟକ୍ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ — (୧) ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟର ସଂଧାନ ପାଇଁ ନିଜ ବ୍ୟାକୁଳ, ସେହି ପରମ ସତ୍ୟ ‘ଗହ୍ମରେଷୁ’ ବା ହୃଦୟରେ ସ୍ଥିତ; ଐକାନ୍ତକ ନିଷ୍ଠା ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ସଂଧାନ ମିଳିଥାଏ, ସେହି ସଂଧାନ ଲାଭହେଲେ ମାନବାତ୍ତା ନିଜକୁ ଅମୃତଜାତ ଓ ଅମରତ୍ବର ଅଧିକାରୀବୋଲି କାଣ୍ଡେ । (୨) ଏହି ଉପଲବ୍ଧିର ପଥ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ । ତର୍କ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରର ମାର୍ଗରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ନାହିଁ । (୩) ଏହି ସତ୍ୟ ବିଦେହ, ନିରାଳସ, ନିତ୍ୟ, ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ । ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ । (୪) ବିଶ୍ୱଜଗତ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ରୂପାୟନ । ଜୀବ ଜଡ଼ ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସେହି ପ୍ରକଟନର ସୂତ୍ରରେ ସଂବନ୍ଧିତ । (୫) ଜୀବ ଆପଣାର ସୀମାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ହିଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି କ୍ରମ୍ବାର ସାର୍ଥକତା । (୬) ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଓ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅସୀମ ପ୍ରତି ସେହି ଅଭିମୁଖିତାର ସପାଦନା ହୋଇଥାଏ । (୭) ଅସୀମ-ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସକଳ ସୀମା ବ୍ୟବଧାନର ବିନାଶ, କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତି, ଅନନ୍ଦ, ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରେମର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାର କ୍ରମବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲୋଚନା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରଚନାଗୁଡ଼ିକର ଉପାଦେୟତା ବହୁମୂଲ୍ୟ । ଖ୍ରୀ ୧୮୭୦ରେ ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସାର ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଖ୍ରୀ ୧୮୮୦ ର ମଧ୍ୟରେ । ଖ୍ରୀ ୧୮୭୮ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ଜୀବନଚିନ୍ତା’ ଏହି ସମୟର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ରଚନା । ଭବିଷ୍ୟତ ପାରମ୍ପରିକ ଶାଂକର ଭାଷ୍ୟ ଓ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ‘ମୋହମୁଦ୍‌ଗଣୟ’ ‘ବ୍ରହ୍ମସତ୍ୟ ଜଗତ୍‌ମିଥ୍ୟା’ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଥିଲେହେଁ କବିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉପଲବ୍ଧିମୂଳକ ଆତ୍ମ-ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟବୋଧ ଏଠାରେ ରୂପଲଭ କରିଛି । ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ଅନିତ୍ୟତା, ଏକ ଶାଶ୍ୱତର ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅମର ଆତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର ଓ ବିଭୁକୃପାର ଉପଲବ୍ଧି, ପରମଙ୍କୁ ସେହି ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଲାଭ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରସଂଗରେ ‘ଆତ୍ମୋଦୟ’ ବା ରହସ୍ୟତତ୍ତ୍ୱର ପରିଭାଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କାଳର ସୂଚନା ମିଳେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ଅବିନାଶୀ ଶାଶ୍ୱତ ରୂପ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତଲଭର ନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଏହି ଯାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭିତରେ କବିଙ୍କ ଚେତନା ଭୂମିରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଦର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍କେତ ମିଳେ । ଏ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ସଂଗୀତ କବିଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନରେ ରଚିତ ‘ହିମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ତର’ । ବସ୍ତୁତଃ ଜୀବନଚିନ୍ତା କବିଙ୍କ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜାଗୃତର ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚ ସଙ୍କେତ-ରୂପ ।*

- ୭ “ଜୀବନଚିନ୍ତା ମଧୁସୂଦନ କବିଙ୍କ ଜାଗତକ ଜୀବନ ଜୀବନଚିନ୍ତାର କେବଳ ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ । ଏହା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚିନ୍ତାର ଆଦି ବର୍ତ୍ତାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ । X X ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟାତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସଂବନ୍ଧୀୟ କବିତାବଳୀର ଯଥାର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ ଜୀବନଚିନ୍ତାକୁ ଏକ ସାର୍ଥକ ପ୍ରଥମ କବିତା ରୂପେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ।

ଡଃ ନଟକର ସାମନ୍ତରାୟ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପୃ- ୩୪୭

ଖ୍ରୀ: ୧୮୮୧ ୧୦ ଭିତରେ ରଚିତ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରମ ସନ୍ଥଙ୍କର ପ୍ରକାଶମୟ ରୂପାଭିବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳରେ ଅନୁଭୂତି ଓ ଅନୁଶୀଳନର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜଗତ ଓ ଜନ ସଫଳରେ କବିଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଦାର୍ଶନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ଜୀବଜଗତ ପରମ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ ଭାବରେ କବି-ଅନୁଭୂତିର ମହମାନୁଭୂତ ସ୍ୱୀକୃତି ଲଭ କରୁଛନ୍ତି । ଆକାଶପ୍ରତି, ନଦୀପ୍ରତି, ପଦ୍ମ, ଶୋଭା (ଗୁମ୍ଫାମାଳା) ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରକୃତି ରୂପଚେତନା-ମୂଳକ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକୃତି-ରହସ୍ୟତତ୍ତ୍ୱର ସେଇ ସଙ୍କେତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଯାହା ‘ଉଦ୍-ବୋଧନ’ ରୂପିପ୍ରାଣେ ଦେବାବତରଣ’ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପାନୁଭୂତି ଲଭକରି ‘କୁସୁମାଞ୍ଜଳି’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣବିକାଶ ଲଭ କରାଯାଇଛି । ‘ଜଗନଚିନ୍ତା’ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ୟ/ଜଗତମିଥ୍ୟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତି-ହୃଦୟମୂଳକ କବିତାମାନଙ୍କରେ ବୈଦିକ ପ୍ରକୃତିଚେତନା ତଥା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅନ୍ତଃକ୍ରୀୟବାଦୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରିଣ୍ଠିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣୋପଲବ୍ଧରେ ରସାତ୍ମକ ପ୍ରକାଶ ଲଭିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର୍ମୀ ଏହି ପ୍ରକୃତି-ମୂଳକ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଜଗତ ପରମଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜଠାରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଂଶୁରୂପେ ମହମୟ—ଏହି ପ୍ରସାରିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମୂଳରେ ନୂତନ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ଅସୀକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସେହି ଅନୁଭୂତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସ୍ୱଳ୍ପରୂପେ ‘ଅଶା’, ଧ୍ୱଜ, ନବବସନ୍ତଭାବନା ଓ ‘ବସନ୍ତଗାଥା’ରେ ପ୍ରକାଶିତ । ତାହାକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନପଦ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରେ ।

‘ଜଗନଚିନ୍ତା’ ପରିବେଷିତ ଜରସ ବୈରାଗ୍ୟଧର୍ମିତା ଓ ତାପସ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ କ୍ରମଶଃ ଜଗନବାଦୀ ଏକ ବିଶ୍ୱତୋମୁଖୀ ଅନୁରାଗପ୍ରବଣତାର କ୍ରମ-ରୂପାନ୍ତର ଲଭିକରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ । ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସଙ୍ଗକାରଣତ୍ୱ ଓ ଆନନ୍ଦମୟତ୍ୱର ମହତ୍ତ୍ୱ ସଫଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜବ ହୃଦୟର ଆସ୍ଥା, ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଦ୍ୟୋତନା ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ । ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର୍ମୀକବିତାଗୁଡ଼ିକ କବିବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅସୀମପ୍ରାପ୍ତି ସଫଳରେ ଏକ ମଧୁର ଆଶ୍ୱାସନାମୂଳକ ପ୍ରତ୍ୟୟବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଗ୍ରହକାରୀ । ସେହି ଅଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ବିହୀନ ଗଗନରେ ଉଡ଼ି ‘ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱର’ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିତ୍ତ ଭୂମିରେ ‘ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇଁ’ର ନିବିଡ଼ ଏକାନ୍ତତାକୁ ଅବଗଣା । ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ରହସ୍ୟୋପ-ଲବ୍ଧର ଏକ ଦୂରସ୍ଥ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରୂପଲଭ କରୁଛି । ତତ୍ତ୍ୱର ସାଙ୍ଗଜନନ ସଙ୍ଗମୟ ଅନନ୍ତବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣର ଏକାନ୍ତ ନିବିଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂପର୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଣପ୍ରାଣୀ ରୂପେ ଅଭିନନ୍ଦିତ । ତେଣୁ ପୂର୍ବପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଏଠାରେ ଅନୁଭୂତି-ସିଦ୍ଧି ରହସ୍ୟକବିର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଲଭକରି ହୃଦୟର ଛିରି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପ ବିଶ୍ୱାସଦୃଢତାରେ ପ୍ରାଣପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣାତ୍ମମଙ୍କ ସଫଳରେ ସଫେଶ ଲଭ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରାଣାତ୍ମ ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ବି ଅପ୍ରାପ୍ୟ ଓ ସୁଦୂର । ମାତ୍ର ନିଖିଳ ସୃଷ୍ଟିମୂଳର ବ୍ୟାପ୍ୟସୂତ୍ର, ଭୂମାଙ୍କର ଆଦିକାରଣତ୍ୱ, ସଙ୍ଗବ୍ୟାପକତ୍ୱ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ-ପ୍ରେମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରକାଶ-ରୂପ ସଫଳରେ କବିଙ୍କର ନବଅଭିଜ୍ଞ ସହ ନିଜ ହୃଦୟର ଦୃଢତା, ଅନୁରାଗ ପ୍ରବଣତା, ପାର୍ଥବ ଗୁଣବୋଧ ଓ ପରିଶୁଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାପ—ଏଇ ସବୁ ଅତ୍ୟାଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାଦାନ କବିଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ‘ଦେବାବତରଣ’ ରଚନାକାଳର

୮ “ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରେ ମୋ ପ୍ରାଣସାଇଁ / ବୋଲି ରାଜବ ସଦା ଥିବି ଅନାଇଁ ।”

‘ପଦ୍ମ’— ଗୁଳାବଳୀ ପୃ—୨

ମାନସିକ ସ୍ଥିତିବସ୍ଥାର ପରିଚ୍ଛେଦ । ଲକ୍ଷଣୀୟ, ଏ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ଜବାହର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅବତରଣର ପ୍ରସଂଗ କୃତ୍ରିମ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ନାହିଁ । ଅଥଚ ‘ଦେବାବତରଣ’ ଓ ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହୁରଚନାରେ ଏ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରସଂଗର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ବ୍ୟାପୀ । ‘ଆଶା’, ‘ଧୃତି’, ‘ସଂଗୀତମାଳା’, ‘ବସନ୍ତରାଆ’, ‘କୁସୁମାଂଜଳି’ ର ଅନେକତ୍ର ଏଇ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତବ୍ୟାସ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ତରାଲୋକ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାଣୀର ସଂକେତକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏହାର ସୂଚନା, ପୁଣି ଆନନ୍ଦସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ପ୍ରସାରିତ ଚେତନାଭୂମିରେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକୃତି । ମୋଟ ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ ଦେବାବତରଣ କବିତାଚୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତମେଷ ଓ ପରିଶୁଦ୍ଧି ପଦର ଭବମାନସ ସବଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ‘ରୂପିପ୍ରାଣେ ଦେବାବତରଣ’ ଠାରୁ ‘ହମାତଲେ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲୋକ-ପଦର ହିଁ ରୂପସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ।

ଭବବିଭବ ସହ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟାସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ-ଶିଳ୍ପ ସାର୍ଥକତାର ମୁଦ୍ରାଂକନ ବହନ କରନ୍ତି । ନିନ୍ଦକ ତାତ୍ତ୍ୱିକତା ନିବିଡ଼ ରସୋପଲବ୍ଧିରେ ପରିଣତ ହେବାର ନିଦର୍ଶନ ଧାରଣକର ପ୍ରତ୍ୟାସମୁଖର ତତ୍ତ୍ୱଗିରିତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରସ ବାକ୍ତୃତା ଶ୍ରମଣ କାବ୍ୟିକ ସରସତା ଓ ପ୍ରାଣମୟ ଭାଷାଛନ୍ଦର ଆବେଗଧର୍ମୀ ସାବଲୀଳତାକୁ ଲଭିକରିଛି । ପ୍ରାକ୍ ଦେବାବତରଣ ରଚନାବଳୀ ଭବଗୌରବ ଓ ରସାତ୍ମକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଳାସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପସଫଳତାକୁ ବହନ କରନ୍ତି, ଦେବାବତରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନାମାନ ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ତାଠାରୁ ଏକ ଗଭୀରତର ଓ ମହତ୍ତର ଚେତନା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଭବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ପ୍ରାକ୍-ଦେବାବତରଣ କବିତାଚୁଡ଼ିକ ସ୍ଥୂଳ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଓ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନାଧିନ ମାତ୍ର । ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତାଚୁଡ଼ିକ ଗଭୀର ଅନୁଭବ ଓ ବିଦ୍ରାବିତ ଚେତନାର ଆତ୍ମଶିକ୍ଷା ଫଳ । ପ୍ରସ୍ତାପିତ ଅନୁରାଗ, ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଗ୍ରହା, ଆତ୍ମପ୍ରୀତି ଓ ବିଶ୍ୱପ୍ରୀତି ମୂଳରେ ଏକ ପରମ ସପ୍ରୀତିର ସ୍ୱୀକୃତି, ଏ ସବୁ ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧିମୂଳକ ମାର୍ମିକ ରୂପାୟନ ସେ କବିତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱରୂପ ଲବିତ୍ୟର୍ପୀ ରଚିତ ଭବଦଗ୍ଧତା ପ୍ରଦାନକରେ । ଶିକ୍ଷକ ରଚୟିତାଙ୍କର ରୂପି କବିରୂପେ ରୂପାଂତର ଲଭିବ ଏମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରନ୍ତି ।

‘ଜବନଚଂଡା’ ଠାରୁ ‘ହମାତଲେ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ’—ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିଧାର—ଅଧାତୁ ସାଧନାରେ ଆତ୍ମାଭିହାରର ଏକ କ୍ରମ-ବିକଶିତ ପଥ-ଯାତ୍ରା । ‘ଜବନଚଂଡା’ରେ ଯାହା ସଂକେତ ଓ ସୂଚନା ରୂପେ ବ୍ୟାପୀ ଥିଲା—ତାହା କ୍ରମଶଃ ଆଶାବିଶ୍ୱାସର ପରମପ୍ରମାଣ ହୋଇ ତିମିରିଭିତ୍ତିର ପଥରେ ଲଳି ଉଠିଥିଲା—ରୂପିପ୍ରାଣେ ଦେବାବତରଣରେ ସେ ଆଲୋକର ଉଦୟସନରେ ଅଧାତୁ ରହସ୍ୟର ସକଳ ଆବ୍ରୁ ଅପସାରିତ—ଏବଂ ‘ହମାତଲେ ଉଦୟଉତ୍ସବ’ରେ ଆତ୍ମାରେ ପରମାତ୍ମାବୃତ୍ତି ଉପଲବ୍ଧିରେ ଅଧାତୁ ସାଧନାର ସଫଳତମ ରୂପାୟନରେ ସେଇ ଦ୍ୟୋତନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥସଂଗତି ଲଭିକରିଛି ।

କାବ୍ୟ ଚେତନାରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଉପଲବ୍ଧି

ସାହିତ୍ୟରେ ରହସ୍ୟବାଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇଟି ସ୍ତରକୁ ଆଶ୍ରୟକରି ଘଟିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ୟଟି ରହସ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି । ସତ୍ତ୍ୱର ସାମଗ୍ରିକ ବୋଧଭୂମିରୁ ଉଦ୍ଧାରିତ ଅଧାତୁ ଅକୃତ

ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ରୂପ ଅବଲମ୍ବନରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ । ଗୋଟିକର ସ୍ତର ହୃଦୟ, ଅପରଟି ତାର ମଢ଼ି ବା ବୁଦ୍ଧି । ହୃଦୟରେ ଜାଗେ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ମନରେ ଉଠେ ଜିଜ୍ଞାସା । ଅନ୍ୟତେଜନାର ଉପଲବ୍ଧିରେ ବହୁବିଶ୍ୱର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୁଏ । ତାତ୍ତ୍ଵିକତାର — ଉଚ୍ଚାରଣ ସେହି ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଓ ଜିଜ୍ଞାସାରୁ । ଲବ୍ଧାନୁଭୂତିର ସ୍ୱରୂପ ରହସ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଏହା ସେହି ମାନସ ଜିଜ୍ଞାସାର ବାଣୀରୂପ ପ୍ରୟାସ ।

ଅନ୍ତର୍ଲବ୍ଧ ଅନୁଭୂତି ବହୁଃସ୍ଥ ଜଗତ ଓ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଓ ଅର୍ଥଦ୍ୟୋତନାରେ ନବଜନ କରି ଆବିଷ୍କାର କରି ବସେ, ବିଶ୍ୱର ରହସ୍ୟାବରଣର ଯେପରି ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଖସିପଡ଼େ । ଅନ୍ତରର ଉପଲବ୍ଧି ଓ ବହୁଃସ୍ଥପ୍ରକାହ ଭିତରେ ଯେମିତି ଏକ ସମୟରେ ଏକ ସତ୍ୟର ଉଦ୍‌ଘାଟନ— ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତିରେ ଓ ଅପରଟି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ । ‘କିଛି ଘଟିଛି’ ପୁଣି କ’ଣ ଓ ‘କିପରି’—ଏସବୁ ଯେପରି ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଉଦ୍‌ଘାଟ—ଜଳାଧାରରେ ଏକ ଆବାତ ଓ ତାପରେ ତରଙ୍ଗମାଳାର ସୃଷ୍ଟି ପରି ଏକ ଘଟଣା ସଂଘାତ ଓ ତତ୍ତ୍ଵନିତ ଅନେକ ଜିଜ୍ଞାସାର ତରଙ୍ଗ—ପୁଣି ସମାଧାନର ସ୍ଥିରତାରେ ସେହିଠାରେ ବିଲୟ ଭଜନ୍ତି । ପୁଣି ପର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ—ନୂତନ ଏକ ଉପଲବ୍ଧି—ତାର ଉଦ୍‌ଘାଟନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା—କିଏ କାହା ପରର ଓ କିଏ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ—ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିହୁଏନାହିଁ । ଅନେକ ସମୟରେ ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ହୃଦୟର ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାଏ । ପୁନଶ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧି ଜାତ ଚେତନା ମନପାଇଁ ନୂତନ ବିସ୍ତୃତ, ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନର ଅବସର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଯେପରିକି ହୃଦୟକୁ ଅନାଗତ ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖୁଥାଏ । ତେବେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ହୃଦୟ ଉପଲବ୍ଧିର ଅର୍ଥ ଖୋଜେ ନାହିଁ । ତୃପ୍ତିର କାରଣ ଖୋଜିବସେ । ଅନୁଭୂତିର ସ୍ତରରେ ରହିଛି ଏକ ଆତ୍ମ ସମାଛନ୍ନତା । ସମସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ଵର ଚେତନାକେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉଦ୍‌ଭୂତ ବାଜୁଛି ତାର ଆତ୍ମାର ସର୍ବାତ ରୂପେ ଉଚ୍ଚାରିତ । ତେଣୁ, ଉପଲବ୍ଧିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିଛନ୍ଦ ଓ ପରିଣତି ରହିଛି — ଯାହା ଚଳମାନ ଜୀବନର ପ୍ରାତ୍ୟହକତା ଭିତରେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ବିଶେଷ ଭବାନୁଭୂତି ରଂଜିତ । ଏହି ଉପଲବ୍ଧିମାନ ତାର ଜୀବନର ସାଧନା ଚମ୍ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଲୋକ ସ୍ତର ସଦୃଶ । ଏହି ଉପଲବ୍ଧିସଂଜାତ ସତ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ତାର ଦାର୍ଶନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ।

ମଧ୍ୟସ୍ତରର ଉତ୍ତର ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଉପଲବ୍ଧିର କଥା କହିଛନ୍ତି । ତତ୍ତ୍ଵବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ସେ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଉପଲବ୍ଧିପ୍ରକାଶରେ ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ଆବେଗଦଗ୍ଧ କବି । ଉପଲବ୍ଧିରେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଅଲୋକ ଓ ବାଣୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମ ସଦେଶ । ଏହି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏକପାଶୁରେ ଗଢ଼ିଉଠିଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ଵ ଓ ପରତତ୍ତ୍ଵମୂଳକ ଜୀବନଜିଜ୍ଞାସା, ଅପରଦିଗରେ ସୃଷ୍ଟିହୋଇଛି ପ୍ରେମାନନ୍ଦମୟ ରସ ଓ ଯୌନସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ । ଏହି ତତ୍ତ୍ଵରୂପର ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକଚେତନାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି, ତାହା ବସନ୍ତ, ସରସ୍ୱତୀ, ପଦ୍ମ, ନଦୀ ପ୍ରଭୃତିରେ ବ୍ୟଂଜିତ । ଏ ପ୍ରତୀକ ଗ୍ରହଣର ମନୋଭୂମିଟି ଏକାନ୍ତ ବୈଦିକ ।

ବିଶ୍ୱାସ, ଆଶା, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ, ଅଲୋକ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତବୋଧ ଅଧାତୁ ଉଦ୍‌ବୃତ୍ତନ ପଥରେ ଏହି ବିଶେଷଚେତନାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧିରୂପେ ରହସ୍ୟ-ସାଧନାର

କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି । ପୁଣି ପ୍ରକୃତି ସହ ବ୍ୟକ୍ତିମାନସର ସଫଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚେତନାର ଏହି କ୍ରମ-
ଉନ୍ନତମୋଚିତ ଦିଗ୍‌ବଳୟର ସଂକେତମାନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ! ବିଶ୍ୱପ୍ରକୃତି ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁରୋପଲବ୍ଧକୁ ହିଁ ସଂକେତ କରଥାଏ ।

ମଧୁସୂଦନ କାବ୍ୟଜିଜ୍ଞାସା ଓ ଅନୁରୋପଲବ୍ଧରେ ଭିନ୍ନସ୍ୱ 'ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବଣତା ଓ
ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନନଶୀଳତା ଏବଂ ତାର ଶିଳ୍ପାଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ରସତତ୍ତ୍ୱ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ
ତତ୍ତ୍ୱର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି । ଭାଷା ଓ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଯେତକି ଗଂଘାର ଦାର୍ଶନିକ, ଉପଲବ୍ଧର
ପ୍ରକାଶ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ସେତକି ଆବେଗବହୁଳ କବି । ଅଥଚ ଭାବପ୍ରାବଳ୍ଯ ତାଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତଗାଂଘ୍ୟକୁ
କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପ୍ତ କରିପାରିନାହିଁ । କବିଙ୍କର ଜୀବନଚକ୍ରାଠାରୁ 'ହସାତଲେ ଭବସ୍ତୁ ଉତ୍ସବ' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଅନ୍ତରର ଲବ୍ଧାନୁଭୂତି ଓ ତାର ପ୍ରକାଶ ରୂପରେ ଚେତନାବିକାଶର ଯେ କ୍ରମପ୍ରବାହଟି ସୁରକ୍ଷିତ, ତାର
ସମ୍ୟକ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାପାଇଁ ମଧୁମାନସରେ ବୈଦିକ ପ୍ରକୃତି ଓ ଉପନିଷଦୀୟ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ
ସଫଳରେ କାହିଁ ଆଲୋକପାତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ।

ମଧୁସୂଦନ ଓ ଉପନିଷଦ

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ରଚନା ସତେ ଯେପରି ଉପନିଷଦର ଅଂତର୍ନିହିତ ଭାବଧାରାକୁ
ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସକଳ କର୍ମ ଓ ଉପଲବ୍ଧର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ପ୍ରମୁର୍ତ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ।
ଉପନିଷଦର ବାଣୀ ଯେପରି କବିତା, ସଙ୍ଗୀତ, ଗଦ୍ୟ ରଚନାରେ ବାରଂବାର ଘୂରିଘୂରି ଧ୍ରୁବପଦ ପରି
ଉଚ୍ଚାରିତ । ଜୀବନର ସମସ୍ତତାକୁ ଘେରି ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତିରୂପେ ନିତ୍ୟସ୍ଥିତି, ଏବଂ ଅଜୟ
ପ୍ରକଳ୍ପନସତ୍ତ୍ୱେ ତଥାପି ତାହା 'ଅଶବ୍ଦ', 'ବାକ୍ୟ ଅଗୋଚର ।' ମନେହୁଏ କବି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ
ସ୍ତରରେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ଭିତରେ ଉପନିଷଦର ସ୍ୱରସଂଗତି ଲଭି କରିଥିଲେ । ଉପନିଷଦର
ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟଂଜନାତ୍ମକ ଭାବବିସ୍ତାର କରି ସେଥିରେ ନବନବ ଅର୍ଥଦ୍ୟୋତନା ସଂଯୋଜନା କରିବାର
ପ୍ରୟାସ ସର୍ବଦା ସୁଲଭ ।

ଉପନିଷଦର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ଦର୍ଶନ । ଉପନିଷଦର ଅଂତର୍ନିହିତ ବିସ୍ମୟ ଓ
ଜିଜ୍ଞାସା ଆଜିର ମାନସ ସତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିନାହିଁ । ଏହି ଜିଜ୍ଞାସା ଯେଉଁ ଉତ୍ତରର ଅପେକ୍ଷା
ରଙ୍ଗେ—ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର 'ହ' ବା ନାହିଁ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା
ସଫଳରେ ପ୍ରୟତ୍ନ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି କରାଯାଇପାରେନାହିଁ । ଏ ସତ୍ୟ 'ଶୂନ୍ୟ'
ଓ 'ଦୃଷ୍ଟ' । 'ଦର୍ଶନ' ଡେଇଁ ଭାବଗାୟ ଭାଷାବିଜ୍ଞାନରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଶୀଳନ ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମଲବ୍ଧି
ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଖିବା । ଉପନିଷଦର ବାଣୀସମୂହ ଏକ ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନର ସାନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ।

ଉପନିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ । ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସବୁପରେ ବିବକ୍ଷିତ । ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି
ଅନ୍ୟଟି ଅମୂର୍ତ୍ତି । ଶାଶ୍ୱତ ଏକ ଦିଗରେ ନିର୍ବିଶେଷ ଅପୌରୁଷେୟ; ଅପରିହରରେ ସେ ପରମପୁରୁଷ
ଭାବର ବା ପରମାତ୍ମାତ୍ମା ଇଶ୍ୱର ।

ଉପନିଷଦୀୟ ସାଧନାର ଚରମ ସ୍ଵରୂପ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ଵ ଉପଲବ୍ଧି । ଉପନିଷଦର ପ୍ରତିପାଦିତ ଆତ୍ମା ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ବିଶ୍ଵାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ । ମୋକ୍ଷର ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ଜବାତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ନିତ୍ୟସ୍ଥିତ ଦେଖିବା, ‘ଏକମେବ’ ଓ ‘ଇଦଂସର୍ବମ୍’ ସମାର୍ଥବାଚକ କାଶିବା ।

ଏହି ପରମ ଏକ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ରୂପେ ରସମୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଛି । କବିବାଣୀରେ ଏହି ଅନନ୍ଦ ଅନେକ ରସର ସାରସ୍ଵତବିଳାସ ରଚନାକରନ୍ତି । କବିର ଅଧ୍ୟାତ୍ମସ୍ତୃତ୍ତା ବିଶ୍ଵଜନର ଆନନ୍ଦଲୀଳାରେ ଏକତ୍ଵତ ହୋଇଗଲେ ତାର ଚେତନାବିମୁକ୍ତି ପଡ଼େ । କବିଧର୍ମ ‘ଅନେକବିଳାସ’ ବୈରାଗ୍ୟମୁକ୍ତି ତାର ଆକାଂକ୍ଷା ନୁହେଁ । ଅଦ୍ଵୈତରେ ଦ୍ଵୈତର ଲୀଳା ଦର୍ଶନ ଯେ ରହସ୍ୟ ଦର୍ଶନ—ସେଇ ଲୀଳାଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ରହସ୍ୟକବିର ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ରହସ୍ୟଦର୍ଶନ ଓ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ସେ ରହସ୍ୟାଭିବ୍ୟକ୍ତି ଉପନିଷଦୀୟ ଉଦ୍ଘାଟନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମମୟ ଲେଖିଛି । ତାଙ୍କର ରୁଚିବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଓ କବିମନର କ୍ରମାଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ‘ଜବନଚନ୍ଦ୍ରା’ରେ ରୂପପ୍ରାପ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଚେତନା କ୍ରମଶଃ ବିଶ୍ଵାନୁରାଗ ଓ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରଣୀ ଅନୁବର୍ତ୍ତନକରି ଅନ୍ତମରେ ବିଶ୍ଵକେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ଵରାଜନ୍ଙ୍କୁ ‘ପ୍ରିୟପରମ’ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତହେବାର ସଦେଶଟି ‘ହମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ଥବରେ ସନ୍ନିହିତ ।’ ଏହି ଚେତନା ଯାତ୍ରାରେ ମଧୁସୂଦନସରେ ବୈଦିକ ପ୍ରକୃତିତତ୍ତ୍ଵ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଗାଧିସ୍ଥିତତ୍ତ୍ଵ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟବେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରକୃତି ଓ ମଧୁସୂଦନ

ପ୍ରକୃତି ସହ ସର୍ବଥ ମୂଳରେ ମଧୁ ସୂଦନସରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୀତିମୂଳକ ସପର୍ବର ସୂଚନା ନିହିତ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ସରୁ ସଜାତ ଆତ୍ମୀୟତାର ସୌଖ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ବିଶ୍ଵରରେ ବିଶ୍ଵତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ଵ ଭୂମାତତ୍ତ୍ଵର ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।

ସୃଷ୍ଟିପ୍ରେରଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରୟାସର ପ୍ରଥମ ସାର୍ଥକତା ଏହି ନିଖିଳ ବିଶ୍ଵପ୍ରକୃତି । ଜଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାର ସୃଷ୍ଟି ଅବସ୍ଥା ଓ ସଂସ୍କୃତିତମ ରୂପ । ଏହି ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଜଡ଼ରୁ ଚେତନ ପ୍ରାଣକୁ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଛି । ଜଡ଼ରୁ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରାଣରୁ ମନକୁ ଏହି ବିକାଶପଥ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି । ଜବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ମନର ଉଚ୍ଛ୍ଵେଦର ଚେତନାର ବିକାଶକୁ । ଏ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତି ମୂଳତଃ ଦିବ୍ୟଚେତନାର ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନା ସହ ସାଯୋଗସେତୁ ସ୍ଵରୂପ ।

ପ୍ରକୃତିରେ ଇଶ୍ଵରଙ୍କର ସପ୍ରକାଶର ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଭିନ୍ନଗୀତି ଏକାନ୍ତ ଅଦମ । ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଚୀନତମ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିଭିନ୍ନଗୀ ବୈଦିକ ତଥା ଚାଲ୍ଦୟ (Chaldean) ରେ ଏହି ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଅନୁଗତନର ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଏ । ପ୍ରକୃତିର ରୂପବଦନା ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟ ସେହି

ନିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ମୁଗ୍ଧ ବନ୍ଦନା କରେ ଯିଏ କି ବହୁରୂପ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବିଭକ୍ତ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ରୂପରେ ଅବିଭକ୍ତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟମାନ ।

ନିଖିଳ ମାନବ ଓ ବିଶ୍ୱପ୍ରକୃତି ଦୁଇଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିରୁଦ୍ଧ ସତ୍ତା ନୁହେଁ । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଦି ପ୍ରାଣ ସ୍ତରର ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦ ରୂପେ ଉଦ୍ଭବ । ଜାଗତକ ଏବଂ ଅତି ଜାଗତକ ଚେତନାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ତୋଷ ସୂତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରକୃତି ପରମଜ୍ଞର ଜୀବନ ଛନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଧନ ମନ୍ଦିର । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସ୍ମରଣେ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଏରୂପ ପ୍ରକୃତି ବିଶ୍ୱରର ଦୃଷ୍ଟିଭଂଗୀତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି । “ଏହି ପରଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଗୋଟିଏ ମହାଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନମୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମହାଚନ୍ଦ୍ରକର । ଏହି ମନୋହାରୀଣୀ ବୈଦିକ୍ୟମୟ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ମହାକାବ୍ୟ ଏବଂ ଅନାଦି ଭୂମା ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ଆଦି ମହାକବି ।” X X “ସ ତପସ୍ତପ୍ତା ଇଦଂ ସର୍ବମୟ-ଜତ” (ସେ ସକଳ କରି ଏଇ ସବୁ ସୃଷ୍ଟିକଲେ, ଉପନସଦ) — “ତାହାହିଁ ସତ୍ୟ, ତାହାହିଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ।” * ★

* ଉଚ୍ଛ୍ୱାସର ଭାଷା ଓ ଭାବ, ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଉପସ୍ଥାପନା ଯେଉଁକି ବୈଦିକ, ତାହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଂଗୀତି ସେଉଁକି ରୋମାଣ୍ଟିକ ମଧ୍ୟ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି-ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅଟ୍ଟାନ୍ଦ୍ରୟତାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଅନୁସାରେ । ଅବଶ୍ୟ ଏ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ୍ ତାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ରସାବେଦନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାଚ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଉନ୍ମୁଖ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଯେ, ମିଷ୍ଟିକ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉଭୟ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ‘ଅଟ୍ଟାନ୍ଦ୍ରୟ’ ପ୍ରସାରର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତା, — ମାତ୍ର ସେ ‘ଅଟ୍ଟାନ୍ଦ୍ରୟ’ର ଉପସ୍ଥାପନା ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ୍ରେ ‘ଅତିକଳ୍ପନା’କୁ (‘Prophetic Imagination’—Blake) ଆଶ୍ରୟକର ଓ ମିଷ୍ଟିସିଜମ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧି ମାର୍ଗଦେଇ । ବହୁତଃ ରୋମାଣ୍ଟିକର କଳ୍ପନା ମିଷ୍ଟିକର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭବ-ସଚେତନତାକୁ ଅବଲଂବନକରି ପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ଭାବନାରୂପେ ସଫଳାଶିତ ।

ରୋମାଣ୍ଟିକ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତିମଧ୍ୟରେ ଏକ ସର୍ବଭୋବ୍ୟାପୀ ଚେତନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାଏ, ତାହା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅଟ୍ଟାନ୍ଦ୍ରୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ବା ପ୍ରେମ । ଏଇ ଜଗତଲତ ପ୍ରତି ଉତ୍ସୁକତାରୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନାର ସୁଦୂର ମୋହ, ଅନାଗତ ପ୍ରତି ସ୍ୱପ୍ନାଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ଅଗତପ୍ରତି ଆସକ୍ତି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ରୋମାଣ୍ଟିକର ଏ ଜଗତ ଚିର ଅପ୍ରାପଣୀୟ । ତେଣୁ ତାର କଳ୍ପନାବାହୁଳ ଓ ବିସାଦବୋଧ । ମାତ୍ର ରହସ୍ୟବାଦର ଏ ଜଗତ ଅଟ୍ଟାନ୍ଦ୍ରୟ ହେଲେ ବି ଅଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ, ଉପଲବ୍ଧ-ଗମ୍ୟ । ରୋମାଣ୍ଟିକ ଓ ମିଷ୍ଟିକର ଦୃଷ୍ଟି-ପରିଧିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ,

ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ପ୍ରକୃତପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟି ଯେଉଁ ଭବଭୂମି ଉପରେ ଅଧାରତ, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅପାର୍ଥିବ ସହ ସଂସାର, ଗର୍ଭର ଭିତ୍ତିର ବିଶ୍ଵାସ ଓ ଆତ୍ମସାମୋଗର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ । ବୈଦିକ ମାନସ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଦୃଶ୍ୟବର୍ଣ୍ଣନାର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଆଶ୍ଵାସନା ସରସ ଗଂଭୀର । ଏ ସାଧନା କ୍ରମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କାବ୍ୟସୃଷ୍ଟିରେ—ଦ୍ଵିଧାରାଣ୍ଡିତ । ଗୋଟିଏ ଭବ-ସାଧନା ମାର୍ଗରେ, ଅପରଟି ବିଶ୍ଵ-ପ୍ରଥମ ସହ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟିରେ । ବହୁର୍ଜଗତସହ ଅଂତର୍ଜଗନର ଭବବିନିମୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେହିଁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କାବ୍ୟପୁରୁଷର ରହସ୍ୟଯାତ୍ରା ରୂପଲଭ କରନ୍ତି । ଅନ୍ତଃପଲବ୍ଧ ସହ ବିଶ୍ଵକ୍ରମର ସଂଗତି ସ୍ଥାପନ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ଏକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ—ସାମର୍ଥ୍ୟର ମାର୍ଗଦେଇ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପରିପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କବିଙ୍କର ଅଂତର୍ଗତ ଆଶାବିଶ୍ଵାସ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟଦୃଢତା ବହୁଃପ୍ରକୃତିରେ ନିଜର ଚରିତାର୍ଥତା ଯେ ଖୋଜିପାଇଛି ତାହା କବିଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଚୟନର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵରେ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଖ୍ରୀ ୧୮୭୩ ରୁ ଖ୍ରୀ ୧୮୭୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉଚିତ କବିତାମାନ ଏକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସଚେତନତାର କ୍ରମୋଦ୍ଘାଟନର ଚେତ୍ର ରୂପ । ଖ୍ରୀ—୧୮୮୧ ରୁ ଖ୍ରୀ ୧୮୯୧ ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତା ଡବ୍ଲୁରୁ ଉପଲବ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସମାଗତ । ଖ୍ରୀ ୧୮୯୦ରୁ ୧୯୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରଚନାମାନ କବିସତ୍ତାର ଆଶାବିଶ୍ଵାସମୟ ସାଧନ-ତତ୍ତ୍ଵପରତାର ସଫାଦ ବହନ କରନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତାଗୁଣିକରେ

ମାତ୍ର ପରିସୀମା ଭିନ୍ନ । ରୋମାଣ୍ଟିକ କୃତ୍ତିସୀମା ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାବଳୟଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର । ରୋମାଣ୍ଟିକର ଅପ୍ରାପ୍ୟବ୍ୟାପ ସହ ଶେଷସ୍ଥାନ ସଂଧାନର ବ୍ୟଥା ଜଡ଼ିତ । ମାତ୍ର ରହସ୍ୟବାଦୀ ସଂଧାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସଫଳତାସ୍ଵରୂପ । ସୁନ୍ଦରୀନୁଭୂତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଛ୍ଵଳିତାରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା କଲ୍ପନା ସଂଜାତ ସକଳ ଭବ-ସୃଷ୍ଟିରର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମକରି ଭବାତୀତ ଅଙ୍ଗାଂଶୁର ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକରେ ।

ପ୍ରକୃତିର ସାକ୍ଷାତ ବା ସ୍ପର୍ଶ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଇଂଦ୍ରିୟଲୋକରୁ ଅଙ୍ଗାଂଶୁରୂପତାକୁ ଅପସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ବହୁଃପ୍ରକୃତିର ସାକ୍ଷାତ୍ତ୍ଵକାର, ତା ଭିତରୁ ଭବଲୋକରେ ଆଉ ଏକ ରୂପସଦର୍ଶନ । ମୂର୍ତ୍ତିରୂପରୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଅରୂପକୁ ଏ ଉତ୍ତରଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧି ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଭିନ୍ନ ସଞ୍ଜନ ରହିପାରେ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁଜଗତରୁ ଅଙ୍ଗାଂଶୁର ଉପଲବ୍ଧିରେ ଭବଚେତନାର ଏକ ମାନସ-ସପ୍ରସାରଣକୁ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ୍ 'ଭବକଲ୍ପନା' (Imagination) ବୋଲି ଏବଂ ରହସ୍ୟ-ବାଦୀ ଅଂତର୍ଦର୍ଶନ (Revelation) ବୋଲି ଜାଣେ । ଓ୍ଵାଡ଼ସ୍ଵର୍ଥ ଓ କଲରିଜଙ୍କ imagination, Blake ଙ୍କ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି (Prophetic vision), ଏମରସେନଙ୍କ natural magic ଏଇ ଅଙ୍ଗାଂଶୁର ଅପସାରଣର ଅନୁଭବକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ।^{୧୧}

11 'Standing on the bare grounds my head bathed by a blithe air uplifted into infinite space, all mean egotism vanishes. I became a transparent eye-ball. I am nothing. I see all the currents of the universal Being circulate through me. I am part and parcel of God.'

Emerson on 'Glance.'

qt—P. O Matthraessen 'American Renaissance'—P 50

ଆତ୍ମବିକାଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅବଶେଷରେ ‘ହମାଚଳେ ଉଦୟ’ ଉତ୍ସବରେ ସାମଗ୍ରିକ ସିଦ୍ଧି ଲଭର ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା କରିଛି ।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରଚନାମାନଙ୍କରେ (ଶୃଙ୍ଗାନ, ନିର୍ଗୀଥଚିନ୍ତା, ଫୋତ୍ର ପୃଥ୍ବୀପ୍ରଭା, ସୃଷ୍ଟି ଓ ସୃଷ୍ଟାର ସପକ୍ଷ ରହସ୍ୟବିସ୍ମୟଜଡ଼ିତ । ‘ଜୀବନଚିନ୍ତା’ରେ ଅପାର୍ଥବର ଇତିହାସ ଏବଂ କବିପ୍ରାଣରେ ଅପାର୍ଥବ ଆକର୍ଷଣର ସଂକେତ ବିଦ୍ୟମାନ । ‘ଆକାଶ ପ୍ରତି’ରେ ଏ ଆକର୍ଷଣର ତତ୍ତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧ । ସୃଷ୍ଟି-ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ଏ ଦାର୍ଶନିକ କବିତାଟିରେ ‘ଦିବ୍ୟାକର୍ଷଣ’ ସପକ୍ଷରେ କବିମାନସର ସାନନ୍ଦ ବିସ୍ମୟ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା ଦେଖି । ବସ୍ତୁତଃ ପାର୍ଥବ ଓ ଅପାର୍ଥବ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷାକରିଛି, ‘ଆକାଶପ୍ରତି’, ‘ସ୍ତବ’, ‘ପ୍ରଭାତ’ । ‘ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର’ରେ କବିଙ୍କର ଦିବ୍ୟାନୁରାଗର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ । ‘ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ’ରେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ପରମଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଚିତ ‘ଆଶା’ କବିତାଟିରେ ଅନ୍ତ ଓ ବହୁ ଚେତନାର ଏକ ବିଚିତ୍ର ଭବମିଳନର ଚିତ୍ର ରୂପାୟିତ ଯାହା କବିଙ୍କର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଣତି-ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରେ । ସେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା ‘ରୂପିପ୍ରାଣେ ଦେବାବତରଣ’ରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିଗ୍ରହ କରିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ‘କୁସୁମାଂଜଳି’ ମଧୁର ଅନୁଭବର ଏବଂ ‘ହମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ’ ଭବତନ୍ମୟତାର ସଂଗୀତ ।

ଖ୍ରୀ ୧୮୭୩ ରେ ‘ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ’ରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା ‘ଶୃଙ୍ଗାନ’ କବିମାନସର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭବଭଂଗୀର ପରିଚୟ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା କରେ । ମୃତ୍ୟୁ-ଅନୁଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଜୀବନ-ଜିଜ୍ଞାସାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗଢ଼ି ଉଠିବାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏକଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ । ନୈରାଶ୍ୟ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘୋଷିତ ପ୍ରଶ୍ନ-ଆକୂଳତା ହିଁ ସମସ୍ତ ଜୀବନରୁ ତାଙ୍କର ଯେପରି ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା ଖୋଜିଗଲା । ସଂସାର-ସଜାତ ସେ ସକଳ ପ୍ରଶ୍ନ କ’ଣ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଆଲୋକମୟ ଗତିସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଅମୃତ ଓ ଅମରତ୍ୱର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲଭକରି ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହୋଇ କବିପ୍ରାଣକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସିଛି । କବିଙ୍କ ଜୀବନ-ଜିଜ୍ଞାସାର ପ୍ରଥମ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ‘ଶୃଙ୍ଗାନ’—ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ଗତିଶୀଳ-ତାହା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନା । ‘ନିର୍ଗୀଥଚିନ୍ତା’ ସେଇ ଚେତନାର ଏକ ଧ୍ୟାନଗଂଧାର ପ୍ରତିକୃତି ।

ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁଚିନ୍ତା, ବିଶ୍ୱରହସ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରାନୁଚିନ୍ତାର ତୃୟୋପକାଶ ଜୀବନଚିନ୍ତା । କବିତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯତ୍ନର ପାର୍ଥବତ୍ୱ ଓ ନିଶ୍ଚରତ୍ୱର ସଂବାଦ, ମୋହମୁଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ ଅଭିଭାଷଣରେ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତା ତାର ହେତୁ ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣାତ । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ଅସାର ଜଗତର ଅସ୍ଥାତ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଲୋକର ସଂବାଦ ପରିବେଷିତ । ମରଜଗତ ପ୍ରତି ଅନାସନ୍ନ ଏବଂ ଅମର ଲୋକପ୍ରତି ଆକାଂକ୍ଷା ଭିତରୁ କବି ଯତ୍ନର ସେହି ‘ଚିତ୍ତେନ୍ଦ୍ରମେଷ’ ସଂକଟିତ ଯାହା ପ୍ରାତିଭାସିକ ଜଗତର ଉର୍ଧ୍ୱରେ ମହତ୍ତ୍ୱର ଏକ ‘ସୁଧାମ’ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଭିକରିଛି । ସ୍ୱାଭାବିକଭାବେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି-ଚିତ୍ତରେ ଜଗତ-ବିମୁଖତା ଓ ଅପାର୍ଥବ—ଉନ୍ମୁଖତା ଗାତ୍ର ହୋଇ ପ୍ରକାଶପାଏ । ଅପାର୍ଥବତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୂପେ କବିଚିତ୍ତ ‘ମହାକ୍ଷଣ ରତନ’ ଲଭ କରେ, ତାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱରେ ଓ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ । ଏଇ ଅଟଳ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଅବଲମ୍ବନରେ ହିଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପାର୍ଥବ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ନିର୍ମଳ ନିଷ୍ଠାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ବର୍ମମାର୍ଗରେ ଦିବ୍ୟାଶୀର୍ବାଦଲଭ କରାପାରେ ।

କବିଚିତ୍ରେ ବିଭୁପ୍ରାଚୀର ଆଶ୍ଵାସନା ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଭାବନା ଏକତ୍ର ଜାଗରତ । ବ୍ୟକ୍ତିର ସୀମିତ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସାଧନା ପାଇଁ ‘ବିବ୍ୟକ୍ତିପାର’ ଆବଶ୍ୟକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, — କବିତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଇ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରି କବି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭିତରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ‘ରୁମ୍ଭ ବନା ଏ ସଂସାରେ, ମରଇ ମୁଁ ହାହାକାରେ ।’ ଏହା କେବଳ ଏକ କାବ୍ୟିକ ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ ଗାନ ନୁହେଁ, କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପୁରୁଷର ଅଧ୍ୟାତ୍ମଆକୃତି ଓ ପ୍ରାଣାରମ୍ଭଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଣୟ-ଅପେକ୍ଷାର ସଂବାଦ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ।

ବସ୍ତୁତଃ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଉନ୍ମେଷର (awakening) ପ୍ରଥମ ସାର୍ଥକ ବାର୍ତ୍ତାବହ ‘ଜୀବନଚିନ୍ତା’, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସାଧନାର ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭବ ଓ ଭାବ-ଆବେଗର ଉତ୍ତୁଆନ ପତନର ଚକ୍ର ଏହା ପରର କବିତା-ମାନଙ୍କରେ ବହୁଭାବରେ ଇତିମୟ ଓ ପ୍ରକାଶ-ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠିଛି । ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଘେରି ସେହି ଆକୃତି ଏବଂ ସମ୍ବୋଧନ ଜୀବନଭର ସେହି ଅନେକତା ଏକ ଅନ୍ତଃତ ସଂଗୀତ ରୂପେ କବି-ବାଣୀରେ ମର୍ମରୂପ ହୋଇଛି ।

‘ପୃଥିବୀପ୍ରତି’ କବିତାରେ ସେହି ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ମୂର୍ତ୍ତିରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ପୃଥିବୀ ଯେପରି ଅପାର୍ଥକ ଅଭିଳାଷର ସ୍ଥଳ ବିଗ୍ରହରୂପା ହୋଇ କବିଙ୍କ ଅନେକତା ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ପ୍ରମୁର୍ତ୍ତ କରୁଛି । କବିପ୍ରାଣରେ ଅଶ୍ଵାସନା ପୃଥିବୀ ମାତାର ସ୍ନେହ ସ୍ପର୍ଶ ହିଁ ପାର୍ଥକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅନନ୍ତତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । ବୈଦିକ ଚେତନା ସହ ଏ ଭାବନାର ଚିନ୍ତାସାମ୍ୟ ରହିଛି । ବେଦରେ ପୃଥିବୀ ମାତାରୂପେ ବଂଚିତା ।^୧ ମାତୃଚେତନାର ମହାମହମସିକାଶ ଜଗଜ୍ଜନନାରୂପେ ବସୁଧାଧିକାର । ବାସୁଧାର ଅସରଂଦ ଧାରରେ ସେ ମହାଜନନୀ ଅନନ୍ତସ୍ରୋତା ।

ଏ କବିତାରେ ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ପ୍ରକଟିତ । ମନେହୁଏ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ରୂପ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ମୂଳରେ ବିଶ୍ଵଜନନୀଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ । ସୃଷ୍ଟି ଜୀବ ସହ ସୃଷ୍ଟାର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନର ଅଭ୍ୟୁପସା ଓ ସଂବାଦ ପ୍ରେରଣର ବ୍ୟଗ୍ରତା ରହିଛି । ସୃଷ୍ଟାର ସେ ଅଭ୍ୟୁପସାଟି ଅମୂର୍ତ୍ତ; ମାତ୍ର ରୂପ ମୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଜୀବ-ପ୍ରାଣରେ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେବାର ଅନ୍ତଃତ ଐଶ୍ଵରିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାରତମ୍ୟ କବି ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରେ ପାର୍ଥକ ଯତ୍ନର ଆପଣା ସୀମା ସଚେତନତା ଓ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅସୀମ-ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଅଭିଳାଷଟି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ।

ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି କବିତାର ଆନୁକ୍ରମିକ ପରିଣତ-ରୂପ ‘ଆକାଶପ୍ରତି’ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ- ବୈଦିକ ମାନସର ‘ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ଵ’ର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ । ‘ନାସଦୀୟ’ ସୂକ୍ତର ବିସ୍ମୟ ଜିଜ୍ଞାସା ଏହାର ଅନ୍ତସ୍ତର ରୂପେ ନିର୍ଧାରିତ । ଉପନିଷଦର ସମଧର୍ମୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଆକାଶ ଏଠାରେ ଶୂନ୍ୟର ନାମାନ୍ତର, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକାରଣ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନର ସାକ୍ଷୀରୂପ । ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରଥମବ୍ୟକ୍ତରୂପ ଆକାଶ । ଜ୍ୟୋତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ଜଗତରେ ଅନ୍ତଃତ୍ରୟତାର ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟ-ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଜଗାଇଥାଏ ଆକାଶ । ତାର ଅନନ୍ତତା, ବ୍ୟାପ୍ତି, ନିରାକୃତ୍ତି ଓ ଅରୂପତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଚିତ୍ରେ

୧) “ମାତା ଭୂମିଃ ପୁତ୍ରୋ ଅହଂ ପୃଥିବୀଃ ।” ଅଥବା—୧୨-୧ ୧୨

ଅରୂପ-ଅଦେହର ପ୍ରଥମ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟିକରେ । ସୀମାର ଅସୀମ ସହ ପ୍ରଥମ ଭବ-ସଂଯୋଗ ଆକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ।

ଆକାଶ କେବଳ ମନଶ୍ଚେତନାରେ ତାହୁଁ କି ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଗ୍ରତକରେନା, ଚିତ୍ତଭୂମିରେ ବହୁ ଭବସଂଦାନ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଇଦିଏ । ଅତୀତ ଯୁଗର ପ୍ରକାଶ-ରୂପରେ ଇଂରାଜ୍ୟଜଗତକୁ ତାହାର ପ୍ରସାର, ପୁଣି ଅତୀତ ଯୁଗର ବାର୍ତ୍ତାବହରୂପେ ହୃଦୟ ସହ ତାର ବାର୍ତ୍ତାଲାପ । ନିର୍ବାକ୍ ନୀରବତାରେ ତାର ଛୁଟି, ପୁଣି ବାଞ୍ଛାୟୁ ଧ୍ବନିରେ ତାର ଉଲ୍ଲାସ ପ୍ରକଟିତ । ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତତ୍ତ୍ୱର ଶୁଷ୍କତାଠାରୁ ଅନୁଭବର ସରସ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେନିଯିବାର ଅପରିସୀମ ଶକ୍ତିରହିଛି ମୌନ ଆକାଶର ନୀରବ ସଂବେଦ ଭିତରେ । ବ୍ୟକ୍ତିର ମନୋମୟ ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ହିଁ ତାର ଅଗ୍ରତ ଉଚ୍ଚାରଣ ।

‘ଆକାଶପ୍ରତି’ କବିତାରେ କବିପ୍ରାଣର ଏକ ଧ୍ୟାନ-ସମାହତ ଭବଗଂଗାର ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ଏଥିରେ ‘ଜୀବନଚିନ୍ତା’ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସାଂସାରକ କ୍ଷୁଦ୍ରଭବର ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ନାହିଁ । ସଂସାର ପ୍ରତି ମାୟାବାଦର ଅନୁଦାର ଅସହସ୍ପୃତ ନାହିଁ କି ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ବରଜ-ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ । ଆକାଶ କବି ଚିତ୍ତରେ ଅନନ୍ତ ଉଦାରତା ଭରିଦେଇଛି । ସୃଷ୍ଟାର ମହମ୍ମ ବହୁତରୂପେ ଆକାଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତରେ ଅସୀମ ଓ ଅନନ୍ତ-ଭୂର ଏକ ମମତାସିନ୍ଧୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଲଭିକରିଛି । (ସେଲିଙ୍କ ‘Ode to Heaven’ କବିତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅନେକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ‘ଆକାଶପ୍ରତି’ ଓଡ଼ିଆପ୍ରୋତ ବୈଦିକ ମାନସ ପ୍ରଭାବିତ । ଶେଲିଙ୍କ ‘ସ୍ପର୍ଶ’ ଓ ‘ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ‘ଆକାଶ’ର ଭବରୂପ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଭିନ୍ନ ।) କବି ଚିତ୍ତରେ ଏ ଉପଲବ୍ଧି ‘ଜୀବନ ଚିନ୍ତା’ର ବକ୍ତବ୍ୟଠାରୁ ଗୁରୁତର ଓ ମହତ୍ତର ଜୀବନବାଦୀ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟ ଲଭି କରନ୍ତି “ଅନନ୍ତ ସିନ୍ଧୁରେ ବିନ୍ଦୁ ହେବ ମୁଁ ମଗନ ।” ଏଇ ଭବଧାରା ପ୍ରଭାବିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ‘ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ’ରେ ଅହର ସୀମା ସଚେତନତା ଓ ଅସୀମ-ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହେବାର ମହାସ୍ୱପ୍ନ^{୧୪} ପରେ ପରେ ନିଦ୍ରାପ୍ରତି କବିତାରେ ବାଣୀରୂପ ଲଭିକରିଛି ।

ଏଇ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ପରିପୁଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲଭିକରିଛି ଶ୍ରୀ ୧୮୮୮ ମସିହାରେ ରଚିତ ‘ଆଶା’ କବିତାରେ । ଏହି କବିତାର ‘ମର୍ମ ବାଣୀ’ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳ-ବ୍ରାହ୍ମସମାଜର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଆଶାତୋଷକରେ (ଜୁନ ୨୭-୧୮୮୮) ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉଦ୍‌ବୋଧନାଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ।

“ଉଦ୍‌ବୋଧନର ମର୍ମ ଏହି ଯେ, ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ମୋହନଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ନିରନ୍ତର ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି । ଆକାଶର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର, ପୃଥିବୀର ନଦୀ ସମୁଦ୍ର, ପର୍ବତ କାନନ, ବିଚିତ୍ର ଘଟଣାପୁର୍ଣ୍ଣ କାଳସମୁଦ୍ର ଇହଲୋକର ସାଧୁଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମହାଆହ୍ୱାନବାଣୀ

୧୩ “ସଂବସ୍ତର ବିଦାୟ ସଂଗୀତ—ରଚନାକାଳ—୧୮୮୩

୧୪ “ଉଲ୍ଲାସେ ଧାଇଁବି ମୁହିଁ ଯଥା ସେ ପ୍ରାତଃସ୍ମୃତି
ଅନନ୍ତ ସଂଗତେ ହୋଇବାକୁ ଏକାକାର ।”

ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ।

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି X X ଉପଦେଶର ମର୍ମ ଏହି ଯେ ପାପୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂଗରେ ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପରାସ୍ତ ହେଉଅଛି ।”

ଅଧାତୁ ସାଧନାର ଗତିପଥ ନିର୍ଧାରଣ ଓ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧିର ସଂକେତମୂଳକ ଚିନ୍ତା ‘ଆଶା’ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ । ରହସ୍ୟ ସାଧନାର ଚିତ୍ତୋନ୍ନେଷକାଳୀନ ଆଲୋକ ଚେତନାର ସଂକେତ ଚିତ୍ର ରୂପେ ଏହାର ଏକ ବିଶେଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ।

‘ଜୀବନଚଂଡା’ରେ କବିଚିତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଅଧାତୁ ସଚେତନତାର ଇଂଗିତ ରହିଛି, ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଵାର୍ଥକ ଉପଲବ୍ଧି ‘ଆଶା’ର ଦିବ୍ୟ ଜାଗରଣର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ । ‘ଆଶା’ ହିଁ ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତି ଲଭିର ପ୍ରଥମ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଦ୍‌ବାଦ । ଏ ଯାଦବ୍ ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ-ସାଧନା ଏଇ ଉଚ୍ଚାରଣ—ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଦ୍ଧତି ରଚନା କରୁଥିଲେ ଯେପରି । ଆତ୍ମାର ଏ ‘ଦିବ୍ୟୋପଲବ୍ଧି’ର ସ୍ଵରୂପଟି ଦୁଇଭାଗରେ ପ୍ରକାଶିତ । ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଅପରଟି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଅଧାତୁ କବିତାରେ ଏଇ ବାଣୀର ରଣନ ଓ ଏଇ ଆଲୋକର ସ୍ଫୁରଣ କବିଙ୍କର ଚେତନା ଶିକାଶର କ୍ରମସ୍ଵରୂପ ପ୍ରକାଶ କରେ ।

ଏଇ କବିତାଟି ବିଶ୍ୟାତ ଅଧାତୁ-ରୂପକ ‘Pilgrim’s Progress’ କୁ ସ୍ଫୁରଣ କରାଇଦିଏ । ଦୁଃଖ ଓ ସଫାଗ୍ରଧତା ଭିତରୁ ଆରଂଭ ହୋଇ ଆଶା, ବିଶ୍ଵାସ, ଆଲୋକ ଓ ବରଭୟର ଆନନ୍ଦରେ ଅଧାତୁ-ଯାତ୍ରାର ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷିତ । ପ୍ରାରଂଭରେ କବି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଦେହାକୁଳ ଅବସ୍ଥା । ଅରଣ୍ୟ-ଦୁର୍ଗମ ଭୟଙ୍କର ସଂସାର । ଅଂତଃଗହନର ଦିକ୍‌ବିଦିକ୍ ଅଂଧାର । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏକାକୀ ମାର୍ଗସଂଧାନ, ଶ୍ରାନ୍ତ ପୁଣି ମାତୃହର ଶିଶୁପାୟ ନରାଣୟ ଓ ନରୂପାୟ । ‘ମୃତ୍ୟୁ ସଙ୍କଟ’ର ବର୍ଜନା ଭିତରେ ଜବି ଦତ୍ତର ପ୍ରାଣର ବେଦନା ଓ ମନୋବିକଳନର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ । ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବିଙ୍କର ମାତୃ-ସୁରକ୍ଷା ସଂଧ୍ୟାରେ ଆଶା, ମାତୃଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ଵାସ ଏବଂ ଶରଣାଗତର ଆଶ୍ଵାସନା ଲାଭ ।

ସହସା ‘ଅକାଶବାଣୀ’ର ସ୍ଫୁରଣ । ଅଂତର୍ଜଗତରେ ତାହାର ଅଭୟ-ପ୍ରତିଧ୍ଵନି । ଏ ‘ଅକାଶ ବାଣୀ’, ‘ସ୍ଵର୍ଗସଗିତ’ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦପ୍ରୟୋଗ କବିଙ୍କର ଯତେତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ-ମୂଳକ । କବି ଏ ଧ୍ଵନି ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପ୍ତ ମହାଧ୍ଵନିର ଅଂଶରୂପେ ବର୍ଜନା କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ସାଂଘ୍ୟିକ ବାଣୀ ‘ଉଠ ବସ୍ତୁ ଅଛି ପାଶେ’ ଦୂରଦୃବୋଧ ଭ୍ରାନ୍ତି-ପ୍ରସୂତ । ତେଣୁ ‘ନୟନ ଫିଟାଇ’ ଦେଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଏ ନୟନ ଅଂତରର । ଏ ଦର୍ଶନ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିର; ଶାସ୍ତ୍ରବଚନ ବା ଉପଦେଶଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ।

ଆଶା ଓ ବିଶ୍ଵାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଶ୍ରବଣ ଦର୍ଶନ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ । ଆଶାର ଆଲୋକରେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି । ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟରୂପେ ହୃଦଗତ ହୁଏ । ବିଶ୍ଵାସ ହୃଦୟର ଅଂତଶକ୍ତି । ବିଶ୍ଵାସ-ଜ୍ଞାନ ଆଶା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ନରାଶାର ଅଂଧାରଠାରୁ ତାର ସନ୍ତସ୍ତ କୋପ ଆହୁରି ବେଶି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା କରେ । କୁହୁଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବ । ଆଶା ଓ ବିଶ୍ଵାସର ସଗତି ସାଧନରେହିଁ ଅଧାତୁ-ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତି-ପ୍ରତିଷ୍ଠା ।

‘ଆଶା, ବିଶ୍ଵାସ’ର ଏଇ ସ୍ପର୍ଶମଣି ଲଭିପରେ ପଥକ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଗହନ ବନନାହିଁ, ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ଅଂଧକାର ବି ଅଂତର୍ହିତ । ସକଳ ସନ୍ତସ୍ତର ଅବସାନ ଦିଶିଛି ଏଇ ଅପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ।

ସବୁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନନ୍ତାନୁଭୂତି । ଦୁଃଲେଖ ଭୂଲେଖ ମାତୃମହମାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଦ୍ଭାସିତ । ସରସର ଏକ ଦିବ୍ୟସର୍ଗୀତର ବିମୁଗ୍ଧ ଅଲୀପ । ଆକାଶ, ଅଂତରୀକ୍ଷ ଘେରି ମହାଦେବୀଙ୍କର ଜୟଜୟକାର ।

ଏଇ କବିତାରେ ଦିବ୍ୟସଂଦର୍ଶନର ବାର୍ତ୍ତାମୂଳରେ ନିହତ ସବୁଠାରୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତଟି ହେଉଛି, କବିଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସନିଷ୍ଠ ଓ ଅନୁରକ୍ତହୃଦିର ଅଧାତୁ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଅଲେଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛି ଓ ଦିବ୍ୟସନ୍ତୋଷ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଭ କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ‘ଆକାଶପ୍ରଭ’ କବିତାରେ ସଂକେତିତ ମହାଭାବ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧରେ ହୃଦୟସ୍ଥ । ମାତ୍ର ଚେତନା-ଭୂମିରେ ଦିବ୍ୟବତରଣର ପୂର୍ଣ୍ଣ-ମହୋତ୍ସବ ଘଟିନାହିଁ । ତେବେ ତାର ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଛି । ବିଶ୍ୱାସର ଆକାଶରେ ଆଶାର ଆଲେଖ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟସ୍ଥିତିର ନିଃସନ୍ଦେହ ପ୍ରମାଣ ବାଢ଼ିଛି, ସେ ଦିବ୍ୟ-ପୁରୁଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାବ୍ୟ-ପୁରୁଷଂକ ହୃଦୟରେ ଅବତରଣ କରିନାହାନ୍ତି । କବି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର-ଇଶ୍ୱର ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଅଂତରର ଅଧୀଶ୍ୱରରୂପେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେ ସବୁମୟ, ସେ ଅଂତର୍ଗତ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ଏ ଆଶ୍ୱାସନାର ଅବକାଶ କବିଗତ ଲାଭକରିଛି ।

ସେ ରକ୍ଷାକରନ୍ତି, ପଥ ଦେଖାନ୍ତି, ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି । ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଏ ରୂପ ଲେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ; ଉବ ଯାତ୍ରାଶାଳୁ ନିଷ୍ଠୁର ପାଇଁ । ଏହା ସ୍ୱାର୍ଥଜନିତ । ମାତ୍ର ସମର୍ପଣର ସାଧନା ହେଉଛି ଭଗବାନ-ପ୍ରୀତିର୍ଥ । ‘ଆଶା’ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତାମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଆଶ୍ୱାସନାଭାବର ରୂପସଂକେତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟମାନ ।

ରହସ୍ୟଚେତନାରେ ଏଇ ‘ଅଲେଖ’ ଓ ‘ଧ୍ୱନି’ ସହ ‘ଦିବ୍ୟକୃପା’ର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶୁଣିବା ଓ ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏ ଉପଲବ୍ଧି ସଂଘଟିତ । ବ୍ୟକ୍ତି କିଛିକୁ ଖୋଜିଥାଏ ବା ଶୁଣିଥାଏ । ମାତ୍ର ତାର ଭୂମିକାଟି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ସେ ଛବି-ଶକ୍ତି ବା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭୁ ନୁହେଁ । ପୁଣି ଦର୍ଶନୀୟ ବା ଶ୍ରବଣୀୟରୂପେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ଶ୍ରୋତା ପରିଚୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପରୋକ୍ଷ ଓ ଗୌଣପରିଚୟଟି ହିଁ ସ୍ୱୀକୃତ ।

ମାତ୍ର ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ—ଛବି ଦର୍ଶନର କ୍ରୟା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧିରେ ହିଁ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ । ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ବିଶେଷ ନୁହେଁ । ଦେଖିବା ଶୁଣିବାର ଭେଦାନୁଭୂତି ଟିକକ ତାର ନିଜସ୍ୱ । ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିକ୍ରୟା ଅର୍ଥାନ୍ତେ ହୋଇଥାଏ ।

ଅଧାତୁ ସାଧନାରେ ଆଲେଖ ଓ ବାଣୀର ଉପଲବ୍ଧି ‘ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ’ ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରନ୍ତି । ଯଥା (୧) ଅଦେଶ୍ୟ, ଅଜଣା ଓ ଅଶୁଣା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଭିନ୍ନ କିଛି ରହିଛି । (୨) ଆଲେଖ ଓ ବାଣୀ ତାହାର ସଂଦେଶ । (୩) ନିଜଠାରେ ସେ ଭିନ୍ନ ‘ପରମ’ କୁ ଅବାହନ । (୪) ସେ ଅବାହନର ସଫଳତାର ପ୍ରତିଫଳିତ ରୂପେ ଚିତ୍ତରେ ଆଲେଖ ଓ ବାଣୀର ଉଦ୍‌ଘାଟନ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ‘ଅଧାତୁ ତତ୍ତ୍ୱଚିନ୍ତା’ ୧* ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହି ଭାବର ଗୃହ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ ଏଠାରେ ସ୍ମରଣୀୟ ।

ରହସ୍ୟବାଦୀ ସାଧନାରେ ପ୍ରଥମରେ ଆସେ ଗୁଣନବୋଧ ଏବଂ ପରେ ପରେ ନୈଶ୍ଚିନ୍ତ୍ୟ-ବୋଧ । ଜପ ସୀମାବଦ୍ଧ , ବୃତ୍ତିନିବୃତ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତାଆବୃତ୍ତି । ତଥାପି ତାର ଭିତରେ ଦିବ୍ୟଆଲୋକ ଓ ବାଣୀର ଆବିର୍ଭାବ । ଇଶ୍ଵରଙ୍କ କୃପା କଲରେ ତାର ଦିବ୍ୟଦ୍ଵି ସଫଳରେ ସଚେତନତା । ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ପାଏ, ସେ ଦିବ୍ୟଦ୍ଵିବଳିତ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆପଣାର ଦିବ୍ୟଦ୍ଵି-ବିସ୍ମୃତ । ସେହି ଦିବ୍ୟଦ୍ଵିର ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଓ ସାଧନା ପଥରେ ଘେରି ସହାୟତାର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି—ତେତନାରେ ଆଲୋକପଦ୍ମର ତାହାହିଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ।

କବି ଅତ୍ମାର ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ-ଉପଲବ୍ଧି ଲବ୍ଧ ଅଲୋକାନୁଭୂତିର ବାତୀ । ‘ଆଶା’ ପରବର୍ତ୍ତୀ ‘ରୁଷିପ୍ରାଣେ ଦେବାବତରଣ’, ‘ଧ୍ଵନି’, ‘ନବବସନ୍ତଭାବନା’ ପ୍ରଭୃତିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ । ସେହିପରି ଧ୍ଵନି ମଧ୍ୟ ‘ଧ୍ଵନି’ କବିତାରେ ତତ୍ତ୍ଵରୂପ ଲଭିକରିଛି ।

ଏ ଅଲୋକ ଓ ଧ୍ଵନିତତ୍ତ୍ଵ ମୂଳରେ ମଧୁମାନସରେ ରହସ୍ୟଚେତନାର ‘କୃପାତତ୍ତ୍ଵ’ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵୀକୃତ । ‘ଦିବ୍ୟବିଧାନ’ ରୂପ କୃପା ଜପ ପାଇଁ ଅହେତୁକ, ତାର ଦାଶର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ସକଳ ଅଧ୍ୟାତ୍ମପ୍ରୟାସମୂଳରେ ରହିଛି ସେହି କୃପାର ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ସହାୟତା ଏବଂ ଏ କୃପା ବ୍ୟତିରେକେ ସିଦ୍ଧିର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅସଂଭବ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଅନୁସୂତ ବ୍ରାହ୍ମ-ବାଦୀ କୃପାତତ୍ତ୍ଵରେ ଉଭୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ଉପାସନା ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଆରାଧନାର ଭାବପରମ୍ପରା ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯାଇଛି—‘ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ କ୍ଷମାସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ବୁଡ଼ିଯିବ । ଫଳିଦେଲେ ମେରୁ ସମ ତୋର ପାପଭର’^{୧୭} ରସକଲ୍ଲୋଳକାର ଦାନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ମହାତ୍ମ୍ୟ^{୧୮} ଜ୍ଞାନକୁ ସୂରଣ କରାଇ ଦିଏ । ଏ କୃପା ଅସୀମ ପ୍ରେମ ସଜାତ ଓ ବିଶ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ।^{୧୯} ‘ଆଶା’ କବିତାରେ ଉପଲବ୍ଧ ସତ୍ୟଟିର ମହତ୍ତ୍ଵମ୍ଭବ ବୋଧ ହେଉଛି ଆତ୍ମାପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସଂବନ୍ଧ । ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ଵ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵର ଅଂଶରୂପ—‘ଆଶା’ର ଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ‘ଆତ୍ମସମର୍ପଣ’ କବିତାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି । ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ତ୍ରାଣବୋଧ ତାକୁ ପରମଜ୍ଞଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଯାଏ, ସେହି ଭ୍ରାନ୍ତିର ନିରାସନ, ଜ୍ଞାନନୟନର ଉନ୍ମୋଚନରେ ‘ନବପ୍ରାଣମୟ’ ଚିନ୍ତାଧାରରେ କେବଳ ଦିବ୍ୟସଂଗୀତର ଗୁଞ୍ଜରଣ, ଅଲୋକର ଉତ୍ସାରଣ ଓ ଆନନ୍ଦର ମହାପ୍ରାପ୍ତନ । କାବ୍ୟ-ସୁରୁଷ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆଶାବାଦର ଅମୃତ ଜୀବନର ସାଧନା ଲଭିକରିଛନ୍ତି, ତାପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ଵ ଯେପରି ଉଜ୍ଜ୍ଵଳିତ ହୋଇଉଠିଛି । ‘ଆତ୍ମସମର୍ପଣ’ ସେହି ଅନନ୍ଦର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳିତ ଗାନ । ସେ ଉଜ୍ଜ୍ଵାସ ପରେ ପରେ ମୁଗ୍ଧ ଗଂଘର ସ୍ଵରାଜ୍ୟର ସ୍ଵରରେ(ସୁନ୍ଦରାମାଳୀ) ସମାହତ ହୋଇଯାଇଛି ।

୧୭ ‘କ୍ଷମାସିନ୍ଧୁ’ (ବସନ୍ତଗାଥା)—ମଧୁସୂଦନ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ—ପୃ ୧୦୪

୧୮ “କୃଷ୍ଣନାମରେ ପାପକ୍ଷୟ ଯେତେ / ପାପୀ କରି ନପାରେ ପାପ ତେତେ”

ରସକଲ୍ଲୋଳ ୫ମ ଭୂମି—ବାନକୃଷ୍ଣ

୧୯ “ଭୁକ୍ତ କୃପାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ବସନ୍ତର ବିଶ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି ପ୍ରେମେ

ସଂଗୀତମାଳା—ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପୃ ୧୦୪

‘ଆତ୍ମସମର୍ପଣ’ କବିତାଟି ଆମକୁ **William Cowper** କ୍ଷ ‘କବିତା’ submission ର ଭାବ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବହତ କରାଇଥାଏ । ଏ କବିତାରେ କ୍ଷତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭବବିଧି । ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଉଦ୍‌ବୋଧନରେ ହୃଦୟର ରସପ୍ରସ୍ତବ ଯେପରି ଗିରିଶୁଦାର ଉତ୍ସାରିତ ହୋଇ ଧରଣୀବିକ୍ଷରେ ଅକାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ସାଧନାର, ସଂସ୍କରଣ, ସଂକେତରେ ଏହା ଆଶା-ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିମ୍ନପ୍ରତି କବିତାର ଭବବିଧି ଓ ରୂପାଙ୍କନର ଅମୃତସ୍ୱାଦ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ଲଭି କରୁଥିବା ପରି ମନେହୁଏ । ଏ କବିତାରେ ପରମେଶ ‘ପ୍ରାଣେଶ’ ରୂପେ ସଂବୋଧିତ; ତାଙ୍କୁ ବାଦଦେଇ କବିଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳନା ଆଉ ସଂଭବ ନୁହେଁ । ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ରୂପେ ଅମୃତଦୂର ଅଂଶହାରୀ, ପୁଣି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବ । କବିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମୂଳରେ ରହିଛି ଏକ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ସଂକଳ୍ପ, ଏକ ଅସାଧ୍ୟ ପ୍ରେମର ପ୍ରେରଣା ଓ ଏକ ଅଗାଧ ମହିମାର ଅଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଏକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଇଂଗିତ । ବିହାସପର ବକ୍ଷ ପ୍ରସାରିତ ନଥିଲେ ବିହଂଗର ପକ୍ଷର ସାର୍ଥକତା କିଛିନାହିଁ । ସୀମାର କ୍ଷତ୍ର ପ୍ରାଣରେ ହିଁ ଅସୀମର ଜୟଗାନ । ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ନେହଦୃଷ୍ଟି, ଅଭୟ ଆଶ୍ରୟ କୋଳରେ କବି ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦଭୃତ ।

ଏହି ଆଲୋକ, ସଂଗୀତ, ଅମୃତ ଓ ଆନନ୍ଦର ସଂଗୀତ ଭିତରେ କବିଙ୍କ ଅଂତଃଗହନର ଉଦ୍‌ଗୀତ ଦୁଃଖର ସ୍ୱରଟି କ୍ଷୀଣ ହେଲେ ବି ଅଶ୍ରୁତ ରହୁପାରିନାହିଁ । ଏ ଦୁଃଖଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଦ୍ମର (Purgation) କବି ଜାଗ୍ରନ୍ତ, ହୃଦୟ କମଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ, ଜୀବନ-ପ୍ରିୟଙ୍କ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଭିକରିବ ଏବଂ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରସ୍ତର ଜୈତ୍ର-ସଂକେତ ରୂପେ ସାର୍ଥକତା ଲଭିକରିବ । ମାତ୍ର ଏ ଜୀବନର ସାଧନ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କବିସତ୍ତ୍ୱ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଅ କରୁପାରିନାହିଁ । ସୀମାର ବ୍ୟଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରିପାରିନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ୱଳ୍ପକରି ତାର ବ୍ୟଧନ-ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ପାଇଛି । ଆଲୋକ-ଚେତନାର ଏହାହିଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରମଙ୍କ ସହ ନିର୍ବ୍ୟଧନର ସୂତ୍ରଟି ଦେଖାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ସେଇ ସଂଗେ ତାର ସୀମାର ପାର୍ଶ୍ୱଟିକୁ, ଖଟ ଅସହ୍ୟାୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟତର କରୁଥାଏ । ସତ୍ତ୍ୱର ସେଇ ଦୈନ୍ୟ, ସଂକୋଚର ବେଦନା ଏଠାରେ ଅପଣାକୁ ‘ଦୁଃଖୀ’ ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ ଦେଇଛି । ସେଇ ଦୁଃଖର ଉଦ୍‌ବୋଧନରୁ ସମର୍ପଣର ବ୍ୟାକୁଳତା ଜନ୍ମଲଭ କରୁଛି । କ୍ଷତ୍ରପ୍ରାଣର ପ୍ରୀତି-ନିବେଦନ ତୁମାଙ୍କ ପାଇଁ ସିନା ସାମାନ୍ୟ, ମାତ୍ର ତାର ତ ସଂକଳ ସେତିକି, ଦୁଃଖୀଧନ ରୂପେ ସେତିକି ସେ ପ୍ରିୟପରମଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁପାରେ, ପଦତଳେ ସମର୍ପଣର ଆକୃତ୍ତିଦେନ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱ ଓ କବି ସତ୍ତ୍ୱ ଏକାତ୍ମତା ଲଭି କରୁଛନ୍ତି । ପରେ ପରେ ଛାନ୍ଦମାଳାର ଶ୍ରବ ଓ ସଂଗୀତ ମାଳାର ଅନେକତ୍ର ସୀମାର ଏ ଦୁଃଖ-ଦୈନ୍ୟ ଆତ୍ମର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲଭିକରିଛି ।

‘ଆଶା’ କବିତାର ଅଂତର୍ନିହିତ ଉପଲବ୍ଧିପରେ କବିଙ୍କ ମାୟାବାଦ ଓ ସଂସାରବିରାଗର ଗାତ୍ର-ସ୍ୱର ଅଂତର୍ଭୁତ । ଆନନ୍ଦ, ଅମୃତ ଓ ବିଶ୍ୱାସନିର୍ଭର ‘ଆଶା’କୁ ‘ଦେବାବତରଣ’ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ । ବସ୍ତୁତଃ ‘ଆଶା’ର ଉପଲବ୍ଧିହିଁ ‘ଦେବାବତରଣ’ର ଭବମାନସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦାନକରିଛି । ଦେବାବତରଣର ଉପଲବ୍ଧିରେ କବିଚେତନାରେ ପୁଂସକ ସକଳ ଜିଜ୍ଞାସା ଯେପରି ସମାଧାନ ରୂପ ଲଭି କରୁଛନ୍ତି । ଏ ଯାବତ୍ ଜଗତ ଓ ଜୀବନ ସଂପର୍କରେ କବିମାନସର ଯାବତ୍ତାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠାରେ ଯେପରି ଏକ ଅଦ୍ୱାର ଉତ୍ତରରେ ଦିବ୍ୟୋଜାରଣ ଭିତରେ ସ୍ୱବ୍ୟ୍ତ ହୋଇ-ଯାଇଛି । ‘ଦେବାବତରଣ’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟସଂବାଦର ଜୀବ ପରମଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ସଂବେଶ

କାବ୍ୟପୁରୁଷର ପ୍ରାଣପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସମାହିତ କାର୍ତ୍ତାଳାପର ଗୁଂଜନଟି ସ୍ପଷ୍ଟ । ‘ଦେବାବତରଣ’ କବି ଚେତନାର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଉପଲବ୍ଧି, ଏହାପରେ ଯେତେ କିଛି ଘଟଣା ସଂଘଟିତ ଓ ଉପଲବ୍ଧିମାନ ଉଦ୍ଧାରିତ ସବୁ ଯେପରି ଏହି ଉଦ୍ଧାରରୁ ଉତ୍ସାରିତ ।

* ‘ଦେବାବତରଣ’ ପରେ କବିଚେତନାରେ ଅନନ୍ତବାଦ ଓ ଆନନ୍ଦବାଦ ସ୍ପଷ୍ଟସମ୍ପାଦ ଅବଧାରଣାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭକରିଛି । ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ଵରହସ୍ୟର ଗନ୍ତାଘରକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉନ୍ମୁଳ୍ଲ କରିଦେଇଛି । ଆର୍ଯ୍ୟଚେତନାର ବିଶ୍ଵଚେତନାକୁ ସଂପ୍ରସାରଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟବନରୁ ବିଶ୍ଵଜନକୁ ଅଭିକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଦେବାବତରଣର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆର୍ଯ୍ୟଚେତନାର । ପରିବେଶ ଓ ଭାବସଂପଦ ବୈଦିକ । ମାତ୍ର ଭୂମାବତରଣ ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନସ ରୂପି ପ୍ରାଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି । ‘ଆର୍ଯ୍ୟ’ ବ୍ୟକ୍ତି-ସାଧନାର କଥା କହିପାରେ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ଵାଲିଂଗନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲଭିପରେହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ । ବୈଦିକ ଚେତନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭବପ୍ରତୀକ ଋଷି, ଧରଣୀ, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ, ଉଷା, ସବିତା, ହିମାଳୟ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚେତନାର ବିଶ୍ଵପ୍ରସାରୀ କର୍ମିତ ଲାଭକରିଛି । ରୂପିପ୍ରାଣେ ଦେବାବତରଣର ରଚନାକାଳ ୧୮୧୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ । କବିତାଟି ବୈଦିକ ଭାବ-ସମ୍ପଦରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ । ଦେବତାତ୍ମା ହିମାଳୟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ନିର୍ଜନତା ଭିତରେ ପୁଣ୍ୟତୋୟା, ସରସ୍ଵତୀର କଲୋଜ୍ଞାସ । ବ୍ରାହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଆକାଶ, ଅସ୍ତ୍ରୋନ୍ମୁଖ କାବ୍ୟତାର, ସମାପ୍ତ-ପ୍ରାୟ ରାକାରଜନର ଗୁରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଅଭିସ୍ଥାନ ଶୁଦ୍ର ହିମଗିରି । ଏହି ଅବକାଶରେ ଦୁଃଲେଖ-ଦୃଢତା ଉପାଙ୍କର ଭବନଭର ଆଲୋକ ଉତ୍ସବମୟ ଅସ୍ଵୋଜନ । ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରାଣୀତ ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀର ଏ ମହାମିଳନରୂପ ଅମୃତଲଗ୍ନ । ଏ ପରିବେଶରେ ରୂପିପ୍ରାଣରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ।

କବିତାଟିର ଭାବସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପରିବେଶର ଭୂଗର୍ବି ଏକାନ୍ତ ବୈଦିକ । ପ୍ରସଂଗତଃ ଉଲ୍ଲେଖ-ଯୋଗ୍ୟ—କବିଙ୍କ ଅନୁଦିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ‘ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରାର’ ନମ୍ବୋକ୍ତ ପଂକ୍ତି ସହ ଏହାର ସ୍ଵରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷିତ—‘ଚନ୍ଦ୍ରାଗ୍ରର ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟପୁରୁଷ ଧନୁଷ୍ଠରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୁଇ କୋଟିରେ ଚରଣ ସ୍ଥାପନ କରି ଥରେ ସମୁଦାୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ । ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛଆଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପଦତଳେ ଚନ୍ଦ୍ର, ସମ୍ମୁଖରେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ମସ୍ତକୋପରି ନନ୍ଦତରୁକି, ଏହା ଦେଖିଲକ୍ଷଣୀ ଭିଶ୍ଵରଜ୍ଞ ଅନନ୍ତମହିମାବିମ୍ବରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଗ୍ରସ୍ୟ ହୋଇଗଲା । ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟସ୍ଵରରେ ସେ ଭିଶ୍ଵରକ୍ତୁ ଅଭ୍ୟସନ କଲେ ।’

ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଉଛି— ମଧ୍ୟସୂଦନଙ୍କ ଭାଗବତବୋଧ ବିଶ୍ଵରହସ୍ୟ ଭିତରେ ବିଶ୍ଵାତ୍ମକ୍ତ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିପାରିଥିଲା । ତେଣୁ ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପବିତ୍ରତର କରି ଉପାର ଉତ୍ସବ-ପ୍ରାଂଗଣରେ

ନିବନ୍ଧରେ ଦେବାବତରଣ ସଙ୍ଗେ ‘ରୂପିପ୍ରାଣେ ଦେବାବତରଣ’ ଅର୍ଥରେ ଓ ‘ହିମାଚଳେ’... ‘ହିମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ’ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ।

୧୯ ସାହିତ୍ୟପ୍ରସଂଗ—ମଧ୍ୟସୂଦନ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ—ପୃ ୩୪୨

ସ୍ୱାଧୀନ ଉତ୍କଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ଦିବ୍ୟପୁରୁଷ/ରୁଷିୟୁକଙ୍କୁ ସେ ସଦ୍‌ବଳରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନଇଥିଲେ । କବିଙ୍କ କଳ୍ପନାଗୁରୁଣ ଏହିଠାରେ ଆର୍ଷ ଭବମାନସ ସହ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଲଭକରି ସୃଷ୍ଟିର ଶୋଭାସପଦ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭାର ବିପୁଳ ମହମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛି । ଏକ ସରସ-ଅନୁଭବରେ ସେ ଭବ-ମୂର୍ତ୍ତ୍ୟ ରୁଷିପ୍ରାଣ ଅମୃତ ଜ୍ୟୋତିଃଲବଣ୍ୟକୁ ନିରୂପଣ ସୁପ୍ରମାମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଝଲି ଉଠିବା ଦେଖିଛି । ସେ ଅନୁଭବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କାବ୍ୟପୁରୁଷ ବାଣୀସ୍ଥାନ । ଏକ ବିଶ୍ୱପ୍ରସାରଣୀ ସଗୀତଜ୍ଞାନ ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱ-ତନ୍ତ୍ରୀରୁ ଝଙ୍କୃତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଅନନ୍ତଚନ୍ଦ୍ରତାରେ ରୁଷି-ମାନସକୁ ଅଭିଭୂତ କରିଦେଇଛି । ଅନିରୂପ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁର ଜାହ୍ନବୀ-ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଝରିଆସିଛି । ସମ୍ମୁଖରେ ଚରାଚର ବିଶ୍ୱରୂପେ ବିଶ୍ୱମୟଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଃପ୍ରଭ ଗ୍ରହଣ, ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତବ୍ଧ ରୂପେ ଅନ୍ତରତମଙ୍କର ଅମୃତମୟ ଆବେଶ, ରୁଷିପ୍ରାଣର ଏହି ମଧୁର ଅନୁଭବରେ ଚରାଚର ପରମପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି । ସ୍ୱର୍ଗ ଓ କାଳର ଅନନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ଭିତରେ ବିଶ୍ୱଚେତନା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନ ଏକ ଖଣ୍ଡିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଘଟି ହୋଇଯାଇଛି ।

ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ‘ରୁଷି ପ୍ରାଣେ ଦେବାବତରଣ’ କବିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବରୁ ଉଦ୍ଧାରିତ ନୁହେଁ । ଏ କବିତା ଖଣିତ ଉପଲବ୍ଧିଟି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ନୁହେଁ, କାବ୍ୟପୁରୁଷର ଭବ-ଲୋକରେ ହିଁ ସଂଘଟିତ । ରୁଷି ଏଠାରେ ଏକ ଆବେଶିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାର ଚେତନାକୁ ଆଶ୍ରୟକରି ଏହି କାବ୍ୟୋପଲବ୍ଧିଟି କବିମାନସରେ ସଂଗୃହୀତ । ମନେହୁଏ, ଆର୍ଷ ଅନୁଭୂତିର ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପଦାନ ଏଇ ବାଣୀପ୍ରୟାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ମାତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ଇବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଚରମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ତାହା ପାଇଁ ଏକ ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନାମୟ ଲେଖନୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପେ ଏଇ କାବ୍ୟ-ଶ୍ରୁତି ସମାଗତ । ଜନ ଯାହାକୁ ପରମକାମ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ଥାଏ, ଯାହାପାଇଁ ଜୀବନ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଏକ ଗାନ୍ଧାର ସାଧନାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଏ—ଦ୍ରବ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ତାହାର ଉତ୍ସାହମୟ ଆନନ୍ଦର କଳ୍ପନା ନକରି ରହିପାରନ୍ଥାନ୍ତି । କବି ଚିତ୍ତର ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା ଓ ଉଦ୍‌ବେଗ ସ୍ୱତଃ କଳ୍ପନାଶ୍ରୟୀ ହୋଇ ରୁଷିସତ୍ତାରେ କାମନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିଛି । ରୁଷି ଚରିତ୍ର ଏକ ଆକ୍ଷେପ, ଏକ ଅବଲଂବନ—ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କବିସତ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଚୟର ସୀମା ବ୍ୟଧନରୁ ଅପସାରିତ ହୋଇ, ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନର ହସସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ୍ପତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଖୋଜିଛନ୍ତି । ‘ରୁଷି ପ୍ରାଣେ ଦେବାବତରଣ’ କବିଚେତନାର ଏକ ପ୍ରୟାସ, ଏକ ପଦହେପ, ଏକ ସ୍ତବ୍ଧ-ସ୍ତବ୍ଧ, ଯାହା ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ‘ହମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ’ ରେ । ସେଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା କବି ଶତ୍ରୁକୁ ଆଉ ରୁଷିସତ୍ତାର ବିକଳରୂପେ ଆଶ୍ରୟ କରିନାହିଁ । ଉଦୟ ଉତ୍ସବର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ସ୍ଥିତିସତ୍ତା ଓ କବିସତ୍ତାର ଏକାତ୍ୱତା ଦୃଷ୍ଟି, ଅତିକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ।

ଲକ୍ଷଣୀୟ ଯେ ‘ଦେବାବତରଣ’ର ରୁଷିସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ‘ମହର୍ଷି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଆର୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହ ଅଭିମତ ଲାଭକରିଛି ।’” ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମହର୍ଷି ଓ ତାଙ୍କ

୨୦ “ଗାୟତ୍ରୀର ପୁଣ୍ୟଗାଥା ଓ କାର ସାଧନା ରୁଷି ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ।

X X ସହସ୍ରା ଅମୃତଜ୍ୟୋତି ପୁଣ୍ୟ ଅବସରେ ସ୍ମରଣପ୍ରାଣେ ତମ୍ଭ ପରପାରେ ।”

ମଧୁସୂଦନ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସଲୀ—ପୃ ୧୩୮—୧୩୯

ଉପନିଷଦୀୟ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଜୀବନାର୍ଥ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । କବି ଚେତନାରେ ସେଇ ପ୍ରଭାବର ଅମୃତ ପରିଣତ ରୂପୀୟ ଉପଲବ୍ଧିର ଦେବାବତରଣ । ଉଭୟ କବିତାର ଭବସାମ୍ୟ ସ୍ୱୀକରଣୀୟ । ଉଭୟ କବିତାରେ ଉଦାତ୍ତଚେତନା ଓ ଉଦାର ଆନନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ପରିବେଶ, ସ୍ୱୀକରଣୀୟ । ଉଭୟ କବିତାରେ ଉଦାତ୍ତଚେତନା ଓ ଉଦାର ଆନନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ପରିବେଶ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ନିର୍ବାଚନ, ଆର୍ଷ ଭାବଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ପାଇଁ ଯଥାଯଥ ନିରୂପିତ । କବିତା ଦ୍ଵୟର ପରିବେଶ ବୈଦିକ, ଅନୁଭୂତି ବୈଦିକ, ବାଣୀ ଭଂଗୀ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ । ଭୂସାରଧଳା ହିମାଳୟରେ ମହାଭାବମୟୀ ନଦୀ ସରସ୍ଵତୀ ତଟରେ, ଶୁଣ୍ଢିଶୁଭ୍ର ଉଷାକାଳରେ ହିଁ ମୁଗ୍ଧ ରହିଥିବା ତଥା ମହର୍ଷିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତି ସଜାତ ହୋଇଛି । କବିସତ୍ତ୍ଵ ର୍ଷି ଓ ମହର୍ଷିଙ୍କ ନେପଥ୍ୟରେ ରହିଯାଇଛି । ସତେ ଯେପରି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭବଚେତନା ପଶ୍ଚାତ୍ତତ୍ତ୍ଵରେ କାଳାନ୍ତର ଗମନକରି ମହର୍ଷି-ସତ୍ତ୍ଵର ଭବୋପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ବୈଦିକ ଚିନ୍ତାମାନସ ସହ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରସଂଗତଃ ସୁରଣୀୟ, ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ଵତୀ ନଦୀକୁ ବୈଦିକଚେତନାର ଏକ ବିଶେଷ ଭବୋଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯେପରି ଇଂରାଜୀ କବି ଡ୍ରାଫ୍ଟସ୍ମିଥ 'The Prelude' ରେ Derwent ନଦୀର କଲୋଚ୍ଛାୟାରୁ ଅନନ୍ତର ମହାସଗୀତ ରହସ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ସଚେତନ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି ।

‘ଦେବାବତରଣ’ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଉପଲବ୍ଧିର କବିତା । କବି ଏଠାରେ ଦାର୍ଶନିକର ବିଶେଷ ପରିଚୟ ଯୁକ୍ତ । ଏହା ଚ୍ୟୋପାଣ୍ଡିକର ଭବକଲନାଠାରୁ ଗଭୀର, ମାତ୍ର ମିଷ୍ଟିକର ଅନ୍ତରାନୁଭୂତିର ଗଭୀରତର ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ପର୍ଶକରିନାହିଁ; ବରଂ ଏହାକୁ ଏକ ଭବୋପଲବ୍ଧିର କବିତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ metaphysical poetry ପରି ଏହା ତତ୍ତ୍ଵନିଷ୍ଠ ଓ ଭାବଗୁଡ଼ିକ । ଧ୍ୟାନସ୍ଥିର ଐକ୍ୟଚେତନାର କାବ୍ୟକପ୍ତୟାରୁ ଦାର୍ଶନିକ କବିତାର ସୃଷ୍ଟି । ଭବାନୁଶୀଳନ ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭବୋପଲବ୍ଧିର ତାତ୍ତ୍ଵିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସମସ୍ତ କବିତାଟିର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭବଚେତନା ସହ ଧ୍ୟାନନିବେଦି ଐକ୍ୟାଦିକତା ଭିତରୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେପରି ପ୍ରମୁର୍ତ୍ତ ହୋଇଉଠେ । ଏ ରୂପ କବିତାରେ ଜଗତ ଓ ଜୀବନ ସଂସାରୀୟ ଜଞ୍ଜାୟାମାନ କେବଳ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ତତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରକାଶ ନହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାର ଅନୁଭବ ଭିତରୁ ହିଁ ଅର୍ଥ ଲେଖିଥାନ୍ତି । ଦାର୍ଶନିକ କବିତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରେ, କବିସତ୍ତ୍ଵର ଧ୍ୟାନତନ୍ମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ । ‘ଦେବାବତରଣ’ରେ କବିଙ୍କର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅନ୍ତରୋପଲବ୍ଧି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏ ପ୍ରକାର ମେଟାଫିଜିକାଲ ଭବୋପଲବ୍ଧି ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଅନୁଶୀଳିତ ।

‘ରୂପିପ୍ରାଣେ ଦେବାବତରଣ’ଠାରୁ ‘ନବବସନ୍ତଭାବନା’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚନାଭୂତିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକୃତିଭୂତିକ । ଏହି ସମୟରେ ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ‘ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଚିନ୍ତା’ କବିମାନସର ତାତ୍ତ୍ଵକାଳିକ ଭବ-ବିନ୍ୟୋରଣର ବିଶୁଦ୍ଧ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଯାହା ସମସାମୟିକ କାବ୍ୟାବେଗରେ ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ଵ ବିଚ୍ଛୁରିତ । ଏହି ହୃଦୟାବେଗ ସ୍ଵୟତ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ହ୍ରଦ’ କବିତାଟି (ଭ୍ରାତୃମାଳା/୨ୟ ଭାଗ) କବିଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସାଧନାର ଏକ ମାନସିକ ବାର୍ତ୍ତାଲାପ । ଏହା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କବିତାର ସମଧର୍ମୀ, ସମଭାବପନ୍ନ, କଂରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟୟ-ଦୀପ୍ତ ଓ ଭାବ ରସାଶିତ । ଆତ୍ମାର ଆକୃତି ଏଥିରେ ଗଭୀରତର ଓ ବିସ୍ତୃତତର । ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ହୃଦୟରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଭିମାନଟି ଏ କବିତାରେ ହିମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ଵର ଅବେଗମୟ ଆକୃତି ହୋଇ ପ୍ରସାରିତ । ‘ହ୍ରଦ’ ଏକ ମୁଗ୍ଧପ୍ରେମ ସରଳ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ-ସଗୀତ ।

ଏ କବିତାରେ ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରୟାସ କିଛିନାହିଁ, ସବୁତ୍ର ଆବେଶ ଓ ଅନୁଭବର ଚିହ୍ନିତା ସମାବୁଦ୍ଧ । କବିଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ‘ହୁମାତଲେ...’ ଦିନରୁଡ଼ିକର ଏହା ଏକ ରସାବେଶମୟ ଭବିଷ୍ୟତ । କବିତା ଓ କବି-ସତ୍ତ୍ୱ ଉଭୟେ ଏଠାରେ ଛନ୍ଦମଧୁର ସାବଲୀଳତାରେ ପ୍ରବାହିତ । ‘ଦେବାବତରଣଠାରୁ ‘ହୁମାତଲେ...’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାବ୍ୟକୃତିମାନ ଯେପରି ସଂଗମ ଉନ୍ନତ । ସମୁଦ୍ରଗାମୀ ବିପୁଳା ବିହ୍ନି ବେଗବତ୍ତା ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଧାରା ପ୍ରବାହମାନ, ‘ସ୍ତବ’ ସେଇ ଭବପ୍ରବାହମାନଙ୍କର ସୁମଧୁର କଳଗୁଂଜରଣ । କବି ଯେ ଏକାନ୍ତ ଭବରେ ଏକ ବିମୁଗ୍ଧ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକତା ସେଠାରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ‘ସ୍ତବ’ ଯେପରି ତାହାର ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗଣ । ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରସ୍ତବଣ ସଦୃଶ ପ୍ରେମଭକ୍ତି ଦ୍ରବିତ ହୃଦୟର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ-ଉଷ୍ମ ଏହି କାବ୍ୟ ସଂଗୀତ ଭିତରେ କବିଙ୍କ ଭକ୍ତ-ସତ୍ତ୍ୱର ଯାତ୍ରା-ସଂବାଦ ପରିବେଷିତ ।

“ଜବାତ୍ତା ସପର୍କରେ ପରମାତ୍ମା ଅନନ୍ତ ଭବପୂର୍ଣ୍ଣ—ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଜବାତ୍ତା ନାନା ଅଭବଜନିତ । ସୁତରାଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଆଭବମୋଚନ ନିମିତ୍ତ ଜବ ନିତ୍ୟ ଶରଣାଗତ ।”^୧ ଜବ ପରମ ସବଂଧ ସଂପର୍କରେ କବିଙ୍କର ଏ ରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସ୍ତବରେ କାବ୍ୟାୟିତ । ପ୍ରାରଂଭରେ ‘ଅଖିଳବ୍ରହ୍ମାନ୍ତପତି’କୁ ‘ମୋ ଜବନ ସ୍ବାମୀ’ ବୋଲି ସଂବୋଧନ କରିବା ଭିତରେ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ କବିଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତାର ସବଂଧ ସ୍ଥାପିତ । ଏଇ ସେନ୍ଦ୍ରଶୀଳ ପାଳନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଂଗଳ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ବିଶ୍ୱଜୀବନ ପ୍ରସ୍ଥାତ ବୋଲି କବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । “ବିରଜିତ ହୁଏ ନାଥ ସକଳ ଜୀବନେ” ଏକ ଗର୍ଭର ଅନୁଭବ ସଂଜାତ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉଚ୍ଚାରଣ । ଏ କବିତାରେ ଇଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂବୋଧନ ହେଉଛି ‘ବିଶ୍ୱରୁରୁ’, ଅଧାତ୍ମ ଯାତ୍ରାପଥରେ ମହାଦ୍ରଷ୍ଟ ରୂପୀ ବିଶ୍ୱରୁରୁ ଇଶ୍ୱର ପ୍ରାଣର ପ୍ରୟୋଜନ ଜାଣେ, ଓ ସେ ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି । ଭରଣସ୍ଥ ସାଧନା ସରଂପରରେ ଗୁରୁବାଦର ସ୍ଥାପିତ ଭିତରେ ଏଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତ । “ଗୁରୁ ମାଁ ବିଜାମୟାତ୍...” ଜଗତର ଗୁରୁକୁଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା । ବେଦ ଉପନିଷଦ ପରଂପରାପୋଷିତ ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମରେ ମାନୁଷ୍ୟଗୁରୁର ସ୍ଥାପିତ ଆଦୌ ନାହିଁ । ସ୍ୱୟଂ ଇଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଗୁରୁ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜବର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ଅଂତଃକରଣକୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି । ସେ ଦାନବଂଧୁ, କୃପାସିଂଧୁ । ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେ ଅପଣାର କରୁଣାବଶିଷ୍ଟ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି । ସକଳର ପରିତ୍ରାଣ ହେଉ ସକଳକର୍ମକୁ ସେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତି । ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ । ସେ ଆନନ୍ଦମୟ । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସକଳ କର୍ମସଂକଳ୍ପ ଆପାତଃ କଷ୍ଟକର ହେଲେବି ପରିଣାମତଃ ମଂଗଳମୟ । ‘ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନଦାତା’ ସଂବୋଧନ ଭିତରେ କବି ଜାଗତିକ ଅଭିଜ୍ଞାନର ଅସାରତା ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି । ଆନନ୍ଦମୟଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟର ରହସ୍ୟ ଗୁରୁବା ପାଇଁ ଲେଖା ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ, ଯାହା ବ୍ୟତିରେକେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଳକ ତୁଲ୍ୟ ନିବୋଧ । କବି ଏ ଜ୍ଞାନ-ଆତ୍ମାର ସହଜ-ଜ୍ଞାନ ଲଭ କରିନାହାନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତି-ସାଧନାର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ କବିଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖିତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି । ‘ବାଳକ’ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାବ୍ୟବ୍ୟଂଜନା ଅଭିନିତ ମଧ୍ୟ । ବାଳକଠାରେ ଏକ ନମନୀୟ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଏବଂ ସରଳ ନିଷ୍ଠା ସ ଆତ୍ମନିବେଦନର ବିନମ୍ରତା ସଂଭବ, ଯାହା ସଂସ୍କାରବଳ ପରିଣତ ମାନସିକତା ପକ୍ଷେ ଦୃଶ୍ୟ । ବାଳକତୁଲ୍ୟ ଆତ୍ମନେଇ କବି ପରମ-ଗୁରୁଙ୍କ ପଦତଳେ ଦିବ୍ୟ-ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି । ସେ ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗରେ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମରୂପକ ପାଦ ଦୁଇଟିରେ ଗୁଲିବାକୁ ହୁଏ । ନିଜ ଚେଷ୍ଟାର

ସେ ପଥଯାତ୍ରା କ୍ଷୁଦ୍ରତ ସଫଳ ହୁଏ । ତେଣୁ କବିଙ୍କର ପଥପ୍ରଶ୍ନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା । ପୁଣି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜଳାଂଜଳି ନଦେଲେ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଅନୁକୂଳ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସଂଭବ ନୁହେଁ । ଜବ ଗୁଡ଼ୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରାଣଗତ କୃତ୍ତି ଓ ବାସନାମାନ ପୁଣି ଅତ୍ୟୁତ୍ସର୍ଗପର୍ବଣ ପଥରେ ବଢ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଶରଣାଗତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କବିଙ୍କର ନିବେଦନ । କାରଣ ସବୁ ଗତ ଭିତରେ ଶରଣାଗତ, ସବୁ ସମର୍ପଣ ଭୂଳନାରେ ଅତ୍ୟୁତ୍ସର୍ଗପର୍ବଣ ସଂପାଦେୟା ଦୁଃସାଧ୍ୟ । ନିଜର ‘ସ’ କୁ ସମର୍ପିଦେବା ସତ୍ତ୍ୱର ଦୁଃସରତମ ସାଧନା । ଯେହେତୁ ଇଶ୍ଵର ଓ ଜବ ମଧ୍ୟରେ ଏ ‘ସ’ ଚେତନାହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅଂତରାୟ ।

ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ ପ୍ରେମର ମଂଗଳ ଯାତ୍ରା ପଥରେ କବି ଅଭିପ୍ରାୟ ‘ସିଦ୍ଧି’ ର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣା କରିନାହିଁ । କୃତ୍ତିତ୍ୱର ଅହଂକାର କରିନାହିଁ । ତାର ‘ସେନଯାଅ’ ‘’ ମିଳନ୍ତି । ଅଧାତୁ ବେଦନାର ଚରମତମ ସେଇ ଆକୃତି ଟିକକ କେବଳ ଆଉ କବିସତ୍ତ୍ୱର କାବ୍ୟୋଚ୍ଛ୍ଵାସ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱର ଉଚ୍ଛ୍ଵାସିତ ଉତ୍ପ୍ଳାବନ । “ନାଥ, ଆଉ ସେଇଭାରିତା ଭଲ ଲଗୁନାହିଁ, ଏବେ ମୋତେ ତୁମ ଇଚ୍ଛାର କ୍ରୀତଦାସ କରି ରଖ” — କବିଙ୍କ ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ ସାଧନା ଏଇ ଶରଣାଗତର ମନ୍ତ୍ରାଳାପ ।

ଶୀଘ୍ର ଦଶନ୍ଧରେ (୧୮୧୧-୧୯୦୧) ରଚିତ ଅନ୍ୟ କବିତାମାନ ଯଥା—ନଦୀପ୍ରତି, ଶୋଭା, ଧ୍ଵନି, ପଦ୍ମ, ନବବସନ୍ତ ଭାବନା କବିଙ୍କର ଆନନ୍ଦବାଦ ଓ ଅନନ୍ତବାଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଉଃ, ସରସ୍ୱତୀ, ଧ୍ଵନି, ବସନ୍ତ, ମଧୁ, ଅମୃତ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ସଂକେତ ଭିତରେ ଏଇ ଉତ୍ତରଣ ଚେତନାର ରୂପାୟନ ଦର୍ଶିଛି । ପୁଣି କବିତାଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତଃଗତ ଭାବଚେତନା ଏହି ରଚନାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଂଜଳିତା ଲଭିକରିଛନ୍ତି । ଜବନ ସହ ଜଗତର ସମୋଗ ଦନିଷ୍ଠତର, ଗର୍ଭରତର ଓ ବ୍ୟାପକତର ହୋଇଛି । ପାଥକ ସତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ବି ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ରହିଛି ଏବଂ ଉର୍ଧ୍ଵ ଜଗତରେ ‘ବିଭକ୍ତିପା’ ଅଛି— ‘ଅଶା’ କବିତାରେ ଲବ୍ଧ ଏହି ବିଶ୍ଵାସର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସମାବଦ୍ୟ ଅଧାତୁ ସାଧନାର ଏକମୁଖୀ ଯାତ୍ରାସଂବାଦ ଏଇ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ସ୍ଵାଭାବିକଭାବେ ଏ କବିତାମାନ ଯାତ୍ରାଗୁଡ଼ିକର ହର୍ଷ ବିଶାଦ ଭାବରସାଶିତ, ଚେତନାର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ସମ୍ପଦ ଓ କବି ମାନସର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶାଶିତ । ପ୍ରସଙ୍ଗତଃ ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ—‘ଶୋଭା’ ଓ ‘ଧ୍ଵନି’ ରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ରୂପାବଧ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ନଦୀ, ପଦ୍ମ ବସନ୍ତର ପ୍ରତୀକରେ ଜବନର ଅମରତ୍ଵ ଓ ଆନନ୍ଦର ରୂପାୟନରେ କବିଙ୍କର ବୈଦିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଂଗୀଟି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ।

ନଦୀ ଓ ପଦ୍ମସହ କବି-ମାନସର ଚେତନାର ଗର୍ଭରତମ ସ୍ତରରେ ସଂସାଧିତ ବୋଲି ମନେହୁଏ । ଉଭୟେ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଓ ଜବନଧାରାର, ଅପରଟି ସତ୍ତ୍ୱସାର ଅତ୍ମାର । ସ୍ଵୀକାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ପ୍ରତୀକ ନିର୍ବାଚନରେ କିଛି ଅଭିନବତ୍ୱ ନାହିଁ । ଭାରତୀୟ କଳା ଓ ଅଧାତୁ ପରମ୍ପରାରେ ନଦୀ ଓ ପଦ୍ମର ଏଇରୂପ ସଂକେତିତ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଅସିଛି । କାଳଗତ ପ୍ରବାହସମ୍ପ୍ରତି ପାଇଁ ଜବନଧାର ସ୍ରୋତସ୍ଵୀ ନା ସହ ଭୂଲିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଦ୍ମ ‘ପଂକଜ’ ର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ

୧୨ “ସତ୍ୟ ପଥେ ଧର୍ମ ପଥେ ସେନଯାଅ ମୋତେ ।”

୧୩ ତାଏଲା—“ଶ୍ରୀପଂଚମୀ”—ମଧୁସୂଦନ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପୃ—୪୩ (ମୁଖ୍ୟବ୍ୟ)

ହିଁ ଶୁଭ୍ରତା, ସୁଗନ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ରତାର ଆଧାରରୂପେ ଭରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଚେତନାରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅଧିକାରୀ । (ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚେତନାରେ ନଦୀ ସହ ଜନନର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟବୋଧଟି ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ନୁହେଁ— ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ- Tennysonଙ୍କ The Brooke) । ସେ ଯାହାହେଉ, କବିଚେତନାରେ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକୃତିର ସେଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି-ତତ୍ତ୍ବ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ—ଯାହା ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟି ରୂପରେ ଯେତକ ସାର୍ଥକ, ତାଠାରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଓ ମହତ୍ତ୍ବର ଭବିଷ୍ୟତର ଇଂଗିତ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ । ପ୍ରଥମଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ-ଦର୍ଶନ, ଇଂରାଜ୍ୟ-ଗ୍ରାହ୍ୟ ରୂପରସ ଅନୁଭୂତି ଓ ଦ୍ବିତୀୟତ୍ବରେ ଅନ୍ତଃଗ୍ରାହ୍ୟ ଚେତନାଲୋକରେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଅପାର୍ଥବର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଜନା । ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରକୃତିର ରୂପରଂଗ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ମଧୁର ଅନୁଭବ ଆଣିଦିଏ, ତାହା କବିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରପ୍ରାୟ କଳ୍ପନାଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ବିସ୍ମୟକର ରୂପ-ଲୋକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରେ । ପୁଣି ସେଇ କଳ୍ପନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜଗତ ଭିତରେ ଏକ ଅମୂର୍ତ୍ତ ବାସ୍ତବତା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିପ୍ରୟ ଓ ସୃଷ୍ଟି-ପ୍ରୟାସର ବିପ୍ଳବ ଇଂଗିତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟି । ସାଧାରଣ କବି-ଦୃଷ୍ଟିରେ ‘ସୃଷ୍ଟି’ରେ ହିଁ ସୃଜନ-କ୍ରିୟାର ସାର୍ଥକତା ନିହିତ । ଫଳଟିଏ ଫଳି ଉଠିବାରେ ହିଁ ସାର୍ଥକ । ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ ଆପଣାରୂପର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ହିଁ ସ୍ବତଃ ସୁନ୍ଦର ଓ ସାର୍ଥକ । ତାର ସୃଷ୍ଟି ମୂଳର ଅଂତର୍ନିହିତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ମିଷ୍ଟିକ ଚେତନାରେ ସକଳ ପ୍ରକାଶ ରୂପ ଅପ୍ରକଟର ସ୍ବ-ପ୍ରକାଶକାମନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର । ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଅନ୍ତଃଗ୍ରାହ୍ୟର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଓ ରୂପମୟର ଅଂତରାଳସ୍ଥ ରୂପାନ୍ତ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଜାତ କରାଇବାରେ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ସାର୍ଥକତା । ବୈଦିକ-ପ୍ରକୃତି ‘ଦିବ୍ୟ-ରୂପିଣୀ’ ଭବରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ହବିର ଅଧିକାରିଣୀ ଥିଲା, କାରଣ ତାର ଅଂତରାଳରେ ଏକ ପରମଇଂଗିତପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିସ୍ମୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଥିଲା । ବୈଦିକ ‘ରତ’ ପ୍ରକୃତିର ଗତିହୀନକୁ ରୁଣ୍ଡାଉଥିଲା । ଉପନିଷଦରେ ପ୍ରକୃତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭୂମାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି-ସ୍ବରୂପା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା । ଭରଣୀୟ ଶିତା ଓ ଚେତନାରେ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ପରିଚୟମୁଦ୍ରିତ ତାହା ଏଇ ‘ବ୍ରହ୍ମାଭିବ୍ୟକ୍ତି’ ଉପଲବ୍ଧିର ସକଳନ । ଭରଣୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସତ୍ତ୍ବର ପ୍ରକୃତି ବ୍ରହ୍ମ ସଂକଳ୍ପା ଶନ୍ଦର୍ଭ ମହେଶ୍ବର; ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବଳିତହେଲେ ତାହା ଜଡ଼-ସ୍ବରୂପା ଏବଂ କାବ୍ୟ-ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରକୃତି ତାର ଜଡ଼ ଓ ଇଂରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ରୂପ-ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗୌଣସ୍ଥାନର ଅଧିକାରିଣୀ ।

ମଧୁମାନସରେ ପ୍ରକୃତିର ଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଇଂଗିତ ସହ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚିକ ଅନ୍ତଃଗ୍ରାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଦର୍ଶନର ସମନ୍ବୟ ଦୃଷ୍ଟି । ସେଇ ବିଚାରରେ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗତ ; ତାର ଅଂତରାଳରେ ପ୍ରାଣ-ସ୍ପନ୍ଦନର ଧୂତି, ବହୁ ପ୍ରକାଶରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରାଣର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟକ୍ତିଚିତ୍ତ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂବେଦନଶୀଳ, ପ୍ରତିକ୍ରୟାପର ଓ ଉପଲବ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ରଚନାର ପ୍ରାରଂଭିକ କାଳରେ ପ୍ରକୃତିଚିନ୍ତଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଂରାଜ୍ୟଗ୍ରାହ୍ୟ ରସାନୁଭୂତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଏବଂ ଜଡ଼ ରୂପେ ତାର ସ୍ୱୀକୃତି । ସେ ଦୃଷ୍ଟିଭଂଗୀର କ୍ରମ-ରୂପାନ୍ତରରେ ପଦ୍ମ, ନଦୀ, ଉଷା, ବସନ୍ତ, ଶଙ୍ଖ, ବାଣୀ ପ୍ରଭୃତି ଜୀବନ୍ତ ଓ ଚେତନସମ୍ବଳ ରୂପେ କବି-ଉପଲବ୍ଧିରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ମମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶେଷରେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରାଣମୟତା

ଭିତରେ ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂମିକା ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ସଚେତନତା ଏବଂ ଗଭୀରତର ଉପଲବ୍ଧିରେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଵୟଂ ପରମ ଚନ୍ଦ୍ରା ଡା ପରମ ସୂକ୍ଷ୍ମଙ୍କର ମହାସ୍ଵପ୍ନର ଲୀଳାବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମା ଓ ଅସୀମର ସଂଯୋଗଯେଉଁ ହୋଇ ପ୍ରତିଭାତ ।

‘ନଦୀପ୍ରତି’ ଓ ‘ପଦ୍ମ’ କାବ୍ୟପୁରୁଷର ସେଇ ଚେତନାଭୂମିରୁ ଉଦ୍ଧାରିତ । ଯେଉଁଠି ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକାହ ଓ ପରିଣତି ସପକ୍ଷରେ ଏକ ସ୍ଵସ୍ଵବୋଧ ବିଦ୍ୟମାନ । ଏଠାରେ କବିତ୍ଵସ୍ଥିତି ‘ମାତ୍ରପ୍ରତି’ ଠାରୁ ‘ଶାଶ୍ଵତ’ ପ୍ରତି ସଂପ୍ରସାରିତ । ସୂକ୍ଷ୍ମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଵପ୍ନ, ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରେରଣା, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଅନ୍ତସ୍ଵରୂପ ରୂପେ ସକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସୃଷ୍ଟି ସହ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶ, ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକାହ ତାଙ୍କର ପରିଣତିମୁଖୀ ଓ ଅନ୍ତରାଳରେ ସୂକ୍ଷ୍ମାଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁବିତ୍ଵ; ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ମହାନ ପ୍ରେରଣାପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଢ଼ତ୍ଵର ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଦିବ୍ୟସଂଗମର ଅଭିଳାଷୀ—ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଧନାମାର୍ଗର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଏ କବିତାପୁରୁଷକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇପାରେ । ‘ନଦୀପ୍ରତି’ କବିତାରେ ଜୀବନର ଏହି ବାତ୍ସା ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି । ନଦୀ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ଵପ୍ରକାହ ପୁଣି ଏକକ ଜୀବନଧାରାର ପ୍ରତୀକ । ‘ପଦ୍ମ’ କବି ଦୃଢ଼ତ୍ଵାନ୍ତର୍ଭୁବିତ୍ଵ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚିତ୍ତରୂପ ବହନ କରିଛି । ପଦ୍ମସହ କବି ଆହାର ଆକୃତି ଓ ଭାବରୂପାୟନ ଆତ୍ମଲତା ସମପରିତା ଓ ସମରୂପତା ଲାଭକରିଛି । ପଦ୍ମ କବିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ଥିଲା ଏବଂ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରମ ସ୍ନେହଧନ ବୋଲି ମନେହୋଇଥାଏ । ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ‘ପ୍ରବ’ କବିତାର ଭାବଭିତ୍ତି—ନଦୀ ପ୍ରତି ଓ ପଦ୍ମରେ ଗଭୀର କାବ୍ୟିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ବୋଲି ମନେହୁଏ ।

‘ନଦୀପ୍ରତି’ ରେ ଧ୍ଵନିତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଶାଶ୍ଵତବାଦର ସଂକେତ-ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ । ‘ପଦ୍ମ’ ସେ ଧରଣର କୌଣସି ତାତ୍ତ୍ଵିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ନୁହେଁ । ସେଠାରେ ପଦ୍ମ ଓ ଆତ୍ମା ଅଭେଦାତ୍ମକ ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ପ୍ରକୃତିରେ ଫୁଲ ଓ ମାନବସତ୍ତ୍ଵରେ ଆତ୍ମା ବିଧାତାର ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ ଓ ପବିତ୍ରତାର ସଂବାଦ ବହନ କରିଛି । ଏମାନେ ଅପଣା ସୃଷ୍ଟିରେ ସାର୍ଥକ । ଯେପରି ମନେହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ ଫୁଲ ଓ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ଵରେ ପ୍ରେମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସପକ୍ଷରେ ଶେଷ କଥାହିଁ କହୁଥାନ୍ତି । ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ପୁଷ୍ପ ଓ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ଆତ୍ମା । ଫୁଲ ଆନନ୍ଦ ଦାନରେ ଓ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ହିଁ ଦିବ୍ୟ-ପ୍ରେମର ସାଧନା କରିଥାଏ । ସକଳ ପ୍ରେମର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଆତ୍ମାରେ, କାରଣ ଆତ୍ମାହିଁ ଦିବ୍ୟପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ । ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ନିକଟରେ ନିର୍ବିଚାର ଆତ୍ମନିବେଦନ—ଏହାହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ; ଫୁଲ ଓ ଆତ୍ମା ଏଇ ନିବେଦନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହନ କରିଥାନ୍ତି । ପୁଷ୍ପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ୍ମ ତେଣୁ ସତ୍ତ୍ଵର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ଆତ୍ମ ସହ ଅଭେଦ ରୂପରେ ଭୁଲିତ ।

ପଦ୍ମ

‘ପଦ୍ମ’ ସହ ଭାବଗାୟ ଆତ୍ମାତ୍ମ-ମାନସର ସପକ୍ଷି ଅତି ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ । ପୁଷ୍ପ ଜଗତରେ ‘ଅନୁପମ’ ରୂପେ ଅଭିନନ୍ଦିତ ଏହି ପୁଷ୍ପବିଶେଷଟିରେ ଭାବଗାୟ ଆତ୍ମାତ୍ମକତା ‘ଦିବ୍ୟତା’ର ମୋହର ଲଗାଇ ଦେଇ ଜୀବନର ସୁନ୍ଦରତମ, ମଧୁରତମ ଓ ପବିତ୍ରତମ ଅଭିପ୍ରାସର ଯେପରି ସାର୍ଥକତମ ବାଣୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭିତରେ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି । ‘ପଦ୍ମ’ ସହ ଭାବଗାୟ ପ୍ରାଣର ଏଇ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମିକତା ଯୁଗେ

ଯୁଗେ ତାର କାବ୍ୟୋଚ୍ଛ୍ଲାସ ଭିତରେ ପ୍ରୀତି ମଂଜରିତ ହୋଇ ପ୍ରସରି ଆସିଛି—ଏକ ପରିଚିତ ବାଉଁଶ ଗାନ ଅଛି “ଦୁଦୟ କମଳ ବଲ୍ଲଭେଷେ ଫୁଟି କିତ ଯୁଗ ଧରି / ତାତେ ରୁମି ଓ ବାଁଧା, ଆମି ଓ ବାଁଧା, ଉପାୟ କି କରି ।”

ଏହା ବାଉଁଶର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଂଗୀତ ନୁହେଁ । ସକଳ ମୃଷ୍ଟିକ୍ ଉପଲବ୍ଧର ମର୍ମବାଣୀ । ପରମଙ୍କର ପବିତ୍ର ମାନସ ସରୋବରରେ ବ୍ରହ୍ମ-କମଳ ରୂପେ ପ୍ରତି ଜବର ଏକ ଏକ ଆତ୍ମା-କମଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ତା ସହ ସଂଯୋଗ-ସୂତ୍ରରେ ନିତ୍ୟବ୍ୟବଧନରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରମପୁରୁଷ ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି-ପୁରୁଷ । ଉଭୟଙ୍କର ସପର୍କର ବିକାଶ ସେଇ କମଳକୁ ହିଁ ଅବଲଂବନ କରି । ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଜୀବନଦେବତା ଯୁଗଯୁଗାନ୍ତ ବିଶ୍ବକମଳ ଫୁଟାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ତାହାର ସଗେ ସଗେ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଉଠୁଛନ୍ତି ।

ଜବର ପରମଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣ ଯେତିକି ଅପରହାୟୀ, ପରମଙ୍କର ଜବପ୍ରେମର ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ଏ ଦାୟ ଉଭୟଙ୍କର । ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜବକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ; ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଲଭ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂତ୍ର ଓ ତୃପ୍ତି ଲଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଉଭୟଙ୍କରହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅଶ୍ବତ୍ଥି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରୁ ଅପର ନିକଟକୁ ଯାତ୍ରାଂରଭ ।

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ‘ଆତ୍ମା’ର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ । ଏହା ‘ଶାଶ୍ବତ । ଏହା ଦିବ୍ୟଭାବପନ୍ନ, ପବିତ୍ର ଓ ସୁନ୍ଦର । ଏହା ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ସାଂଜଠାରେ ଅନନ୍ତବିଳାସ, ସଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ । ଜବ ଅପଣାର ସୀମା-ବ୍ୟବଧାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଆନ୍ତା ନାହିଁ । ‘ଆତ୍ମା’ ସୀମାର ଅସୀମ ସଧାନ ଦିଗରେ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ୱାସନା ।

ଏହି ଆତ୍ମାର ବିଶେଷତ୍ବ ହେଉଛି ଯେ—ଏହା ପରମ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଅନୁରୂପ । ନଷ୍ଟଶୀଳ ଦେହ ଓ ପ୍ରାଣବୃତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ଶାଶ୍ବତଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ନିର୍ମିତ । ଆତ୍ମା ଜବର ଦାସ ନୁହେଁ । ଦେବତାର ଦାନ । ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଏହାର ଆବିର୍ଭାବ ଜବଶକ୍ତି ପ୍ରୟାସ ବହୁତ୍ୱ ।

ମାନବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଆତ୍ମାକୁ ପଦ୍ମ ସହ ତୁଳନା କରିବାର ମାନସିକତା ଭିତରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ନିହତ । ପଦ୍ମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆବର୍ଜନାମୟ ପଙ୍କରେ । ମାତ୍ର ପଦ୍ମ ଆବଳତା ମୁକ୍ତ । ସକଳ ମାଳିନ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଅମଳିନ । ଦୂଷିତ ଅଫଟିତ ଜାତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସୌରଭମୟ । ତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳକାଂତି, ସିନ୍ଧୁ ଗନ୍ଧ ରୂପଲବଣ୍ୟ ଓ ମଧୁର ସୁରଭିସମୟ ତାର ପରିବେଶ ଜଗତଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅପାର୍ଯ୍ୟବତାର ସଂକେତ ବହନ କରିଆଣେ ।

ସେହିପରି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନ । ସଂସାରର ଆବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଅନେକ ଗ୍ଳାନମାଳିନ୍ୟ ଅସହାୟତା ଓ ଦୈନ୍ୟ ସଂକୋଚନ । ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରାଣିକ ବାସନାଜଂଜାଳ, ଅନେକ କୃଷ୍ଣିତ ଜୈବିକ ଦାସର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା । ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପଦ୍ମପରି ତାର ଆତ୍ମା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିର୍ମଳତାର ଅକ୍ଷୟ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡିତ ।

ମୁକୁଳିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଦ୍ମ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଙ୍କ ହିଁ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ପଙ୍କରୁ ଜନ୍ମହୋଇ ସକଳ ମାଲିନ୍ୟ ବର୍ଜନକରି ଅଲୋକପରିସ୍ଫାତ ହୋଇ ହିଁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିରାଜନା ରଚେ । ସେହିପରି ଜଗତ ଓ ଜୀବନର ପଙ୍କିଳତା ଭିତରୁ ଆତ୍ମା-ପଦ୍ମର ବିକାଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜାଗରଣ ଘଟେ । ସେ ଆପଣାର ଦିବ୍ୟଦ୍ଵାର ସବାଦ ଲଭକରେ । ପବିତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିର୍ମଳ ପ୍ରଶାନ୍ତର ସାଧନ ପାଏ । ପଦ୍ମର ରୂପବାସ ଜଗତରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ । ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମଜାଗରଣ ସେହିପରି ସନ୍ତର ସାମଗ୍ରିକତାକୁ ଦିବ୍ୟାଭିମୁଖୀ କରାଏ । ଥରେ ଚେତନାରେ ଦିବ୍ୟ-ସ୍ଫୁଦନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଜାଗତକ ବିଷୟବାସନା ଆଉ ତାକୁ ଦୂରଭିଷ୍ଟ କରିପାରେନାହିଁ । ତାର ଚେତନା ସବାଦ ଅଲୋକ ସାଧନା, ଅମୃତାଭିଳାଷୀ ହୋଇ-ରହେ ।

ପଦ୍ମ ପୃଥ୍ବୀର । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶର । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରତ୍ଵ, ଅମାପ ବ୍ୟବଧାନ । ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଦ୍ମର ଅଭିମୁଖୀନତା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଲୋକଶ୍ଵର୍ଣ୍ଣ—ପରସ୍ପରର ଏ ଭାବ ବିହମୟ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ ନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ଏହିପରି ଅନନ୍ତ, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବିଶ୍ଵାସୀ । ଦେହ ବ୍ୟଧନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଥ୍ୟ ବିସ୍ମିତ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରମ୍ପର ଅପାର୍ଥବ ସେହୁହାକର୍ଷଣର ଶକ୍ତି ଓ ପରିଣତ ବିଷୟରେ ସେ ନିଃସନ୍ଦେହ ରହିଥାଏ ।

ଆଶା ଓ ବିଶ୍ଵାସ, ଅଭିଳାଷ ଓ ଆକୃଷ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ଏକ ସମ୍ପର୍କର ରୂପାୟନ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କବିତାରେ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ଧାରାବାହିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦ୍ମଚେତନାର କ୍ରମବିକାଶ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ମାନବାତ୍ତାର ପ୍ରତୀକ ଓ ଜୀବନ-ସାଧନାର ଉଦ୍ଦାରଣ ରୂପେ ପଦ୍ମ କବି-ମାନସରେ ପ୍ରଥମ-ସାର୍ଥକ ପ୍ରକାଶ ଲଭ କରିଛି ‘ଜୀବନ ଚଂଡା’ କବିତାରେ । ଏହି କବିତାର ନୈରାଶ୍ୟ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟର ଉମିଦ୍‌ବରଣ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆଶାର ଚେତନାଲୋକରେ ପଦ୍ମର ବିକାଶ । ପଙ୍କିଳ ଜୀବନସରରେ ଦିବ୍ୟସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଆତ୍ମା-ପଦ୍ମର^୪ ସଫର୍ଷନରେ କବିଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁରୂପ ମାନସ ‘ପ୍ରାଣାରାମ-ଧନକୁ ଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇ ପାରିବ ବୋଲି ସାନ୍ତ୍ଵନା ଦେଇଛି । ଏହି ଅବକାଶରେ ଜବାତ୍ମା କୁସୁମର ଗୁଣଗାନ । ପଦ୍ମପରି ସେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଲୋକରେ ହର୍ଷୋତ୍ସାହି, ତେଣୁ ସେହି ପୁଷ୍ପକୁ ତାଙ୍କର ପଦତଳେ ନିବେଦନକରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା, ହୃଦୟକୁ ହୃଦୟେଶଂକ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ।

ଏହି ଆତ୍ମା-ପଦ୍ମ ଅଭିଲଷିତ ପରମେଶ ଆଉ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ଅନାସକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ । ଏବେକ ସ୍ଵଦୂର ଓ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ “ନାଥ, ସନ୍ତାପିତ ପ୍ରାଣର ଚନ୍ଦନ ।” ଆତ୍ମା-କମଳର ଆରାଧ୍ୟ ଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଦେବତା ରୂପେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କବି ହୃଦୟ ସହ ଦୃଢ଼ସ୍ଵଭାବ ନିବେଶିତରୂପେ ସ୍ଫୁଟିପାତ ଦିଶିଛି ।

୧୪ ‘ବିରାଜେ ଅମର ଆତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ—କମଳ ଶୋଭଇ ଯଥା ପଙ୍କମୟ ସରେ ।’

ଜୀବନଚଂଡା—ପଦ ୧୭

ଶ୍ରମମାଳା'ର ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶିତ 'ପଦ୍ମ' କବିତା କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସେଥିରେ ଭରଣୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଭାବନା ସହ ପ୍ଲାଟୋନିକ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତତ୍ତ୍ଵର ଚମତ୍କାର ସମନ୍ୱୟ ଦୃଷ୍ଟି । ପ୍ଲାଟୋ ଚେତନାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଓ ପ୍ରେମ ଏକ ଓ ଅଶଂଖ୍ୟ ଶାଶ୍ଵତ ତତ୍ତ୍ଵରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ । ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କବିଚେତନା ବିଶ୍ଵପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ଵାତ୍ମକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଲଭକରିଥାଏ, ତାହାର ଉପଲବ୍ଧିରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କର 'ସତ୍ୟ ହିଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ' ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟ'ର ମୂର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ । ଓଡ଼ିଆସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରକୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମାର୍ଗରେ ଲାଙ୍ଗୁ ଏକ ଅପାର୍ଥକ୍ୟ ମହାମୟତାକୁ ଦେଖିଗଲା ପରି, କେବଳ 'ସନାତନ' ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ଵର ଗୋପନତମ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମଧ୍ୟସ୍ତର ପଦ୍ମ ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଲୀଳାର ଅମୃତ ରସାସ୍ବାଦନ କରିଛନ୍ତି ଓ ବିହଙ୍ଗିତାକୁ ବିସ୍ମୟ ଚକିତ ହୋଇ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।

ପଦ୍ମର ଯିତି ଏବଂ ପରିବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତ୍ୟ କାବ୍ୟ-ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି । ପଦ୍ମ ଚଳିତଳ; କବିଙ୍କ ଭାବତନ୍ତ୍ରୀୟ ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟାନ୍ତର ଛଳିଛି ! ସର୍ବତ୍ର ଏକ ଉତ୍ତରଳ ଆବେଗୋଚ୍ଛଳ୍ନ ଭାବ-ପ୍ରବାହ । ଜଳରେ, ସ୍ଥଳରେ, ପବନରେ ଓ କବିପ୍ରାଣରେ ରୂପଛଳିଛଳ ଲବଣ୍ୟ ବିଭା ।

ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପଦ ଦ୍ଵୟରେ ପଦ୍ମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗର ଚିତ୍ର । ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଦାନର ସଂବାଦ । ଅନୁରାଗର ଗାନ ପ୍ରତିଧ୍ଵନିବଦ୍ଧ ନୁହେଁ । ପଦ୍ମପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରେମମୂର୍ତ୍ତ୍ୟ ରଶ୍ମି ସଂପାତ ଓ ସେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣରେ ପଦ୍ମର ଲବଣ୍ୟସ୍ମୃତ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଶିଖା ଲାଭ । ଦାନ ପ୍ରସଂଗରେ ଦାତା ପରି ଗ୍ରହାତା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗ୍ରାହକର ପାତ୍ରତ୍ଵରେ ହିଁ ଦାନ ଶତପାତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ପଡ଼େ । ପଦ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୀତିର ସାର୍ଥକତାକୁ ଯେପରି ଆପଣାର ତନୁଲବଣ୍ୟକରି ପ୍ରକାଶ କରେ । ପ୍ରେମରେ ସବୁ କିଛିର ଅର୍ପଣ ରୂପାନ୍ତର ଦେଖେ । ପ୍ରଣୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକରୁ ସ୍ନିହ୍ୟ ଲବଣ୍ୟ ଝରେ । ମାଳିନ୍ୟ ଜାତ ପଦ୍ମପାଖରେ ବି ସୁରଭି ଭରିଯାଏ । ପଦ୍ମର ପବିତ୍ର ହୃଦୟର ଅନୁରାଗ ଓ ଗ୍ରହଣ-କ୍ଷମ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ହିଁ ରୂପାନ୍ତର ସଂଘଟିତ ।

'ଭକ୍ତ ପ୍ରେମିକର ରୂପ ସଂବଳ'—ପଦ୍ମ-ଭିତରେ କବି ହୃଦୟର ମଧୁର ଅନୁରାଗର ସ୍ଵାଭାବ୍ୟତା । ଭକ୍ତ ଓ କବି ଏଠାରେ ଏକ-ବାସ୍ତବ । ଭକ୍ତ ଓ ପ୍ରେମିକ ଏକ ଭାବମାନସଯୁକ୍ତ । କବି ଦିବ୍ୟ-ପୁରୁଷଙ୍କର ଭକ୍ତ ଓ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ସାଧକ । ଏହାହିଁ ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମ-ସାଧନାର ବାର୍ତ୍ତାରୂପ । ପଦ୍ମ ଭକ୍ତ ଓ ପ୍ରେମିକର ହୃଦୟରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବସଂବେଗର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ । ଭକ୍ତ ସହ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂପର୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ରତା ଭିତରେ । ଆତ୍ମା ପଦ୍ମ ପରି ନିର୍ମଳ ଓ ଦିବ୍ୟାନୁରାଗୀ । ତେଣୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚରେ ଯେପରି କବିପ୍ରାଣର ବ୍ୟାକୁଳତା ପଦ୍ମ-ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାର୍ଥକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଲଭିକରିଛି ।

ଦଶମ ପଦରେ "ତୋର ସଂଗେ ନିଗୁଡ଼ ଯୋଗ ଅଛଇ ମୋର"—ଏହା ଏକ ପୁଣି ସ୍ଵୀକାରୋକ୍ତି । ପଦ୍ମ ସହ ପ୍ରାଣପଦ୍ମର ଅଭେଦତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନରେ ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମା ଅନ୍ୱେଷଣ ଅପେକ୍ଷା

ବିଶ୍ଵାସର ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ସ୍ଵରୂପ ଅଧିକ ମୁଖର । ସୂର୍ଯ୍ୟ-ପୃଥିବୀଠାରୁ ବହୁତୁର ଆକାଶରେ ଥିଲେ ବି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣିତ କରିବାନି କଲେ ବି କବିମାନସରେ ପଦ୍ମସହ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଂପର୍କରେ ବ୍ୟାପି । ସେହିପରି ‘ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ଵର’ ହେଲେ ବି ପରମ ସ୍ତ୍ରୀ ‘ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇଁ’ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ କବି-ଆତ୍ମାର ଏକାନ୍ତ ଘନସ୍ଵ ସଂପର୍କରେ ଆବିର୍ଭୂତ । ‘ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଥିବି ଅନାଇଁ’ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆତ୍ମଭୂମିରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା ସଂକଳର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଂଶୀକାର । ପରମସତ୍ତ୍ଵ ବିରୁଦ୍ଧ ଓ ମହାନହେଲେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୁଃସ୍ଵପ୍ନରେ ଆପଣା ଜାଗା ବାନ୍ଧିନେଇପାରନ୍ତି, କବିପ୍ରାଣ ଏଇ ଗହୀର ବିଶ୍ଵାସ—ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ । ସଙ୍ଗୀତ-ମାଳାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରତିଧ୍ଵନି—“ଫୁଟାଅ ଏ ପ୍ରାଣ ପଦ୍ମ ଅପୂର୍ବ ବିକାଶେ ।” ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମ ସହ ସଂପର୍କରେ ଶବ୍ଦ-ସଂବେଦ ରହିଛି । ଅନୁଭୂତିର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳତାର ଆତ୍ମାଠାରେ ସେ ପଦ୍ମ-ହୃଦ ବିକାଶର ସଂବାଦ ‘ନବବସନ୍ତଭବନା’ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧି, ଆଲୋକାନୁଭୂତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଭିତରେ କବି ଆତ୍ମା-ପଦ୍ମର ବିକାଶକୁ ଇଂଗିତ କରିଛନ୍ତି । ‘ଦେବାବତରଣ’ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ଆତ୍ମା ପଦ୍ମର ଏ ଉତ୍ତରଣ ବିକାଶର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ପ୍ରକାଶ ଦିଅନ୍ତି । ‘ଜ୍ୟୋତିର ଜ୍ୟୋତି’ ରୂପିଙ୍କ ସହସ୍ରାର ଶୀର୍ଷ ଭେଦକର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ଜ୍ୟୋତି ସଂପାତରେ ରୂପିଙ୍କ ମୁଖ ପଦ୍ମ-ପ୍ରାୟ ବିକଶିତ । “କମଳ ଜ୍ୟୋତିର କିମ୍ବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପୁଷ୍ପର” ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ପଦ୍ମ ସହ ରୂପିମୁଖର ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚୁଲ୍ଲନା କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କବିଙ୍କର ରହିଛି ବୋଲି ମନେହୁଏନାହିଁ । ରୂପି ପ୍ରାଣର ପବିତ୍ରତା, ଉଜ୍ଜ୍ଵଳତା ଓ ଦିବ୍ୟପ୍ରାପ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ଆଶାରେ ତାଙ୍କର ବଦନମଣ୍ଡଳ ଝଟକି ଉଠିଛି । ପୁନଶ୍ଚ ରୂପିଙ୍କ ‘ଲେଚନକମଳ’ର ସୁବିମଳ ଜ୍ୟୋତିଃପ୍ରକାଶ ଭିତରେ ସେହି ଦିବ୍ୟମାଧୁରୀର ଅନବଦ-ନାୟତା ଫୁଟିଉଠିଛି ।

ପଦ୍ମ ପ୍ରତୀକିତ କବି ଚେତନାର ପରପୂର୍ଣ୍ଣବିନି୍ୟାସ ‘ହୁମାତଲେ ଭଦ୍ରସ୍ତ ଉତ୍ସବ’, ଉପଲବ୍ଧିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂବାଦ ଭିତରେ କବି ଆତ୍ମାର ପଦ୍ମସହ ଚୁଲ୍ଲନାତ୍ମକ ରୂପଚେତନାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଦିଅନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରତୀକ ଓ ଶବ୍ଦବିନି୍ୟାସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କବିତାରେ ସାର୍ଥକ ବାଣୀ-ରୂପ ଲଭିକରିଛି ।

“ଅରୁଣ କରଣ ସିନ୍ଧୁ ଶୁକ୍ଳ ଶତଦଳ

ଅବା ଭକ୍ତିଯୋଗେ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ସୁକମଳ

ଯେସନ ଉଠଇ ଫୁଟି ମହା ପୁଲକରେ ।”

ପାଷାଣ ହୁମାତର ଶୁଭ୍ର ଗାତ୍ରରେ ଉତ୍ତାର ଆଦ୍ୟରଶ୍ମି ସଂପାତ—ତାପରେ ହୁମାତ କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାଷାଣ ନୁହେଁ, ଜଡ଼-ଶିଳାଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ । ଜୀବନ ଛଳଛଳ, ପ୍ରାଣର ସ୍ଫୁଟନରେ ସମ୍ପାଦ ସରସ, ସୂର୍ଯ୍ୟ-ମୁଗ୍ଧ ପଦ୍ମପରି ଲଳାୟିତ, ଭକ୍ତି-ବିହ୍ୱଳ ଭକ୍ତ ପରି ପୁଲକ କଂପିତ । ‘ତଳତଳ’ ବାତାବରଣରେ ହୁମାତମଣ୍ଡଳ ଛଳଛଳ ହୋଇଉଠିଛି, ସର୍ବତ୍ର ଏକ ଦ୍ରବୀଭୂତ ତରଳତା । ଜୀବନର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦର ମଧୁଶ୍ରାବଣ । ବହୁଃପ୍ରକୃତ ପରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଉଠିବାର ଏ ମହୋତ୍ସବ-ମୟ ଚିତ୍ରସଙ୍କେତ ।

ଆକାଶ ଓ ଅବନୀର ଏଇ ବିପୁଳ ଆଲୋକସଜ୍ଜାଭିତରେ କବିପ୍ରାଣର ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ଆହୁର ସମାବେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆଜ୍ଞାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିନାହିଁ କବି ଉପମାରେ “କରଣ କରୁଛି ରବି ବିମ୍ବେ କିବା ଯଥା—ଅନାଏ ପଦ୍ମ ନା ପଦ୍ମମୟୀ ଟେକିମଥା , , “ପଦ୍ମ କବିତାର ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାର କରଣପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେହି ପଦ୍ମ ଓ ଉର୍ଧ୍ୱାଲୋକନ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଆଉ ବ୍ୟବଧାନ ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ଭବବନ୍ଧମୟର ମୌନ ଆକୂଳତା ନାହିଁ । ପ୍ରାଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ନିବିଡ଼ତାରେ ପଦ୍ମର ଆବାହନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅବତରଣ ଏଠାରେ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଦ୍ମମୟୀ ପଦ୍ମ ନା ଏଠାରେ ଆଜ୍ଞା ରମଣୀ—ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ତାର ପ୍ରାଣପୁରୁଷ । ନାଶହୀନ ଆବେଶ ଓ ଅସ୍ତେୟସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନେଇ ପରମଙ୍କୁ ପୁରୁଷରୂପେ କାମନାକରିବା ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମଚେତନାର ମୂଖ୍ୟସ୍ୱର । ଏ ପରପ୍ରେକ୍ଷାରେ ପଦ୍ମ ଆଉ ପୁଷ୍ପବିଶେଷ ନୁହେଁ, ଉପମା ବିଶେଷ ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞାର ପ୍ରତୀକ-ଧର୍ମୀ ରୂପକ ବିଶେଷ ନୁହେଁ । ପଦ୍ମ ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଆଜ୍ଞା । ରମଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ପଦ୍ମ ନା ନାଶ ପରି ସେ ଲବଣ୍ୟ-ମୟୀ, ସୌରଭମୟୀ ଓ ଗୌରବମୟୀ । ନାଶହୀନ ସବୁ ଶ୍ରେୟସ୍, ପବିତ୍ରତା ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଲଭିବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଦ୍ମ ପରି ଅନ୍ୟନ୍ୟ, ସୁଦୃଶ୍ୟ, ପବିତ୍ରା, ପ୍ରୀତିଶୀଳା ଓ ନିଷ୍ପାବିତା ।

ଅନନ୍ତବାଦ, ଅନନ୍ତତତ୍ତ୍ୱ

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ-ମାନସରେ ଅମରତ୍ୱ, ଅନନ୍ଦ ଓ ଅନନ୍ତତତ୍ତ୍ୱ ‘ମୃତ୍ୟୁ’ କଳ୍ପନାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ । ଏତୁଷ୍ଟିରୁ ନଦୀପ୍ରତି, ଶୋଭା, ଧ୍ୱନି, ନବବସନ୍ତଭବନୀ ପ୍ରଭୃତି କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବ-ବସ୍ତୁ ବିଗ୍ରହରେ ପରିପ୍ଳବିତ ସହ ଗର୍ଭରାସବେ ସଂପୃକ୍ତ । କବିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାପକତାର କ୍ରମ ପ୍ରସାରଣରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନନ୍ଦବାଦ ଓ ଅନନ୍ତବାଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପାଲୋଚ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ନଦୀ, ବସନ୍ତ, ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରତୀକରେ ପ୍ରକଟିତ (ପ୍ରେମ ଓ ପବିତ୍ରତାର ପଦ୍ମ ପ୍ରତୀକ ପରି) । ଆତ୍ମସଂକୀର୍ତ୍ତରେ କବି ଚେତନାର ଯେଉଁ ଭାବଭିନ୍ନପେଥ ଅସଂଖ୍ୟ ଜଞ୍ଜାସାରୂପେ ପ୍ରାଥମିକ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପାଙ୍କନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ।

ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅମରତ୍ୱ

ଉପନିଷଦର ବର୍ଣ୍ଣନାନୁସାରେ ଶାଶ୍ୱତ ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣର ଯଥାବଶେଷମଧ୍ୟ ସଦାପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ କିଛି ହରାଇଦେବାର ସଂଭବନା ନଥାଏ । ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥେକ ଜୀବନ ହେଲେ ଅପରାଧ ମୃତ୍ୟୁ । ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତର ମାତ୍ର । ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ କେବଳ ‘ଜୀବିତ’ ବା ‘ମୃତ’ ରୂପେ ଗଣିତେତନା ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନକରି ସକଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଅସୀମ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିଲେ ଆଉ ବିନାଶର ଭୟ ରହେ ନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନପାଇଁ ଅମରତ୍ୱର ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର ହୁଏ ।

ମୃତ୍ୟୁ ତେଣୁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଅସୀମ ଓ ଅନନ୍ତ ସହ ସମ୍ଭବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗାଯୋଗ
ଘଟାଏ । ମୃତ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ଵସହ ଏକାନ୍ତତା ଘଟେ । ମୃତ୍ୟୁର ଭୟକୁ ଜୟ କରିପାରିଲେ
ମହା ଅକଣ୍ଠାର ନିର୍ଭୟ ପରିଚୟ ମିଳେ । ‘ବିରାଟ ବିଶ୍ଵ ଓ ଶୂନ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ
ଧ୍ରୁବ ସଂଯୋଗ—ଆତ୍ମା-ସାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ମାର୍ଗ ଦେଇ ଅମରତ୍ଵ ଲଭ କରିବାକୁ ହୁଏ । ମରଣ କବି-
ଚେତନାରେ ଅମୃତ ସୋପାନ’^{୧୨} ହେବାର ରହସ୍ୟ ଏଇଠାରେ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଚେତନତାର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଶାନ୍ତିଜନ୍ମିତ । ଏ ମୃତ୍ୟୁ-ଶାନ୍ତି ହିଁ
‘ଜୀବନଚକ୍ର’ରେ କବିଙ୍କ ଆତ୍ମର ପ୍ରାଣକୁ ଅମର ଆତ୍ମା-ଚେତନା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି ।
ସଂସାର ବିରାଗର ଭାବନାତ୍ମକ ଏଇ ଜାତୀୟ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ମୃତ୍ୟୁପଦ ବର୍ଜନଶୀଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ।
ମାତ୍ର ‘ଜୀବନଚକ୍ର’ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାବମାନସରେ କ୍ରମଶଃ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା
ଭିତରେ ଆଶା-ଅନନ୍ଦର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି । ଏହାର ସୁପରିଶଦ ‘ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମତମୟ ହେ’ । ନିରାଶର
ସ୍ଵର ଏଠାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଶା-ବିଶ୍ଵାସରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ।

ମୃତ୍ୟୁ ସଂପର୍କରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଚେତନ ଅନୁଚିନ୍ତା ‘ଶୃଙ୍ଗାନ’ । ଏଥିରେ ଶୃଙ୍ଗାନ
ଦର୍ଶନରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରୂପାୟିତ । ‘ଜୀବନ-ଚକ୍ର’ରେ ମୃତ୍ୟୁସହ
ଜୀବନର ଏକ ସଂପର୍କ ନିର୍ଧାରଣର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରିଲକ୍ଷିତ । ମୃତ୍ୟୁ ଏଠାରେ ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନର ଖଣ୍ଡ
ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟଣା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମହାକାଳରୂପୀ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ୟାପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ରୂପରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ।
ମୃତ୍ୟୁର ଏ ମହାକାଳଗତି ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ବିପ୍ଳବରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜୀବରେ ସକଳ ଗତି ସଦାହ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା
ଭାବନାରେ କବି ଚିତ୍ତ ଉଦ୍‌ବେଗ-ଚଂଚଳ । ମୃତ୍ୟୁ ଏଠାରେ ତମୋ-ରୂପୀ ମହାବ୍ୟାପ୍ତ ମହାକାଳ
‘ଲୋକସ୍ପଦକୁଡ଼ିପଗୁଞ୍ଜି’ (ଗୀତା) ଯାହା ନିକଟରେ ଜୀବନର ସବୁ ଆବେଦନ ଅପହଂଚ । ‘ଜୀବନ
ଚକ୍ର’ରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ସଂସ୍କାର ମୈଦ । ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଜାଗ୍ରତ ସଚେତନତାରୂପେ ହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ
ପରୋକ୍ତ-ଭାଷିକ । ଜୀବନ ସଂପର୍କରେ ଅନୁଚିନ୍ତା ଓ ମୁକ୍ତି ଅଭିଳାଷ ଏଠାରେ ଶୃଙ୍ଗାନ ବୈରାଗ୍ୟରୁ ଜାତ ।
ମାତ୍ର ଏ କବିତାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃସ୍ଵର ଏହି ନିଷ୍ଠରୂପ ହତାଶାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ନୁହେଁ । ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ
ଅମରତ୍ଵର ରହସ୍ୟ ଓ ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟର ସ୍ଫୁଟିତରଂକ ସଂପର୍କରେ ଆଧାର୍ଯ୍ୟକ ସଚେତନତା ହିଁ
ଏ କବିତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ । ନିଶ୍ଚର ଦେହ ଓ ଶୟଶୀଳ ସଂସାର ଭିତରେ ବି ଅବନଶ୍ଵର
ଆତ୍ମା ବିରାଜିତ ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ ମାନେ ନାହିଁ । ଆତ୍ମାର ଏହି ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧପା-
ଲବ୍ଧ । ମୃତ୍ୟୁର ସମସ୍ତ ଅଂଧକାର ଓ ଭୟଂକରତା ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅମୃତ ସଂସ୍କାର
କେବଳ ଆଶାଜନକ ନୁହେଁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଜୀବର ଆତ୍ମିକ ମିଳନ ସଂପର୍କ ଭିତରେ ସତ୍ତା ମୃତ୍ୟୁସ୍ତୟୀ
ହୋଇଉଠିବାର ସ୍ଥିରବିଶ୍ଵାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।

^{୧୨} “ତୋର ମଂଗଳ ବିଧାନ / କରିଅଛି ମରଣକୁ ଅମୃତ ସୋପାନ ।”

‘ସୁବ’—ଶ୍ରଦ୍ଧାବଳ ପୃ—୧୭

‘ଜୀବନଚଂଡା’ର ଏ ସମୁଦ୍ର-କଳା ମୃତ୍ୟୁ କାଳକ୍ରମେ କବି ଉପଲବ୍ଧରେ ତାର ଏଇ ଭୟଙ୍କରତାକୁ ହରାଇବସିଛି ।

ଜଗତ ଯଦି ଜଂଜାଳ ଓ ଚିତ୍ତ ଯଦି ପଙ୍କିଳ, ତେବେ ସ୍ଥାନ-କାଳର ବ୍ୟୟନ ହେଉଛି ଜୀବନ-ନଦୀ ପାଇଁ କେବଳ ତଟର ବ୍ୟୟନ, ସୀମା-ସଂକେତ; ମୃତ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଉଚ୍ଛ୍ଵାନ ଘଟେ । ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ତଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନହେଲେ ଉଷ-ନିସୃତ ସ୍ରୋତୋଜ୍ଞାସ ଶଯ୍ୟାଧାର ବହୁନେ ନିଃଶେଷ ହୋଇ ମିଳାଇଯିବ । ତଟଯୋଗୁଁ ହିଁ ତଟିନୀର ରୂପଲତ ଓ ପ୍ରବହମାନତା ସଫଳ ହୁଏ । ସେହପରି ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାରେଖା ଭିତରେ । ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଘଟଣା ନ ଘଟିଲେ ଜୀବନର ଅଭବକୁ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସାଗର-ସଂଗମକାଳରେ ନଦୀ ପୁନଶ୍ଚ ସମସ୍ତ ତଟବ୍ୟୟନ ଓ ରୂପସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କରି ଅସୀମ-ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ । ନଦୀର ଏ ସାଗର ସଂଗମର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାର ମୃତ୍ୟୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଅମରତ୍ଵର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବ । ମୃତ୍ୟୁ,—କାରଣ ନଦୀ ନିଜସ୍ଵ ପରିଚୟ ହଜାଇ ଦେଏ । ତାପରେ ବିସ୍ଫୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳାଶୟ ଭିତରୁ, ଲବଣାକ୍ତ ଅତଳତା ଭିତରୁ ନଦୀର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍ରୋତଧାରକୁ ବଢ଼ି ନି କରହେବନାହିଁ । ତାର ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଓ ସ୍ଵାଦ ବାରିହେବନାହିଁ । ସମୁଦ୍ରରେ ବିଲୟ ନଦୀର ଆତ୍ମବିଲୟ, ସ୍ଵ ପରିଚୟର ସମାପ୍ତି, ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଚେତନାର ମୃତ୍ୟୁ ।

ମାତ୍ର ନଦୀ-ର ମରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ନଦୀ ମରେ ନାହିଁ—ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ରୋତ ଜଳଧର ଅନନ୍ତ ପ୍ରବାହ ସହ ଏକାକାର ହୋଇଯାଏ । ତାର ଅନ୍ତରର କୁଳୁତାନ ସମୁଦ୍ରର ମହାନାଦି ସହ ଏକତାନରେ ଧ୍ଵନିତ ହୋଇଉଠେ । ନଦୀ ସମୁଦ୍ରର ରୂପାନ୍ତର ଲଭିକରେ । ତାର ବିସ୍ଫୀର୍ଣ୍ଣତା, ଅତଳତା, ଗାଞ୍ଝାସି ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଲଭିକରେ । ତେଣିକି ସେ ଜଳଧାରର ସଂଗୀତରେ ଖଣ୍ଡି ଚେତନାର ସ୍ଵର ନଥାଏ । ଥାଏ ଅଖଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ରର ମନ୍ଦ୍ର ଓ କାର । ନଦୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଏ ରୂପ ପରିଣତ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ଅମରତ୍ଵରେ ପରିଣତ । ମୃତ୍ୟୁ ତେଣୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଏକ ସୋପାନ, ଯାହା ସତ୍ତ୍ଵର ବୃହତ୍ତର ଜୀବନ-କଳୟକୁ ନିଶ୍ଚୟମତ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଲଢ଼ନୟ । ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟଙ୍କର ନଦୀସ୍ରୋତ ଯଦି ସମୁଦ୍ରର ବିପକ୍ଷ ଅଭିମୁଖୀ ହୁଏ, ତା ଜୀବନରେ ଆଉ ଚରଂଚନତ୍ଵ, ଅମରତ୍ଵ କେବେ ବି ସଫଳ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁ ‘ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ’ ରୂପରେ ହିଁ ବ୍ୟାପାର ଏ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହନ କରିଥାଏ ।

‘ନଦୀପ୍ରତି’ କବିତାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଏଇ ତାତ୍ଵିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ । କେବଳ ତାର ସଂକେତ ରହିଛି ନଦୀକୁ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଭିତରେ । ଗିରିରୁହାସ୍ଥିତ ଜଳରାଶିର ବହୁରାଗମନ ପାଇଁ ଆବେଗ ଓ ଅକୂଳତା ଭିତରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସୀମାଜଗତରୁ ଅସୀମ ଉଦ୍ଘାସିତ ହେବାର ସବାଦ, ଯାତ୍ରା ପଥର ଦର୍ଶନରେ ଜୀବନର ବହୁ ଭବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ, ସାଗର ଅଭିମୁଖିନତାରେ ଜୀବନର ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ଵାସ ଏବଂ ସାଗର ସଂଗମରେ ଅତ୍ମାର ପରମାତ୍ମା ସଂଗତ—ଏ ତ୍ରିମାନ ଥ୍ୟାସ୍ତ୍ର ରୂପଚେତନାରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବହନ କରନ୍ତି । ‘ସ୍ରୋତଧାର ସଦୃଶ ଜୀବନର ଗତି’—ଏ ଉତ୍ତପ୍ରେକ୍ଷା ପୃଥିବୀର ସକଳ ଜୀବନବାଦୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସାଧନ ଚର୍ଯାଗ । ରାଗାନ୍ତନାଥଙ୍କ ‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ସ୍ତମ୍ଭଭଙ୍ଗ’, କବି ଚେନୟନଙ୍କ ‘The Brooke’ ଏଇ ଜୀବନ ଧର୍ମର କାବ୍ୟରୂପ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କଲବେଲେ

ସାବକାଳିକ କବି-ମନର ଏ ଏକ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବୋଲି ନିଃସଂଦେହରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇ-
ପାରେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟାୟ-ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵର ଏ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟି ତାଙ୍କର ସକଳ କାବ୍ୟପ୍ରୟାସ ଭିତରେ
ଯତ୍ନତତ୍ତ୍ଵ ଉତ୍କର୍ଷ ।

କବି ଜୀବନର ଅଶଂକ୍ତ ଅନୁଭୂତିକୁ ସେହି କ୍ରମେ ଏ ଭାବୋପଲବ୍ଧିର କାବ୍ୟୋତ୍ତାରଣ
ଘଟିଛି । ‘ବିସଂଭାଷା’ରୁ ‘ହମାଚଳେ’— ଭିତରେ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୁଷ୍ଟି ସଂସାଧିତ । କବି-ମାନସରେ
ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଅନନ୍ତ ତତ୍ତ୍ଵ ଅଂଗାଗୀ ଜଡ଼ିତ । ମୃତ୍ୟୁ ଛାନକାଳର ଘଟଣା ବିଶେଷ । ମୃତ୍ୟୁର ଆରଂଭ
କାଳବନ୍ଧରେ । ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ସହ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିତ୍ୟସଂବନ୍ଧ । ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବର ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି କ୍ଷୟ କରି
ଦେଇଯାଏ, ମାତ୍ର ଜୀବନର ସେ ସଂବନ୍ଧକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେନାହିଁ । କାରଣ ସେ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନାଦି
କାଳରୁ । ଦେହର ବିନାଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସେଇ ଅବିନାଶୀ-ସମ୍ପର୍କ ନିକଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରାହତ ।
“କାଳର ଆରମ୍ଭ ଆଗୁ”^{୧୮} ବାକ୍ୟରେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁର ଅସ୍ପୀକାର ନାହିଁ—ଅମରତ୍ଵର ଜୟଗାନ ମଧ୍ୟ
ରହିଛି । ଜଗତରେ ସୀମା-ଅସୀମର ନିତ୍ୟ ଲାଳା ଉତ୍ସବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ପୁରୋଧା ।^{୧୯}

ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ସୀମାଠାରେ ଅସୀମର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦ୍ଵାର—‘ହମାଚଳେ’ ତାହାର ସଂଦେଶ ।
ପୁରାତନରୁ ନବଜନମାର୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ବିଲୟ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ-ପ୍ରାପ୍ତି—ସେହି ଅନୁଭୂତିର ସ୍ପଷ୍ଟ
ଉଦ୍‌ବୋଧଣୀ “ମୃତ୍ୟୁର ଘିରୋଧାନେ ନିଜଶେଷେ ଚନ୍ଦ୍ରମୟ ।”

ଉଷା, ସରସ୍ଵତୀ, ବସନ୍ତ, ଜ୍ୟୋତି, ଧୂଳି, ମଧୁ, ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରବଣ, ଆନନ୍ଦ

“ମିଷ୍ଟିକ୍ ତାହାର ଧ୍ୟାନଶକ୍ତି ଓ ଫଳାସକ୍ତିବିଜ୍ଞାନ ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ବାସ୍ତବର ଆବରଣକୁ
ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେତେ ମୋତନ କରିଛି ସେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ରସଲୋକ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-
ଲୋକରେ ଭୂମାର ସଂଧାନ ପାଇଛି ।”^{୨୦}

୧୮ ‘ହମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ’—ପ୍ରଭାତଳୀ—ପୃ ୧୨୯

୧୯ “ମାରାତ୍ମକ ନୁହେଁ ମୃତ୍ୟୁ ବିଧାନ
ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ ଅମୃତର ସୋପାନ,
ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଲାଳା ରହସ୍ୟ
ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଜୀବନ-ଶୟ୍ୟ
ବଢ଼ଇ ବିଚିତ୍ର ଭାବେ
ଲୋକ ଲୋକାନ୍ତରେ କାଳକାଳାନ୍ତରେ
ଆବିର୍ଭାବେ ଘିରୋଧାବେ ।”

‘ଶୋକ—ଶ୍ଳୋକ’—ପ୍ରଭାତଳୀ—ପୃ ୧୩୬

୨୦ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ—ନିବନ୍ଧମାଳା—୨ୟ ଭାଗ (ଅ) ପୃ—୨୧୦

ଅମୂର୍ତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଯୌନୟ ଓ ସ୍ଵରର ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପାୟନ ମଧୁ, ଆଲୋକ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ । ବସନ୍ତ ମଧୁକାଳ, ଉଷା ଦିବ୍ୟାଲୋକ ଏବଂ ସରସ୍ଵତୀ ଦିବ୍ୟବାଣୀର ଦେଘାତକ । ବୈଦିକ ଚେତନାର ଏ ଉଷା, ସରସ୍ଵତୀ ଏବଂ ବସନ୍ତ ମଧୁ ମାନସରେ ସେଇ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବହନ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସରୁଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସର୍ବଦାନନ୍ଦ ସ୍ଵରୂପ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଭାବଚେତନା ସେଇ ଅମୂର୍ତ୍ତ (ସଦ୍‌ଚିତ୍) ଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଆଲୋକ ଓ ସ୍ଵର ଏବଂ ବିଗ୍ରହ ରୂପାନ୍ତର ରୂପ ଏବଂ ବାକ୍ । ଅନ୍ୟ ସ୍ଵରୂପ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀତି ରୂପ-ବିଗ୍ରହରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିନାହିଁ, ବରଂ ରୂପ ଓ ବାକ୍ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅନ୍ୟତ୍ର ଅନୁପ୍ରେରଣା ରୂପେ ଓ ଉପଲବ୍ଧ ରସ ସ୍ଵରୂପରେ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପ୍ରସାରିତ ରହିଛି । ରୂପ ଓ ବାକ୍ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ଵର ସଂବନ୍ଧର ସୂତ୍ର ଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂବେଦନଶୀଳତା । ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂବେଦ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଆନନ୍ଦରୂପେ ପ୍ରୀତିତତ୍ତ୍ଵରେ ବିରଜିତ । ସେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଆନନ୍ଦର କାବ୍ୟକ କଳ୍ପନାମୟ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଗ୍ରହାନୁଭୂତି ନିର୍ଯ୍ୟାସ—‘ମଧୁ’ । ସବୁ ଜିବିର ସାର ରସ ବା ନିର୍ଯ୍ୟାସ ମଧୁମୟ ରସସ୍ଵରୂପରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତ ସଂଗୃହୀତ । ତାହାହିଁ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଆନନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ପ୍ରତୀକ । ଜୀବନର ସକଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ମଧୁସଂଧାନ ରୂପଶବ୍ଦମୟ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ ଲେଖି ଚାଲିଛି ।

ତତ୍ତ୍ଵତଃ ଆଲୋକ, ଆନନ୍ଦ, ଧ୍ଵନିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ରହସ୍ୟଚେତନାରେ ଏଇ ତିନୋଟିର ଉପଲବ୍ଧି ପରମସତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରତୀକ୍ଷତା ସଫଳରେ ଅତି ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ରୂପେ ଗୃହୀତ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅନୁଭୂତି-ସଫଳରେ ଆନନ୍ଦକୁ ଶେଷକଥା ବୋଲି କହିଥାଏ । ଧେଇ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସହ ଆଲୋକ ଓ ଧ୍ଵନିର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଅଂଗୀକାରୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକର ଉଦ୍‌ଭାସନ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ପ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦର ଜାଗରଣ ମିଶ୍ରିକର ଉଦ୍‌ଭାସରେ । ଏ ତିନୋଟି ସଂବନ୍ଧ ସୂତ୍ର ପରସ୍ପର ସହ ସମସ୍ତ ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ ।

ବୈଦିକ ଚେତନାରେ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଆଲୋକ ବାକ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ଵର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ଆନନ୍ଦହିଁ ମଧୁରୂପେ ସର୍ବତ୍ର ଉଦ୍‌ଭାସିତ ଓ ନିଷିକ୍ତ । ସେହିପରି ଆଲୋକ ତେଜୋମୟ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିରୂପେ ସର୍ବତ୍ର ସଂଗୃହୀତ ଏବଂ ଧ୍ଵନି ବାକ୍ ରୂପେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ତେଣୁ ରୂପିର ସୃଷ୍ଟି ସଂବର୍ଧନା ଯଜ୍ଞରେ ମଧୁବଂଦନା, ଅଗ୍ନିବଂଦନା ଓ ବାଣୀବଂଦନା ।

ଆଲୋକରେ ସବୁକିଛିର ପ୍ରକାଶ । ସେ ପ୍ରକାଶର ଆଭାସ ଉଷା । ସେ ପ୍ରକାଶର ସ୍ଵରୂପ ଜ୍ଞାନ । ତାହାର ବାଣୀମୟ ରୂପମୂର୍ତ୍ତି ସରସ୍ଵତୀ । ଏହିପରି ବୈଦିକ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ଓ ଶବ୍ଦ ଏକ ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସଫଳ ସୂତ୍ରରେ ଉଷା ସରସ୍ଵତୀଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ସଂଗଠିତ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ରଚନାରେ ବୈଦିକ ଚିନ୍ତାମାନସର ପ୍ରଭାବ ଲକ୍ଷିତ । ଆଲୋକ ଆନନ୍ଦ ଓ ଧ୍ଵନିର ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତି ସଫଳରେ ମଧୁବସନ୍ତ ଉଷା-ଆଲୋକ ସରସ୍ଵତୀ ପ୍ରସଂଗ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହୋଇଛି ।

ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣୀୟ, ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ତଃସ୍ଵର ବା ଆକାଶବାଣୀ ଏକ ସମୟରେ ଚେତନା ଭୂମିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଓ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ‘ଆନନ୍ଦ’ ବୋଲି କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ।

ବାଣୀ ଓ ଆଲୋକର ଶ୍ରବଣ / ଦର୍ଶନ ସପକ୍ଷରେ ରହସ୍ୟବାଦୀର ବର୍ଣ୍ଣିଷ୍ଟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵଟି ହେଉଛି ଯେ ଏହା ତାର ସବୁ ବହଃସ୍ଥ ଘଟଣା । ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ସବୁ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ । ସେ ଏ ଚେତନାକୁ କଲ୍ପନା କରନାହିଁ ଆରୋପ କରନାହିଁ । ଏ ସବୁ ତାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଚେତନା ନିରପେକ୍ଷ ଅନନ୍ତ, ଶକ୍ତିର ସ୍ଵୟଂପ୍ରକାଶ । ବ୍ୟକ୍ତି-ଚେତନା ଏହି ପ୍ରକାଶର ଆଧାର, ଯେତେ ବିଶେଷ ମାତ୍ର ।

ମଧୁସୂଦନ ଓ ଧ୍ଵନିତତ୍ତ୍ଵ

ଅବ୍ୟକ୍ତ ସୃଜନେଚ୍ଛାର ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି-ସକଳ ନାଦ/ଧ୍ଵନି/ବାକ୍‌ରୂପାଶ୍ରିତ । ନିର୍ଗଳ ବିଶ୍ଵ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ନାଦ ଧ୍ଵନି ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ-ସବୁଶ୍ରୟୀ ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ । ତାହାର ଉପଲବ୍ଧ ‘ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ଵ’ ର ସମ୍ୟକ୍ ଉପଲବ୍ଧି ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କବିତାରେ ଧ୍ଵନିତତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରଥମେ ଏକ ମାନସ ଚିନ୍ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଆଦି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । କ୍ରମଶଃ ସେ ଚେତନା ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ଏକ ବାଣୀରୂପ ଲଭ କରିଛି । ଅମୃତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଧ୍ଵନି ଶବ୍ଦ ରୂପେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳରୁ ସଜାତ ହେବାର ପରିକଳ୍ପନାର କ୍ରମ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଛି ବ୍ରହ୍ମା-ମାନସ-ସର୍ବୋଦ୍ଧର-ବାସିନୀ-ପଦ୍ମବାସିନୀ ଭରଣୀ ରୂପେ ।

ପ୍ରାଥମିକ ରଚନା କାଳ ବିଚାରରେ—‘ପ୍ରଭାତ’ କବିତାରେ ଜ୍ୟୋତିର ବିରାଜ ସହ ଜୀବନର ନାଦମୟ ଜାଗରଣ ^{୩୧} । ‘ପୃଥ୍ଵୀପ୍ରସାଦ’ରେ ଆଦେଶ ସ୍ଵରୂପରେ ସେହି ଅଜଣା ଧ୍ଵନି ହିଁ ଜୀବସୃଷ୍ଟି ଆୟୋଜନର ମୂଳକାରଣ ରୂପେ କଲ୍ପିତ ^{୩୨} । ଭରଣୀ-ଭବନାର ଅନନ୍ତ ମାନସ କମଳ-ବାସିନୀ ଅମୃତଭଣ୍ଡାଣୀ ଅରୂପା ‘ଭରଣୀ’ ର ରୂପାନ୍ତରରେ ସୃଜନ-କାରଣୀ ବା ସୃଷ୍ଟିସୂତ୍ର ରୂପେ ସଂବୋଧିତ । ମାତ୍ର ଏକ ‘ଶବ୍ଦ’ ବା ଧ୍ଵନି କେବଳ ଏକ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଇତର ବିଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ । ତାହା ତାତ୍ପ୍ରିକ ବାସ୍ତବ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି ‘ନିଶୀଥ ଚିନ୍ତା’ରେ । ନିଶୀଥର ନିର୍ଜନତା ମୂଳରେ ରହିଛି ପ୍ରକୃତର ଏକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଆବେଦନ—ସେ ନୀରବତା—“ପ୍ରଭାତ ଗଂଭୀରାଦେଶ ଶ୍ରବଣ କାରଣ ^{୩୩} ।” ପ୍ରବ୍ୟ ନୀରବତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଯେପରି ଅକୁହା ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି । ବୋଧହୁଏ କବିଙ୍କ ଅନ୍ତଃ ଚେତନାର ସ୍ଵପ୍ନ ଓ ନିଶୀଥ ସମ ଅଧିକାର ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ନୀରବତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମାଗତ,— ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବରୂପଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ କବିପ୍ରାଣର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚେତନାର ନୀରବତା ଭିତରେ ସ୍ଵତଃସାଧିତ । ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତର ଫଳରେ ‘ଆକାଶପ୍ରସାଦ’ର ଧ୍ଵନିତତ୍ତ୍ଵ

୩୧ ପ୍ରଭାତ—ଶ୍ରଦ୍ଧାବଳୀ ପୃ ୫—ସ୍ଥାନମାଳା-୧

୩୨ କାହାର ଆଦେଶେ...ଜୀବସୃଷ୍ଟି ଆୟୋଜନ—ଶ୍ରଦ୍ଧାବଳୀ ପୃ ୧

୩୩ ଶ୍ରଦ୍ଧାବଳୀ - ପୃ ୫-୭

ଅର୍ଥାନ୍ତେ ହୋଇଉଠିଛି । ତାପରେ ‘ଆଶା’ କବିତାରେ ଧ୍ବନିତତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧିର ଉଦାରଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ଲଭି କରୁଛି । ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅରୂପ ବାକର ଶିଳ୍ପୀ-ହୃଦୟର-ଗ୍ରାହ୍ୟ ବାଣୀମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଫର୍ଶନ ।

‘ଆଶା’ କବିତାରେ ସେହି ଆକାଶବାଣୀରେ ଶୁଣା ଓ ଅଭିଭୂତ ଆଲୋକରେ ଦେଖା ଚିତ୍ତରସନରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତାହା ଉପନିଷଦର ହିରଣ୍ୟମ୍ବ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି—ସେ ଶକ୍ତିରୂପ ପ୍ରସମୟୀ ମହାଦେବୀ । ତେଜୋମୟୀ, ଶ୍ରୀମୟୀ, ସୁହାସ ସୌରଭମୟୀ ମଧୁର ସେ ଦିବ୍ୟରୂପିଣୀଙ୍କ ଅନନ୍ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ସେ ଦେବୀ ପୁଣି “ସୃଷ୍ଟି ବାଣୀମୟୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାବନୀ”—ସରସ୍ୱତୀ ନାମୋଲ୍ଲେଖ ନଥିଲେ ବି ପାରମ୍ପରିକ କବି ବର୍ଣ୍ଣନାର ଏହି ଜ୍ଞାନ-ପୂଜ୍ୟ ଧାରା ପ୍ରାବନକାରଣୀ ବାଣୀବାଦନୀ ବାଣୀପାଣିକୁ ସୁଚିତ କରାଯାଇଛି । ଦେବୀଙ୍କ ଆଗମନରେ କବି ହୃଦୟରେ ଆଲୋକର ଆବିର୍ଭାବ ଅଧିକାର ତିରୋହତ ଉଦ୍‌ବୋଧନ କବିତା ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ।

‘ଉଦ୍‌ବୋଧନ’ କବିତାଟି ରୂପିପ୍ରାଣେ ‘ଦେବାବତରଣ’ର ଅନ୍ତଃସର୍ଗାତା ରୂପେ ରଚିତ । କବିଚେତନାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଉନ୍ମୋଚନ ଏଥିରେ ରୂପ ପାଇଛି । ଧ୍ବନି ଓ ଆଲୋକର ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହ ରୂପେ ଏଠାରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଉଦ୍‌ବୋଧନ । ଏ ବାଣୀ-ବନ୍ଦନା ମୃତ୍ୟୁ ଉପାସନା ଘଟିତ ନୁହେଁ । ମଧୁସୂଦନ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ହିଁ ଉପାସକ ଥିଲେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସରସ୍ୱତୀ ଭକ୍ତ ଉପାସନାର ଯାକାର ନାମ ରୂପକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସକେଦିତା ହେଲେ ବି ସେ ସାକାର ଉପାସନାର ପ୍ରତୀକତୁଳତାକୁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି । ବାହ୍ୟକୁ ସ୍ୱାନ୍ତରୀୟ ମୂଳକ ବଧୂ ଆଚରଣୀୟ ‘ପୂଜା’ ଏହା ନୁହେଁ । ‘ଉଦ୍‌ବୋଧନ’ର ସରସ୍ୱତୀ ଭବ କଲ୍ପନାଟି ସଂପୃକ୍ତ ବୈଦିକ ଯାହା କାଳକ୍ରମେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଭରତୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ମାନସରେ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ରୂପେ ସଂବୋଧିତା ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି । ସଚରାଚର ବାଗ୍‌ଦେବୀ କବିକୁଳର ବଂଶିତା; ଏଠାରେ ମଧୁସୂଦନ କବି ପରିଚୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରିତ । ‘ଆଶ୍ରୟ’ର ଭାବଟି ଏଠାରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ—କାରଣ, ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାୟ ଅନୁଭୂତି ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତାମାନସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭବ କଲ୍ପନା ଓ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି କରବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ । ସେଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମୟୀଙ୍କର ଆବାହନ ।

ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଓ ତତ୍‌ସଂପୃକ୍ତ ଦେବାବତରଣ ତଥା ସମସ୍ତବାପନ୍ନ ହିମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ତର ମୁଖ୍ୟତଃ ବୈଦିକ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଦର୍ଶନର କାବ୍ୟ-ରୂପାୟନ । ଏଠାରେ ଭାବ, ଭାଷା, ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଓ ଭାଷା-ସରୂପରେ ବୈଦିକ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ । ଏକ ବୈଦିକ ବାତାବରଣର ସୃଷ୍ଟି କଲ୍ପନା । ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ, ଆଲୋକମୂର୍ତ୍ତି, ଅମୃତ ଆନନ୍ଦ, ସୋମରସ, ପ୍ରଣବ ଓ କାର, ବିଶ୍ୱ-ଭରା ବାଣୀ, ହିମାଳୟ, ହିରଣ୍ୟମ୍ବ ପୁରୁଷ, ଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କେବଳ କଥନ ଭଙ୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ଭବ ସଂଯୋଜନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ । ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ହିଁ କବିଙ୍କର ‘ସରସ୍ୱତୀ’ ରୂପକଲ୍ପନା ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ‘ସରସ୍ୱତୀ’ କଲ୍ପନା ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଧାର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଏ ସରସ୍ୱତୀ ଛାକାଳର ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନାରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଦ୍ୱିବିଧ ରୂପର ଉପଲବ୍ଧି ଘଟିଛି । ଗୋଟିଏ କବିଦୃଷ୍ଟି ଅପରଟି ଯୋଗୀ ଦୃଷ୍ଟି । କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ

ଆନନ୍ଦ ରୂପିଣୀ, ଅମୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସାରଭୂତା ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିକା । ଯୋଗୀର ଉପଲବ୍ଧରେ ସେ ଐକ୍ୟବିଧାୟିତ୍ରୀ, ନିତ୍ୟସତ୍ୟରୂପା, ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଖଣ୍ଡରୂପିଣୀ, ନିତ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ଵରୂପା ଜଗନ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି । କବିକୁଳ ବନ୍ଦିତା ଓ ଯୋଗୀଗଣ ଆରାଧ୍ୟ ଏହି ମହାଦେବୀ ଜ୍ୟୋତି ଓ ଶକ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରେରଣା ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ବିରଜିତା ।

ବୈଦିକ ଋତନାରେ ‘ସରସ୍ଵତୀ’ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ନଦୀର ନାମ—ଯେଉଁ ଏହି ନାମ ଧ୍ୟାନ ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରବହମାନ ସ୍ଵରୂପ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ । କ୍ରମଶଃ ସରସ୍ଵତୀ ସେହି ନଦୀର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଓ ତତ୍ତ୍ଵପରେ ବାଗ୍‌ଦେବୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସୂଚିତ ହେଲେ । ଆଲୋଚକମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରୂପା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବାଗ୍‌ଦେବୀ ସରସ୍ଵତୀ ଗାୟତ୍ରୀ ସହୃଦ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି । ଗାୟତ୍ରୀ-ମନ୍ତ୍ରର ବରେଣ୍ୟ ଭଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କବି ଚେତନାରେ ଧରିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୂକ୍ଷ୍ମ କମଳବାସିନୀ । ସୂକ୍ଷ୍ମ ରଙ୍ଗ ଅଧାତୁ ଚେତନାରେ ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ।

‘ଚଣ୍ଡୀ’ରେ ମହାସରସ୍ଵତୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି । “ଦନାନ୍ତବିଳାସିତ୍ରୀଙ୍ଗୁ ରୂପ୍ୟ ପ୍ରଭମ୍”^{୩୪} । ସେ ମେଘମଧୁସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦ୍ରରୂପ୍ୟ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପ୍ରଭାୟୁକ୍ତ । ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରୂପା । ସେ ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ, ସୃଷ୍ଟିକାରଣୀ ଆଦିମତା ।^{୩୫} ଏହି ସୂକ୍ତରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତା । ଏହି ଭକ୍ତକୁ ଦେବାହିଁ ‘ଉଷା’ ରୂପେ ବନ୍ଦିତା । ଉଷାଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟରେ ଧରଣୀ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୁଏ । ମାନସ ସର୍ବୋତ୍ତମରେ କମଳ କାନନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଉଠେ । ଉଷା ଚୈତନ୍ୟସ୍ଵରୂପା, ଜଡ଼ତା ଓ ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ କରି (ଜାତ୍ୟାପହୀ) ଆନନ୍ଦ ଉପଜାତ କରନ୍ତି । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କବିତାରେ ସରସ୍ଵତୀ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସହ ଅଲୋକ ବିଳାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ।

ଜଗତର କବିକୁଳ ଏହି ଆଲୋକ ଓ ବାଣୀରୂପ ସରସ୍ଵତୀଙ୍କୁ କାବ୍ୟକଳାର ଜନନୀ ରୂପେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି କାବ୍ୟ-ସରସ୍ଵତୀହିଁ ପ୍ରକାଶିତା ଜଗତଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, ଏକ ଦେବୀ ଅପଣର ରୂପଲବଣ୍ୟରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ନିମନ୍ତେ କବିର ଚିତ୍ତକୁମିଳି ଦିବ୍ୟ-ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ପ୍ରସରି ଆସନ୍ତି । ପୁଣି କବି-ବାଣୀ ରୂପେ ଉଦ୍‌ସାର ଲଭ କରନ୍ତି । କବି Keats କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅନ୍ତରାଳରେ ଏହି ସତ୍ୟପ୍ରେମରୂପାଙ୍କର ଉଦ୍‌ବୋଧନ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନନ୍ଦମୟୀ ଓ ଅନନ୍ଦରେ ହିଁ ସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର ।^{୩୬}

୩୪ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ— ଭରତର ଶକ୍ତିସାଧନା ଓ ଶାକ୍ତି ସାହିତ୍ୟ - ଶ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ଦାଶଗୁପ୍ତ ।

୩୫ ଭୂମେବ ଯା ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ତୁ ଦେବଜନନୀପର
ତୁମ୍ଭେ ବ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତେ ସର୍ବ ଉତ୍ସେତତ୍ ସୃଜ୍ୟତେ ଜଗତ୍ ।

36 We have occasional moment of insight when something presented to our sense or imagination will, from its own character or from some exalted mood of our own, seem like a perfectly comprehended universe in miniature—What is Beauty E, T, Carnigh,

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସରସ୍ୱତୀ ଚିତ୍ରଣାତ୍ମକା, ତନ୍ନ ରୂପେ ପ୍ରକଟିତା । ଆନନ୍ଦ ରସଘନରସେଶ୍ୱରୀ କବି କୁଳର ପ୍ରେରଣାଦାତ୍ରୀ, ଚିଦାନନ୍ଦମୟୀ ଅବ୍ୟକ୍ତରୂପିଣୀ ପୁଣି ବିଚିତ୍ରରୂପା ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଉତ୍କଳଜାତୀୟ ମହମ୍ମଦୀୟ ଓ ଉଦାତ୍ତ ଅନୁଭୂତିର ଭବଗାଂଘ୍ୟମୟ ଧ୍ୱନିସମ୍ପଦରେ ଏହି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସ୍ତବ୍ଧଗାନ ବୈଦିକ ପ୍ରଭାବ ପୁଣି ପରମ୍ପରାର ସ୍ପର୍ଶିତ । ବାଲ୍ମୀକି-କାଳିଦାସ ବନ୍ଦିତ, ହୋମର ମିଲଟନ୍ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ, ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନ ଓ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କ ସଂବୋଧିତ ‘କବିଜନନୀ’ ସରସ୍ୱତୀ ରୂପ ସହ ବୈଦିକ ସରସ୍ୱତୀ ଚେତନାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣୀ-ସ୍ୱରୂପା ଭାବଗାଂଘ୍ୟର ଶୃଙ୍ଖଳାମୟୀ ରୂପାୟନ । ପ୍ରସଙ୍ଗତଃ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବଂଶୀୟ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟବାଦୀ କବି ବିହାରୀଲାଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ‘ସାରଦା ମଂଗଳ’ କାବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସରସ୍ୱତୀ ଚେତନ ସହ ଭାବବତ ଓ ରୂପଗତ ଚିତ୍ର ସାମ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ରଚନାରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ସରସ୍ୱତୀକୁ ‘ଅନନ୍ତ-ମାନସ-କମଳବାସିନୀ’ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଭିତରେ ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଚେତନାରେ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ରୂପ-ଟି ଆମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରେରଣାମୟୀ ଓ କାର୍ମମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ । ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ସତ୍‌ରଚର ଆଲୋକ, ଆନନ୍ଦ ଓ ଓ ଧ୍ୱନିସହ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ରୂପଚେତନାର ଆବିର୍ଭାବ । ‘ଉଦ୍‌ବୋଧନ’ କବିତାରେ ଏହି ଭାବରୂପର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ଆଲୋଚ୍ୟ ।

‘ଭାବିତ ଭାବନା’ରେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ସହ ଜ୍ଞାନପୁଣ୍ୟଭାବ ଓ ରୂପିକ ଉଦାତ୍ତ ଜିଗ୍ରାହର ବେଦରୂପ ପ୍ରସ୍ତବର ଚେତନା ସ୍ୱପ୍ନର କଳ୍ପନାସୂୟା । ‘ଆଶା’ରେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଲୋକ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସଂକ୍ଷେପ । ‘ଉଦ୍‌ବୋଧନ’ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସାର୍ଥକତା ବହନ କରିଛି । ଏହି କବିତାରେ ସୃଷ୍ଟିରୂପେ ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଯିଏ କି କାବ୍ୟସୂତ୍ରଙ୍କ ଦୃଢ଼ତ୍ୱରେ ଆଲୋକ, ହୈନ୍ଦ୍ୟ ଓ ଅମୃତ ସର୍ଗାତର ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

ଆର୍ଯ୍ୟ ରୂପି ପ୍ରାଣରେ ‘ଦେବାବତରଣ’ର ଚିତ୍ର ସେହି ଉପଲବ୍ଧିର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ସଂଘଟିତ । ସେହି ଅନୁଭୂତିର ପୂର୍ବଦିନ୍ୟାସଜଡ଼ିତ ଭାବକଳ୍ପନାରେ ହିଁ କବିସତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଲୋକକୁ ତାହାର ପ୍ରସାରଣ, ସେହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରୂପିପ୍ରାଣର ନିବିଡ଼ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ରୂପଦାନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ।

‘ରୂପିପ୍ରାଣେ ଦେବାବତରଣ’ରେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ବିଶେଷ ମାତ୍ର ସାଧାରଣୀ ନୁହନ୍ତି । ଏହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା ଚୁଲ୍ଲ ସାବନ, ଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ । ପୁଣି ଦେବାବତରଣର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ “ମହାସରସ୍ୱତୀ/ସୁପ୍ତିପୁର୍ଣ୍ଣ ସୁଗଂଘାରାଣୀ ଭଗବତୀ” ତାଙ୍କର ଅମୃତ ସୁନୃତନାଦରେ ଚରାଚର ପୁର୍ଣ୍ଣ । କବି ଦୃଢ଼ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ।

୩୭ “ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ-ମାନସ ସରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନଳିନୀ”—(ସାରଦା ମଂଗଳ/ବିହାରୀଲାଲ) ପୃ ୧୩୮

୩୮ କ) ଦିନେ ସ୍ମରଣିକ ପ୍ରାଣେ ତୋ ଶୋଭା ସଂସାର”

ଗ) ଅମୃତସ୍ରାବୀ କଂଠସର୍ଗୀତ—“ନାଦେ କରିଥିଲ ପ୍ରାଣ ମନ ପୁଲକିତ” ବ୍ରହ୍ମାବଳୀ ପୃ ୧୧

୩୯ ବ୍ରହ୍ମାବଳୀ—ପୃ ୧୧୩

ସେ ମହାନାଦମୟୀ, ବିଶ୍ଵପ୍ରଭାଦିନୀ, ଯାହାର ବାଣୀତାନରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଭର୍ତ୍ତୀ ବାଜେ ଏକ ତାନେ ୪୦ । ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରବାଦରେ ରଞ୍ଜିତଶୂର ଉଚ୍ଚାରିତବାଣୀ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଓ ନିବ୍ୟାଧସ୍ତୁତ ॥

‘ଦେବାବତରଣ’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ‘ଶୋଭା’, ‘ଧ୍ଵନି’, ‘ନଦୀପ୍ରତି’ ‘ନବବସନ୍ତଭବନା’ ‘ଏସୃଷ୍ଟି’ ଅମୃତମୟ ହେ’ ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଏଇ ଭାବାନୁଭୂତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ । ‘ଶୋଭା’ କବିତାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ଵପ୍ରକାଶ । ‘ଧ୍ଵନି’ରେ ଏହି ଆଦମୂଳ ଅନାଦ ପରମଧ୍ଵନି ବିଶ୍ଵରଂଧ୍ରେ ସଂଗୋପନେ ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ ୪୧ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶା ଏବଂ “ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟେ ନିତ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିତ ବାଣୀ” ୪୨ ର ସଂବର୍ଧନା । ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିରରେ ସେହି ଅନ୍ତରବାସିନୀଙ୍କର ବାଣୀ, ‘ନବବସନ୍ତ ଭବନା’ର ଆକାଶ-ସଂଭବା ଭାଗ୍ୟାଳୁ ସୁରଣ କରାଇଦେ; କାରଣ ଉଭୟ ବାଞ୍ଛାସୁର ସାରତତ୍ତ୍ଵ ଏକ— “ସେହି ଅନ୍ତଃ ପ୍ରଦେଶରେ ଜାଗ୍ରତ ଧ୍ଵନି, ପ୍ରେମ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଅଭୟ ଆଶ୍ଵାସନା ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମରେ ନିତ୍ୟ ଆଲିଙ୍ଗନେ ଧରିଅଛି ସଦା ତୋତେ ।” ୪୩ ସେଇ “ଜୀବନ-କାହ୍ନିବା ଧାର ଗଗନ ଭ୍ରମନ ପ୍ରସାରିତ” ପୁଣି “ଅଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ତୋ ପ୍ରାଣେ ଅଛି ଧାର୍ଯ୍ୟା” ୪୪ ‘ଦେବାବତରଣ’ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଘଟିତ ବିସ୍ମୟ ଜଞ୍ଜାସାରେ ଏହା ଯେପରି ଆହ୍ଲାଦଦାୟୀ ଉତ୍ତର । ସେଇ ଉତ୍ତର ସହସ୍ରସ୍ଵରରେ ଝଙ୍କାରିତ ହୋଇଛି, ‘ଏସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ’ରେ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଥକତା ଲାଭିଛି ‘ହୁମାଚଳେ’ର ‘ଶ୍ରବଣୋତ୍ସବ’ ରୂପକ ଅଭାବନାୟ ଅଭିଭୂତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ।

ଏ ଧ୍ଵନିତତ୍ତ୍ଵର ରୂପକାଲେଖ୍ୟ ‘ନଦୀପ୍ରତି’ । ଏଥିରେ ଧ୍ଵନି ସୃଷ୍ଟିକାରଣରୂପେ କାବ୍ୟିକ ମହତ୍ତ୍ଵ ଲଭିକରିଛି ।

ଗିରିରୁହାସ୍ଥ ନଦୀକର୍ଣ୍ଣରେ ଏ ‘ଧ୍ଵନି’ ବହୁର୍ଜଗତର ଡାକରୂପେ ପ୍ରବେଶକରି ତାର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ କରିଛି । ଜନ୍ମ ପୂର୍ବର ଜୀବନ ଅପ୍ରକଟମୟ ଅଚେତନ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଜାଗରଣର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଦ୍ରୋତ୍ଥାପକ ହେବାର ସଚେତନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନଦୀର ସେ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଛି । କେଉଁ ଜଗତର ଡାକରେ—ସେଇ ଡାକ ମୂଳରେ ରହିଛି ଏକ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ସେଇ ଡାକ ପୁଣି ନଦୀର ବହୁଃସ୍ଵରସାରଣ ପରେ ବହୁବିଶ୍ଵର ଆହ୍ଲାତ ରୂପେ ପକ୍ଷୀର କାକଲିରେ, ମେଘର ଗର୍ଜନରେ, ତାର ପ୍ରାଣରେ ଉଚ୍ଚାଟନ ଭରି ଦେଇଛି । ତାର ପ୍ରତିଧ୍ଵନି ଜାଗିଛି ନଦୀକ୍ଷରେ ‘ହୃଦ ଦେବି ଡାଲି’ ଅନୁକାରିତ ହେଲେ ବି ତାହା ଭାଷାସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ବାଣୀମୟ କଳନାଦରେ ଅନର୍ଗଳ ଗୀତହୋଇ ନଦୀର ପ୍ରାଣପ୍ରବାହ ମିଶି ତାହା କଲେଲ—ଉଚ୍ଛ୍ଵଳ ହୋଇ ନିଃସରି ଆସିଛି । ନଦୀପ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ଓ ଆବେଗମିଶ୍ରିତ କଳନାଦସହ ସମସ୍ତ ସମତାନ ତୋଳି ଅନ୍ତଃସ୍ଵର ଓ ଧରଣୀର କୋଣେ କୋଣେ ମଂଗଳଧ୍ଵନି ସ୍ଫୁରିତ ହୋଇଯାଇଛି । ତାପରେ ନଦୀର ଚଳପଥ କେତେବେଳେ ସାବଲ୍ଲୀ ତ କେତେବେଳେ ବିସ୍ମୟକ୍ଷୁଳ ହୋଇଉଠିଛି ମାତ୍ର ପ୍ରାଣର ସେଇ ଛଲଛଲ ସଙ୍ଗୀତରେ ମର୍ମରୀତ ସୃଷ୍ଟିମୂଳର ଆଦ୍ୟଧ୍ଵନି ଆଉ ଅଗ୍ରଭ ରହିପାରିନାହିଁ ।

ସୃଷ୍ଟି ଆଦ୍ୟ ସେଇ ଶବ୍ଦ ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ରହି ଅନ୍ତମରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସହ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଧ୍ଵନି ଦୂର ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ‘ସୁଦୂର ଡାକ’ ହୋଇ ଗିରିକନ୍ଦରରେ

X ପ୍ରସଂଗତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ—ଉତ୍କଳେଶ୍ଵରରେ ଉପା ‘ସୁନୁତାବିରା’ ରୂପେ ସଂବୋଧିତା

୪୦ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ—ପୃ ୧୯୩, ୪୧/୪୨—୨୪, ୪୩/୪୪—ପୃ ୨୫

ନଦୀ ଶ୍ରବଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ତାହା ଏବେ ସମୁଦ୍ରର ‘ଘୋଷ’ କବିଙ୍କ ଜବନ ନଦୀକୁ ଉଚ୍ଛାଟିତ କରିଛି । ଏ ଡାକ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ ଗଢ଼ ପାଇଁ । ମାତ୍ର ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏ ଯାତ୍ରା ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ । ନଦୀ ନିଜ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୋତସିନୀ ନୁହେଁ, ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ସେ ଦ୍ରୁତଗାମିନୀ, ଉନ୍ମାଦିନୀ, ଅନ୍ତମରେ ତାର ମୃଦୁ ସଙ୍ଗୀତ ସାଗରର ଗଂଧାର ନାଦ ଭିତରେ ପ୍ରଘ୍ନ । ଧ୍ବନିର ଧ୍ବନିରେ ନିମଜ୍ଜନ, ଆରଂଭ ଓ ବିଲମ୍ବର ଏକତାନ ସଫ୍ପଟଣ ।

ସରସ୍ୱତୀ / ଉଷା

ବୈଦିକ ଚେତନାର ସମାନ୍ତରାଳ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କାବ୍ୟ-ଚେତନାରେ ସରସ୍ୱତୀ ଧ୍ବନି ପରି ‘ଆଲୋକ’ର ସମାଭୂତ ପ୍ରତିମାରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଲଭ କରିଛନ୍ତି । ସେହି ଆଲୋକ ଚେତନା ଭିତରେ ବୈଦିକ ଉଷା କଲ୍ପନାଟି ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ସହ ସ୍ୱାଭାବିକ ମିଶିଯାଇଛି । ‘ଅଶକ ଶବ୍ଦ’ ସହ ‘ଅରୂପ ଜ୍ୟୋତି’ର ଆବିର୍ଭାବ କବି ଚିତ୍ତରେ ସମକାଳୀନ । ସେ ଜ୍ୟୋତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅବକାଶରେ ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଉଷା ପ୍ରସଂଗରେ କବିଙ୍କ ବାଣୀଭଂଗୀ ବୈଦିକ ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ।

କେଦରେ ଉଷା, ସାବିତ୍ରୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଗ୍ନି-ସୂକ୍ଷ୍ମରୂପରେ ଉଷି ଆଲୋକ-ଅନୁଭୂତିର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଆଲୋକର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଉଷା ଉଭୟ ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ରୂପେ ଅଭିନନ୍ଦିତା । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଆଲୋକର ଜ୍ୟୋତିଃଶବ୍ଦର ଓ ଅଗ୍ନି ଚେତନାଘନ ଧାରଣୀଶକ୍ତି ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ ଓ କେଦରେ ଉଷା ସବଦା ଜାଗୃତର ବା ଉନ୍ମେଷର, ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର କର୍ମ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସବାହକା, ବୈଦିକ ଉପଲବ୍ଧିର ସେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା । ପ୍ରଭାସର ଉଷାଲୋକରେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ମାନବ ଚେତନା ରାଜ୍ୟ ଆଲୋକ-ପରିଚ୍ଛନ୍ନ । ଉଷାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚେତନାର ସତ୍ୟକୁ ଅଭିରମ୍ଭନ ଓ ଆର୍ଷଚେତନାର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଉଷା ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକର ସ୍ପରଶରେ ପଟ୍ଟପରେ ପଟ୍ଟ ରହସ୍ୟର ଆବ୍ରୁ ଅପସାରଣ କରି ସେ ଭାସ୍ୱର ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଉନ୍ମୋଷିତ କରଂତି ।

ଉଷାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ସକଳିତ ରକ୍ତମାନଙ୍କରେ ଉଷା ରଶ୍ମିଧାରଣୀ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତା । ସେ ଆଲୋକର ଧାରସୂତ୍ରୀ ପୁଣି ଦାତ୍ରୀ । କେଦରେ ଉଷା ଆଦିଜନନୀ ଅଦିତ୍ୟଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଲୋକ ଓ ପରମାଶ୍ରୟ ରୂପେ ଉଦ୍‌ବୋଧିତା ୪୫ । ଉଷା ପୁଣି ରତାବରା (ସତ୍ୟପୁର୍ଣ୍ଣା ଓ ସୁନ୍ଦରାବରା ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶକାଞ୍ଚ ମଧୁରବାକ୍) । ଏଥିରେ ଉଷାଙ୍କଠାରେ ବାକ୍ ପ୍ରକାଶର ଶକ୍ତି ବ୍ୟଞ୍ଜିତ । ବୈଦିକ ମାନସରେ ଉଷା, ‘ଗୋମତୀ-ଅଶ୍ୱାବତୀ ବିଭବରା ସୁନ୍ଦରାବରା ୪୬’ (ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକଧାରଣୀ, ଆଲୋକମୟ ଗତି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଭାମୟୀ ଓ ମଧୁର ସତ୍ୟ ବାରମ୍ଭୟୀ ରୂପେ ପରିଗ୍ରହୀତା) ।

୪୫ “ମାତା ଦେବୀନାମ୍ ଅଦିତେର ଅନିକମ୍” । ରକ୍-୧ ୧୧୩ : ୧୧

୪୬ ରକ୍-୧ ୧୨ ୧୪

ରାଜି ‘ଗୋମତ ବହୁଶ୍ରୀ’ ଉପାଙ୍କୁ ସହୁଠାରେ ବାକ୍‌ଗଛର ସଂଗ୍ରହଣୀ ୪୨ (ବିଶ୍ଵସ୍ୟବାତମ୍ ଅବଦିତ ମନାସୋଃ) ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି । ମନ ଓ ବାକ୍‌ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୃତି ଘଟାଇ ସେ ପରମ ସତ୍ୟର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ପ୍ରକାଶ ଓ ଉପଲବ୍ଧି ଘଟାଇଥାନ୍ତି । ବେଦରେ ଉପା ସୂକ୍ଷ୍ମଭୂତିକରେ ଦୃଶ୍ୟ ବା ଉପଲବ୍ଧି ଅର୍ଥରେ ‘କେତୁ’ ୪୮ (ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବବୋଧ) ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି । କେତୁ ଚେତନାଗତ ସ୍ଵଷ୍ଟୋପଲବ୍ଧିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଅଲୋକଧାରଣୀ ଉପା ମନରେ ଯତ୍ୟୋପଲବ୍ଧିର ଦିବ୍ୟଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକରନ୍ତି । ଏହିପରି ଉପା ବାକ୍ ସହ ସପୃକ୍ତ ।

ଦୁଇପୁର ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦମୟ ଅନୁଭବ ସହ ମଧ୍ୟ ଉପା ସଂପର୍କିତ । ସେ ‘ସୋମସୂତ୍ରା’, ଆନନ୍ଦବହନକାରଣୀ ପୁଣି ‘ଚନ୍ଦ୍ରରଥା’ ! ପ୍ରେମର ଦେବତା ଓ ମନର ଅଧ୍ୟପତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପଥରେ ହିଁ ସତ୍ୟରୂପା ବାଗେଶ୍ଵରୀ ଆନନ୍ଦମୟୁରା ଉପାଙ୍କର ଆଲୋକମୟ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ । ବେଦରେ ରାତ୍ରି ଅବିଦ୍ୟାପୁର୍ଣ୍ଣ, ଅଜ୍ଞକାରମୟ ଚିତ୍ତର ପ୍ରତୀକ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧର କାରଣ । ଉପା ରାତ୍ରିକୁ ଦୂର କରି ସମାଗତା ଓ ସୁବିତମ୍ ବା ଆଲୋକ ମଂଗଳ ପ୍ରଭୃତି ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ! ଏହି ରୂପେ ‘ବାକ୍’ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଂଗଳ ଆନନ୍ଦ ଓ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବାଗେଶ୍ଵରୀ ଉପାଙ୍କୁ ହିଁ ବୈଦିକ କାବ୍ୟକାରଙ୍କର ମଂଗଳାଚରଣ ସମର୍ପିତ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କାବ୍ୟୋତ୍ତାରଣରେ ଉପା / ସରସ୍ଵତୀଙ୍କ ଅଭେଦକଲ୍ପନା ଏ ବୈଦିକ ଚେତନା ପ୍ରଭାବିତ । ‘ବସନ୍ତରଥା’ର ବାଣୀ ପ୍ରବଳ କବିତାଟି ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନାରେ ଏ ବିଶ୍ଵରତ୍ନଗୀତିର ସୂଚନା ରୂପ ମଧ୍ୟ ଉପକ୍ଷେପୀୟ ନୁହେଁ ।

‘ଆଲୋକ’, ଧ୍ଵନି ବା ବାକ୍ ପରି ‘ଜାଗରଣ’ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ । ସରସ୍ଵତୀ ‘ଜାତ୍ୟାପହ୍ନା’ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଆଲୋକର ଆବିର୍ଭାବ ରାତ୍ରି ଓ ଜଡ଼ସର ଅପସାରଣ ପୂର୍ବକ ଚୈତ୍ୟ-କାମୁତି ମଧ୍ୟ ସଂଧ୍ୟାନୁଭୂତ । ଜାଗରଣ ମୂଳରେ ଆଲୋକସ୍ପର୍ଶ ପରି ‘ଆହ୍ଵାନ’ର ଧ୍ଵନିମୟ ଭୂମିକାଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ଵୀକାର୍ଯ୍ୟ । ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନାରେ ଉପା ସରସ୍ଵତୀ ପରି ବାକ୍, ଧ୍ଵନି, ଆଲୋକ ଓ ଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଘନିଷ୍ଠ—ଘେପରି ଆଲୋକର ଆବିର୍ଭାବ, ଆହ୍ଵାନ ଓ ତାର ଶ୍ରବଣରେ ଉଦ୍ଭୁତ ।

‘ପ୍ରଭାତ’ରେ (ଶିଶୁସଂଗୀତ)—ପ୍ରଭାତର ମଂତ୍ରରେ ପୃଥ୍ଵୀର ନବପ୍ରାଣ ଲଭି ୪୯ ପ୍ରଭାତର ଆଲୋକଦର୍ଶନ ଓ ବାଣୀଶ୍ରବଣରେ ଜଡ଼ପ୍ରାୟ ପୃଥ୍ଵୀର ଜୀବନ-ଚଂଚଳ ରୂପାନ୍ତର । ସେହି ଜାଗରଣରେ

୪୭ ଋକ ୧ ୧୧୩ ୧୮

୪୮ “ଶୁଭ ଉପାରାଣୀ, ବାଗୀଶ୍ଵରୀ ବାଣୀ” (‘ବାଣୀ’-ବସନ୍ତଗାଥା-ଶ୍ରଦ୍ଧାବଳୀ)—ପୃ ୧୦୩

୪୯ “କି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲୁ ପ୍ରଭାତ...ନବପ୍ରାଣ ଲଭି ଜାଗି ଉଠିଲେ ସବେ” ପୃ—୨

ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଆକାଶ ପୃଥ୍ବୀର ‘ମହାଆନନ୍ଦରବ’ । ସେ ‘ରବ’ରେ କବି ପ୍ରାଣ ବି ପ୍ରତିଧ୍ବନି ତୋଳିଥିବ । ‘ସ୍ଥୁନମାଳା’ ଅଂତର୍ଭୁକ୍ତ ‘ପ୍ରସ୍ତୁତ’ ରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସହ ଜାଗରଣ ଚେତନା ସଂପୃକ୍ତ *୦ । ‘ଜୀବନଚକ୍ରା’ରେ ସେଇ ଆଲୋକ-ତତ୍ତ୍ବ ନିରାଶାର ଅଂଧକାରରେ ଆକୃଷ୍ଟ ଉଠିବୁ ଆନନ୍ଦର ଆଶ୍ୱାସନା ଶୁଣାଇଛି । ‘ସୁଧାମ’ର ସବାଦ ଦାନକରିଛି । ‘ଆକାଶପ୍ରତି’ରେ ସୃଷ୍ଟିକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ନାଦସ୍ପନ୍ଦନରୂପେ ଆକାଶରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଯାତ୍ରୀର ସମ୍ବରଣ । ଏ ଭାବର ସପ୍ରସାରଣ ଘଟିଛି... ‘ଦେବାବତରଣ’ରେ “ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାଗୀରଥୀ ମହାନାଦମୟୀ” ବାକ୍ୟରେ । ‘ନଦୀପ୍ରତି’ରେ ଗିରିଗୁହାସ୍ଥିତ ନିଦ୍ରାବିହେରା ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ସ୍ପର୍ଶରେଖାପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରବିକରଣର ପ୍ରତିଫଳନରେ ତାର ନୂତନ ଜୀବନର ପୂଲକ ଜାଗରଣ । ପାଥିକ ଜ୍ୟୋତିଃପ୍ରକାଶ ପାଥିକ ତମସା-ରାତ୍ରିର ସମାପ୍ତି ସୁନେଇ କେବଳ କରୁନାହିଁ, ଶାଶ୍ୱତ କାଳବନ୍ଧରେ ମାନବଚିତ୍ତକୁ ମୋହମୟୀ ରାତ୍ରିରୂପକ ତମସାବରଣକୁ ବିନାଶକରି ଏହାପରି ଯୁଗେଯୁଗେ ଗ ଜ୍ଞାନପୁଣ୍ୟର ସତ୍ୟଶୁଭ୍ରାଲୋକ ଉଦ୍ଧତ ହୋଇଥାଏ ।

‘ଆଶା’ ଓ ‘ନବବସନ୍ତଭାବନା’ରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ବ-ଚିନ୍ତନର ରୂପ ଉପଲବ୍ଧ ଘଟିଛି । ‘ଆଶା’ରେ ଉନ୍ମାଳିତ ନୟନ ସମ୍ମୁଖରେ “ଆଲୋକପ୍ରବାହ, ଦଶ ଦିଗେ ଉନ୍ମୁଳିତ” *୧ । ତାହା ଅବିଶ୍ୱାସ, ଜଡ଼ତା, ହତାଶା ଓ ଅଜ୍ଞାନଅଂଧକାର ନାଶ କରେ । ‘ନବବସନ୍ତଭାବନା’ରେ ମଧ୍ୟ ‘ମହାଜ୍ଞାନମିତ୍ର’ଙ୍କର ଉଦ୍ଦୟ ସୂଚନା । ଏଠାରେ ଏହି ଆଲୋକ ଓ ଜ୍ୟୋତି କାବ୍ୟପୁରୁଷଙ୍କ ଚିତ୍ତଭୂମିରୁ ସଶୟନନିତ ମୋହାବରଣ ଦୂରକରି ଆଶା-ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବର କରୁଛି । ସମର୍ପଣ ଦୃଢ଼ତା ସୃଷ୍ଟିକରିଛି । ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସାଧନାରେ ଏହି ଉପଲବ୍ଧିର ଭୂମିକା ହେଉଛି ପ୍ରଥମତଃ ଆଲୋକମୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସଫର୍କରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆସ୍ଥାବାନ କରିବା, ତାପରେ ସେହି ଆଲୋକରେ ସତ୍ତ୍ୱର ଚେତନାମାଳିନୀକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ତାର ବର୍ଜନପ୍ରୟାସ କରିବା । ଏ ଆଲୋକ ‘ଦିବ୍ୟସହାୟତା’ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରୂପେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଲବ୍ଧ ।

‘ନବବସନ୍ତ ଭାବନା’ରେ ନବଜ୍ଞାନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜୀବକୁ ସେହି ପରମଙ୍କର ଅନୈଷ୍ଟ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସଂଦେଶ ରହିଛି । ସବାଦ ରହିଛି । ଯାତ୍ରା ସଂକେତ ଓ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ରହିଛି । ଏ ସବୁର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତେଣୁ ସେଇ ଆଲୋକ ଓ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଟିତ *୨ ମୁଖ୍ୟତଃ ‘ଆଶା ଓ ‘ନବବସନ୍ତଭାବନା’ ପରମ ‘ସଭାବନା’ର ସମୀତ । ସେ ସଭାବନାର ସଫଳ ରୂପାନୁଭୂତି ‘ହିମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ’ ।

ଚକ୍ଷୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ । ମାତ୍ର ଚକ୍ଷୁର ‘ଜ୍ୟୋତି’—ଯାହା “ଏ ମୋର ଲୋଚନେ ଦେଇଥିଲୁ?” ପୁଣି ତାହା ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତ ନୁହେଁ । କବି ଅଂଧ ଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିଲେ

*୦ “ପୁଷ୍ପ ଆକାଶରେ ବିରାଜିଲ ଜ୍ୟୋତି
କ୍ଷଣିକେ ଜାରିଲ ସବ ବସୁମତୀ— ଶ୍ରଦ୍ଧାବଳୀ-ପୃ ୫

*୧ ଆଶା ପୃ ୮୮

*୨ “ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯୌବନ ମହାନନ୍ଦ ବିଭବ
ଲେଖିଛନ୍ତି ତୋର ଲଲିତେ ପ୍ରାଣ ବିଧାତା ତୋର”—ଶ୍ରଦ୍ଧାବଳୀ-ପୃ ୮୭

ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ଅଥଚ କବିଙ୍କ ଦର୍ଶନାରେ, କିଶୋର ଯୌବନରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି, ଅଂତଜ୍ୟୋତି, ଯାହା ମଂଦ ବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧକାରୀ ପ୍ରଭୃତି ଓ ପ୍ରଭବଦଶତଃ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି—ଯାହାଫଳରେ ବିଶ୍ଵଭୂବନରେ ଆଉ ବିଶ୍ଵମୟୀଙ୍କର ମାତୃରୂପ ଦୃଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ—ଏକ ସବୁ ପ୍ରସଂଗ ଭିତରେ ରହସ୍ୟ ସାଧନାର ସ୍ଥୂଳ-ଲେକମୟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଜଡ଼ିତ ଚେତନା-ସଂକେତ ହିଁ ନିହିତ “” ।

ଅନୁଭାବଦର୍ଶ୍ୟ ଓ ଅଶ୍ରୁଯୋଗ ହୋଇ ଚିତ୍ତ ପୁଣି ନିର୍ମଳ ହୁଏ, ତାର ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ଘଟେ । ସେ ଜ୍ୟୋତି ‘ସତ୍ୟ ଶିବ ଧୂର ଶୁଭ୍ରାଲୋକ’ । ସରଳ କୈଶୋରର, ମୁଗ୍ଧ ଯୌବନର, ସ୍ଵତଃ ଜୀବନାବେଗର ବିଶ୍ଵାସ-ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଜ୍ୟୋତି ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ‘ଦ୍ଵିଜ’ ଚିତ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନପାର ଅନାହତ ଜ୍ୟୋତି । ପ୍ରାରଂଭରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଅଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସହଜାତ । ତାହା ‘ରାଶ୍ମିସ୍ଵ’ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା । ମାତ୍ର ଜୀବନର ସଂପ୍ରଣା ଓ ସଂସାରର ତାଡ଼ନା ଭିତରେ ପରିଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାରେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର ପୁନରବିର୍ଭବ ଏକ କବି ଉପଲବ୍ଧରେ ନବମୂଲ୍ୟାୟନ ଲଭିକରିଛି ।

ବସନ୍ତ : ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ

ଆଲୋକ ଓ ଧ୍ଵନି ସହ ସତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନର ସମଭାବତା ପରି ମଧ୍ୟମାନସରେ ବସନ୍ତର ରୂପ-ଚେତନା ସହ ପ୍ରେମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଭାବାନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକରୂପତା ଲଭିକରିଛନ୍ତି । ମାନବର ହୃଦୟାନୁଭୂତି ସହ ବସନ୍ତର ଏକ ଭାବ-ଗୁଡ଼ିକ ମଧୁର ସଂପର୍କ ବିଦ୍ୟମାନ । ବସନ୍ତ ରତ୍ନଚକ୍ର ପରିକ୍ରମାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ—‘ରତ୍ନରାଜୀ’ ତାର ମହମା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରାଜକାୟ । ମାନବ ହୃଦୟ ସହ ବହୁଃପ୍ରକୃତିର ମିଳନ ପୀଠ—ବାସ୍ୟା ପୃଥିବୀ । ଜୀବନରେ ଯେପରି ଯୌବନ ସାର୍ଥକତମ ଅବସ୍ଥା, ରତ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ସେହିପରି ବସନ୍ତ ମଧୁରତମ ସମୟ । ଯୌବନ ଓ ବସନ୍ତର ସଂପର୍କ ସୁନିବିଡ଼ । ଯୌବନର ଆବିର୍ଭାବରେ ମାନବ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭାବବୃତ୍ତିମାନଙ୍କର ବିକାଶଘଟେ, ବସନ୍ତ ପ୍ରକୃତିଠାରେ ସେହି ସେହି ଭାବ ସଂବେଦନାମାନଙ୍କର ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ-ପ୍ରତୀକ । ଗୋଟିଏ କଥାରେ ବସନ୍ତ ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ତାରୁଣ୍ୟର ପ୍ରତୀକ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦ ଯୌବନର ପୁଣି ବସନ୍ତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଭାବ, ଏ ସବୁ କିଛିର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରେମକୁ ଆଶ୍ରୟକରି ।

ବସନ୍ତ ପ୍ରେମର ଉତ୍ସବ । ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ । ଜଡ଼ ଓ ଚେତନା, ବହୁଃଜଗତ ଓ ଅନ୍ତର୍ଲୋକ, ନିଃସର୍ଗ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାଣ-ପୁର-ସଂସ୍କୃତ ତାର ମହୋଲ୍ଲାସକର ଆବିର୍ଭାବ । ବସନ୍ତର ଉଲ୍ଲାସ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ଅହେତୁକ ଉଲ୍ଲାସ, ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ ମଣିବାର ଉଲ୍ଲାସ । ତା ର ସିନ୍ଧୁ ଗ୍ୟ ବାତାବେଶ ମୃଦୁ ମଳୟାନିଳ, ସଜ୍ଜ ଜଳାଧାର, ରମଣୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଟଙ୍କରେ ପୁଷ୍ପଫଳ ସମାବେଶ, ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଆକାଶ ଓ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ—ସଂସ୍କୃତ ରୂପର, ରଂଗର, ରସର, ମହୋତ୍ସବ । ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ

ବସନ୍ତର ଉତ୍ସବ ରଙ୍ଗର ଉତ୍ସବ, ହୋରିର ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବ । ବସନ୍ତ ରୂପମୟ । ମୁଗ୍ଧା ପ୍ରକୃତରେ ରୂପରାଶିର ହାଟ । ସେହିପରି ରୂପ ଛଳଛଳ ବି ହୃଦୟର ଯୌବନ । ବସନ୍ତରେ ନବପତ୍ରର ଉଦ୍‌ଗମନ, ନବଜୀବନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ; ହୃଦୟରେ ନବୀନ ଆଶାର ସ୍ପର୍ଶ-ମୁଗ୍ଧ ଆନନ୍ଦ । ନବ-କିଶଳୟ, ନବ-ବୃନ୍ତ, ନବପୁଷ୍ପ ସମାବୃତ ନବବର୍ଷର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟସକାଳରେ ନବୀନ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବର ଆସାଦନ-ମୁଗ୍ଧ ପୁଲକିତ-ଚକିତ ମାନବର ନବଯୌବନ !

ଅତଏବ ବସନ୍ତର ସମୟ ଯେପରି ଯୌବନ, ସଂପନ୍ନ ସେଭଳି ହୃଦୟ । ଶ୍ରେୟ ଡାର ପ୍ରେମ ଓ ରଙ୍ଗ ତାର ଅନୁରାଗ । ବସନ୍ତର ନୃତ୍ୟ ଲସ୍ୟ, ରସ ଶୃଙ୍ଗାର । ତାର ସଙ୍ଗୀତ ଛନ୍ଦ ଲଳିତ, ଭାଷା ଶାଢ଼ି ମଧୁର । ବସନ୍ତ ତନ୍ମୟ ହେବାର ଭବ-ମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ।

ବସନ୍ତ ପୁଣି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଉତ୍ସବ-ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଯାତ୍ରା ଶେଷର ଉତ୍ସବ, ଲକ୍ଷ୍ୟସିଦ୍ଧିର ଉତ୍ସବ । ମାସ ମାସ ଧରି ସଂକଳିତ ମଧୁ ସଂସାରର ପାନ-ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଉତ୍ସବ ରୂପେ ବସନ୍ତ ସମାଗତ, ମାତ୍ର ଅମରତ୍ୱ ମୃତ୍ୟୁ କରାୟତ୍ତ ପାଥ୍ୟ ବି ସଂସାର ସପତ୍ନି ନୁହେଁ । ‘କ୍ଷଣିକ’ ରୁ ଜାତ ହେଉ ଏହା ପରିଣାମସମ୍ପାଦି ଏବଂ ବିନାଶଶୀଳ । କିନ୍ତୁ ପାଥ୍ୟ ବି ସଂସାର ଏହି ବିନାଶଶୀଳ—‘ମୃତ୍ୟୁ’ ଜୀବନ ପାଇଁ ଚରମବାସ୍ତବ ନୁହେଁ । ସଂସାର ଉତ୍ସ ଅମୃତରେ । ଅମୃତ-ଜାତ ଆତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି । ଚେତନାରେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ହେଲେ ସେହି ଅମର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ । ସେହି ଉପଲବ୍ଧି ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହକୁ କରାୟତ୍ତ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ-ଚେତନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରେନାହିଁ । ଦିବ୍ୟାଲୋକରେ ହୃଦୟର ଅନ୍ତଃସ୍ୱାଶରେ କବି ଅମରତ୍ୱର ସଂଧାନ ଲଭିକରିଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଓ ଅମୃତର ଆଧାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧୁର ପ୍ରେମରେ ସେ ଅନ୍ତରରେ ନିତ୍ୟ ବସନ୍ତୋତ୍ସବ । ପ୍ରକୃତି ଜଗତରେ ବସନ୍ତ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ମାତ୍ର ଅନ୍ତରର ଆନନ୍ଦଧାମରେ ସବୁ ରହି ବସନ୍ତ, ସବୁ ଦିନ ଯୌବନ, ସବୁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ସବୁ ରସ ମଧୁ । ବହୁଜଗତର ରୂପାସକ୍ତି ଓ ମୋହବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଲୋକରେ ଏହି ଅମୃତକ୍ଷଣିକ *୪ ।

‘ନବବସନ୍ତ’ ବୋଲି କବିତାର ନାମକରଣର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ଏଇଠାରେ । ବହୁଃସ୍ୱରୂପରେ ବସନ୍ତ ‘ନବୀନ’ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନେକ ‘ନବୀନ’ ମଧ୍ୟରୁ ଏକତମ, ପୁଣି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ କିନ୍ତୁ ଏ ବସନ୍ତର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ । ଯେପରି—ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ତାରୁଣ୍ୟରେ ସମାଗତ ବସନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଉନ୍ମେଷ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ଅପୂର୍ବ, ଆକର୍ଷିତକ୍ଷେତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏ—ରତ୍ନଚକ୍ରର ଚରନ୍ତନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ବସନ୍ତ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ରୂପରଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦର ଅନ୍ତଃସଂକଳୟତା ଯେନି ଆସାଦମଧୁର ହୋଇ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି କବିଙ୍କର ଆତ୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଏଠାରେ ଯେପରି ପ୍ରଥମ ପ୍ରୀତିର ଉନ୍ମେଷରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଅନ୍ତଃଚେତନାର ଏକ ନୂତନ ରୂପାଲୋକକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମାନୁଭୂତିରେ ଲଭି କଲି ।

*୪ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ—ଆଧାର ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରେ

ଅନନ୍ତ ସରସ ବସନ୍ତ ମଧୁମୟ ଉତ୍ସବ

ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯୌବନ ମହାନନ୍ଦ ବିଭବ—ନବବସନ୍ତଭବନା ପ୍ର ୮୩

ନୂଆକରି ସୀମା—ଅସୀମର ପ୍ରୀତି ତତ୍ତ୍ଵକୁ ଲଭ କଲ—ଉପଭୋଗ ଆସାଦନର ନୂତନ ଦ୍ୟୋତନାକୁ ଲଭ କଲ । ଏହି ନବବ୍ୟଂଜନା ଯେଉଁ ଅସୀମ ପ୍ରେରଣାରୂପେ ବାଞ୍ଛାୟୁହୋଇ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଚେତନାର ବାଣୀ ରୂପ ବହନ କଲ—ସେଥିରେ ସେହି ମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିର ଆଚ୍ଛନ୍ନତା, ନୂତନ ପ୍ରେମାକୁଳ ହୃଦୟର ବିହ୍ୱଳତା ହିଁ ଫୁଟି ଉଠିଛି । ପ୍ରୀତି ପାତ୍ର ସହ ସାକ୍ଷାତ ଓ ମିଳନକୁ ଏଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସଫଳତା ଗର୍ଭରେ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରେମ ସାଧନର ଧନ ଏବେବି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର, ଅପ୍ରାପ୍ୟ । ମାତ୍ର ମର୍ମସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ବଂଶୀର ସ୍ଵର ବାଜିଛି । ସେ ଟିକିରୁର ସମାପ୍ତି କେବଳ ନୁହେଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବି । ସେ ଏକାଧାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିର୍ବାନ । ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ହିଁ ତାର ନିର୍ବାନତାର ଉଦ୍ଗମ । ସେଇଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ, ଅମୃତ ବା ଅମରତ୍ଵ, ନିର୍ବାନତ୍ଵର ଅଧିକାରୀ । ଏଇ ଅମୃତର ମଧୁ ପ୍ରବାହରେ ବସନ୍ତ ଅମର ଜୀବନର ସଂଦେଶବାଣ ରଯୋଜ୍ଞଳ ଫଳ୍‌ଗୁଧାର ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନାରେ ବସନ୍ତର ଜୟଗାନ ଏଇ ଅମୃତତ୍ଵର ଭିତ୍ତି ଭୂମିରେ । ତାଙ୍କ ବସନ୍ତ ଯେଉଁ ରୂପକଳା ବିମଂଡିତ, ତାହା ନିଜର ରୂପମୁଗ୍ଧତାର କାବ୍ୟଚର୍ଚ୍ଚା ନୁହେଁ, ରୂପ-ପ୍ରୀତି ଭିତରେ କବିଙ୍କର ଅରୂପାନୁଭୂତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବ-ସଂଗୀତ । କେଳିବିଳାସପ୍ରମତ୍ତ ଚିତ୍ତମୋହକାଶ୍ଵ ସ୍ଵରାଳାପ ସେଥିରେ ଶୀଘ୍ର । ଭକ୍ତକବିଙ୍କ ବସନ୍ତ ଭାବନା ଚିତ୍ତକୁ ବସନ୍ତର ବାହ୍ୟ ବୈଭବ ଭିତରେ ମୁଗ୍ଧ କରିଦିଏନାହିଁ, ବରଂ ତାର ଅଂତର୍ଗତ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟସ୍ଵରୂପରେ ଧ୍ଵାନସ୍ଥ କରି ରଖେ । କବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ବସନ୍ତର ଯେଉଁ ଲୀଳାବିଳାସମୟ ଉତ୍ସବ ତାହା ନିତ୍ୟ ଯୌବନ ଶୋଭିତ ଅମରଜୀବନର । ପ୍ରସ୍ଥାର ମଧୁମୟ ସୂଜନ ଉତ୍ସାସ କବି-ଚିତ୍ତରେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଵରର ବସନ୍ତୋତ୍ସବ ରଚନା କରିଛି । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନାର ନିଗୁଡ଼ି ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ କବିସତ୍ତ୍ଵର ଏହି ସ୍ଵରର ସମୟ ନିତ୍ୟବସନ୍ତ ରୂପେ ସମାବିତ ।

କବିଙ୍କ ଅଧାତୁ ଚେତନାର କ୍ରମବିକାଶ ଶହ ବସନ୍ତର ରୂପୋପଲବ୍ଧିମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଗଞ୍ଜାରତା ଲାଭ କରିଛି । ପ୍ରାରଂଭିକ କାବ୍ୟକୃତିରେ (ବ୍ରାହ୍ମମାଳା ପ୍ରଥମଭାଗ) ବସନ୍ତ କେବଳ ଏଇ ରୂପେ ସଙ୍କେତ । ଏହି କବିତାର “ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତରଙ୍ଗେ ଭାସଇ ମହା”—ଭକ୍ତିଟି କାଳିଦାସୀୟ ଚରୁସହାର ପରଂପରାରେ କେବଳ ଏକ ରୂପଗତ ଓ ଭାବଗତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ତାହାହିଁ ସମୁଦାୟ କବିତାର ଅଂତର୍ଦ୍ଧାଣୀ ।

‘କବିତାବଳୀ’ର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଅଂତର୍ଭୁକ୍ତ ‘ସ୍ତୋତ୍ର’ କବିତାରେ ବସନ୍ତର ଏ ରମଣୀୟତା ଓ ଆନନ୍ଦମୟତା ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ।** ପାର୍ଥବ ଜଗତ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ମୋହାସକ୍ତି ଓ ବ୍ୟଧନ ମୂଳରେ କାଂଚ୍ଛା-ପ୍ରୀତିପଦ ରୂପ-ଜଗତର ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାନ୍ତି । ଏଇ ରୂପ ଓ ଆନନ୍ଦର ଦମ୍ଭଭୂତ ଭାବାନୁଭୂତି

* * “ଭ୍ରମର ବିଶାଳ ପ୍ରୀତି ରମ୍ୟ ବସନ୍ତରେ ଅବତର ଧରତଲେ ଆନନ୍ଦ ବିତରେ ।”

ବ୍ରହ୍ମାବଳୀ—ପୃ ୪୯

ପ୍ରେମ । ପ୍ରୀତି ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ଓ ନିରନ୍ତରତା ମଳରେ ଏ ଉଭୟ ଉପାଦାନକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରାଇ ପାରେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନାରେ ସେ ପ୍ରୀତି ସ୍ବରୂପର ଗୁଣ ଯେ ଧରା ନପଡ଼ି ନୁହେଁ, (ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଯୌବନର ସ୍ବପ୍ନ), ମାତ୍ର ତାଙ୍କ କବିସତ୍ତ୍ବ ରୂପର ବହୁରଙ୍ଗ ବିଳାସରେ ମାତ୍ର ନୟାଇ ଅଂତର୍ଲୋକ ରୂପ-ରହସ୍ୟରେ ମଜ୍ଜିଯାଇଛି । ଏହି ଧ୍ୟାନମୟତା ତାଙ୍କର ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ ସାପେକ୍ଷତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଧ୍ୟାନ ପୁରୁଷର ସହଜାତ ପ୍ରବଣତା ରୂପେ ସ୍ବାଭାବିକ ଦେଖାଦେଇଛି । ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସାଧକର ଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭାରତମ୍ୟଟି ବିଦ୍ୟମାନ, ତାହା ହେଲା, ସତରଂଗର ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବୋଧସଂବାଦର ତାତ୍କାଳିକତାକୁ ହିଁ ସ୍ବାକୃତ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ବାହ୍ୟ, ଏକ ଆପାତଃ ମଲ୍ୟାଂକନ । ମାତ୍ର ରହସ୍ୟ ସଧାନର ଅନ୍ତଃବୋଧରେ ସେଇ ସତେ ସତେ ଅନାୟାସରେ ଏକ ଗୁରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଙ୍ଗିତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପଡ଼େ । ବସନ୍ତର ରୂପମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କବି ଚିତ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟାଙ୍କର ପରମ ପ୍ରୀତିର ସଂବାଦ ସ୍ପଷ୍ଟତର ହୋଇଛି । ସାଧାରଣ ରୂପମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏକ କବି ବାଟୁ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ବସନ୍ତ ‘ମନୁଥ ବିଳାସ’ ମାତ୍ର, ରସିକବିଙ୍କ ଭକ୍ତି ଜଡ଼ିତ ହୃଦୟରେ ତାହା ବିଶାଳ ପ୍ରୀତିର ବିଦ୍ୟପ୍ରକାଶ । ସେହି ଅନନ୍ତ ପ୍ରୀତିହିଁ ପୃଥ୍ବୀର ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦବୋଧର ହେତୁ ଏବଂ ବସନ୍ତରେ ତାର ଅପାର୍ଥବ ସ୍ବରୂପର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୋଜନ । ସେ ମହାନପ୍ରେମର ପ୍ରତିଦାନରେ ଜବ କେବଳ ‘ମୁଗଧତା’ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ବାକୃତ ଦେଇପାରେ । ମନେହୁଏ, ଷ୍ଟ୍ରୁ ଯୁଷ୍ଟିର ଏଇ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ବାକୃତ ଶୀତ ପ୍ରତି-ସ୍ମରନ କାବିତା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପାଇଁ ଯେପରି ସୃଷ୍ଟା ପୁରୁଷର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆୟୋଜନ, ସେଇ ସ୍ବାକୃତ ଲଭରେ ତାର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରୟାସର ସାର୍ଥକତା । ଏଇ ସ୍ବାକୃତଟି ଦେବା ଓ ନେବା ଭିତରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଏ । ଉଭୟେ ଯେପରି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯାନ୍ତି । ଏଇ ସଂସାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଁ ଡେରିକି ଯୁଗ ଯୁଗର ନିରବଧି ଭବିଷ୍ୟମୟ ଘଟିଗଲେ ।

ମାତ୍ର ଏ ଯାବତ୍ କବିର ଧ୍ୟାନରୁ କେବଳ ବହୁଃପ୍ରକୃତରେ ବସନ୍ତୋତ୍ସବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି । ତାର ଅଂତର୍ଗେତନାର ପରିଚିତ ଧରଣୀ ଜର୍ଣ୍ଣ । ସେଠାରେ ନବ-ପୁଲକର ସମ୍ବରଣ ନାହିଁ, ବସନ୍ତର ଆଗମନ ଘଟିନାହିଁ, କାନ୍ଦା ଜର୍ଣ୍ଣ ଧରଣୀ ନଦୀନଦନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇନାହିଁ । ଜଡ଼ ସଂସାରରେ ବସନ୍ତ ନବ ଯୌବନର କୋଟି କୋଟି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରାଣରେ ତାର ମଧୁ ମଂଦାକିନୀ ଯାବଲୀଳ-ସୋଡା ହୋଇପାରିନାହିଁ । ବହୁଃପ୍ରକୃତରେ ନବବସନ୍ତର ସଦର୍ଶନରେ ଜର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣ ଧରଣୀ ବିସାଦନମାର୍ଗରେ ନବଜୀବନ ପାଇଁ ଅଭିଳାଷିତା ହୋଇଛି । ସେହି ‘ନବଜୀବନ’ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଅଂତର୍ଗତ ଧ୍ୟାନଚେତନାର ଆଲୋକ ବୀର୍ଜ । ନବବସନ୍ତ ଭବନାରେ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ।

‘ନବବସନ୍ତ ଭବନା’ ପ୍ରକୃତରେ ‘ଆଶା’ କବିତାର ଅଂତର୍ନିହିତ ଭବରାଶି ଓ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତିଧ୍ବନି ସଦୃଶ ଆହୁରି ପ୍ରତ୍ୟୟ—ଗର୍ଭର ସ୍ବର ଓ ନିଃସଂଶୟ ପ୍ରତିପାଦନଯୁକ୍ତ । ବହୁଃପ୍ରକୃତରେ ବସନ୍ତୋତ୍ସବ । ଏ ମଧୁବୀର୍ଜୀ ସସାଗର ଧରଣୀରେ ମଧୁ ଦେଇଛି । ତରୁଲତା, ପୁଷ୍ପପଲ୍ଲବ, କାଟପତଙ୍ଗ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ନରନାରୀ ସଂସାର ବସନ୍ତର ଉନ୍ମାଦନା, ଯୌବନର ଉଦାମଭିକ୍ଷା । ଭୁବନ ବ୍ୟାପି ବସନ୍ତର ମଦରା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପାନୋତ୍ସବ ।

କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କ ଅଂତର୍ଲୋକରେ ବସନ୍ତୋତ୍ସବର କୌଣସି ଅଭୋଜନ ନାହିଁ । ସବୁ ଜର୍ଣ୍ଣ-
ଦେହାଧୀନ । ଯୌବନର କମଳାୟତା ଶୂନ୍ୟ । ତାରୁଣ୍ୟର ଉନ୍ମାଦନା ଅଂତର୍ହିତ । ନଷ୍ଟ ଶୀଳ,
ଦେହ-ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସହ ପ୍ରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବାସନା-ଲୁପ୍ତ ଇଂଦ୍ରିୟ ବିପାକ । ଚୂଷ୍ମାର ତୃଷ୍ଣାନଳରେ ଜବନର
ସକଳ ସୁଧା-ପ୍ରବାହ ଶୀଘ୍ରୋତ, ଅମୃତଜାତ ଓ ଅମୃତର ଅଧିକାରୀ ହୋଇମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ-ଭୀତ ମାନବ
ଅମୃତର ସେ ଅନଂଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମନପ୍ରାଣଦେହ—କେଉଁଠାରେ ବି ଲଭ
କରିପାରୁନାହିଁ ।

ହତାଶା-ସ୍ତବ୍ଧ ଏକ ଚିନ୍ତାକୁଳ ହୃଦୟରେ ସହସ୍ରା ଜ୍ଞାନ-ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଛି ।
ଅଂତଃରାତ୍ରର ଉନ୍ମାଦନ ଏବଂ ଅଭ୍ୟୁତ ଦୃଶ୍ୟ ବିଲେକନ ସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଛି । ପ୍ରାଣରେ ନବ
ସର୍ଗୀତର ଆଶାବଦ୍ଧ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଛି, ଧ୍ବଜ ମଂଡଳରୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସବାଦ । କବି
ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଅମରତ୍ୱ ଏ ମୃତ୍ୟୁ-କରଦୃଶ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱର ସେପାଜିତ ନୁହେଁ । ସବୁ ବିନାଶ-
ଶୀଳ । କଂଚୁ ଏଇ ବିନାଶଶୀଳତା, ମୃତ୍ୟୁ—ଜୀବନପାଇଁ ଶେଷସବାଦ ନୁହେଁ । ସତ୍ତ୍ୱର ଉତ୍ସ ଅମୃତରେ ।
ସେ ଅମୃତ-ଜାତ ଆତ୍ମା (Psychic/soul) ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଂତରସ୍ଥିତ । ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂତରେ ତନାୟୁକ୍ତ ହେଲେ
ସେଇ ଅମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ପାଏ । ସେ ଉପଲବ୍ଧି ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥୂଳଦେହକୁ ଅଧିକାର
କରିପାରେ, ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ-ଚେତନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉ ସତ୍ତ୍ୱ କରାପାରେନାହିଁ । କବି ସେ ଅମରତ୍ୱର ସାଧନ
‘ଦିବ୍ୟବାଣୀ’ ଓ ‘ଦିବ୍ୟଲୋକ’ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଲଭିକରିଛନ୍ତି । ଆନନ୍ଦ ଓ ଅମୃତର
ରୂପାଧାର ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ମଧୁର ପ୍ରେମରେ କବି ଅଂତରରେ ନବୀନ ବସନ୍ତର ନିତ୍ୟୋତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ନିଃସର୍ଗବସତ କାଳାଧୀନ । ମାତ୍ର ଅଂତରର ଅନଂଦଧାମରେ ସବୁ ରହୁ ବସନ୍ତ, ସବୁ ଦିନ ଯୌବନ,
ସବୁ ଅନୁଭବ ପ୍ରଣୟ ଓ ସବୁ ରସ ମଧୁ । ଭବ ମରୁର ଉପାନ୍ତରେ ରହୁ ମଧ୍ୟ
ହୃଦୟ ‘ନିତ୍ୟୋତ୍ସବମୟ’ ବସନ୍ତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଛି । ନବବସନ୍ତଭାବନା ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର କବିତା ।
ସୁନ୍ଦରର, ଅମୃତର, ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । “ ପ୍ରେମର ରହସ୍ୟ ସାଧନାରେ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟି ହିଁ ଏକ
ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମୟ ଅଭିବ୍ୟଂଜନା । ରହସ୍ୟମୟଙ୍କ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ସଂପର୍କର ନିରୂପଣ ଏଇ ‘ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି’ଟିରେ
ନିବଦ୍ଧ । ଅପାରକାଳ ଶାଶ୍ଵତଙ୍କର ଅନଂତପ୍ରେମର ଏକ ଅଶଂଦ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥାତ୍ ଧରଣୀ ବନ୍ଧରେ
ଅହରହ ପରିସ୍ଫୀୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି । ସର୍ବାମର ଶାଂତ ପ୍ରାଣରେ ତାର ଆବାଜ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାଟନ
ଜଣାଇଦେଉଛି, ଯୁଗ ଯୁଗଧରି ସେ ପ୍ରାଣ-ପିପାସାର ଚରତାର୍ଥତା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିବନ୍ଧରେ ଅହରଂଦ ଅନ୍ତେ-
ପରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଗଗନପଦନ ଶିହରିତ କରି ରଖିଛି । ଦେଇ ଶିହରଣର ସଂଦନରେ ସୃଷ୍ଟାର
ଅଂତରରେ ପ୍ରତିମୟ ପ୍ରତିଧ୍ବନିଟି ଯେ ନିଶ୍ଚେ ଜାଗିଉଠିବ—ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହିଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସାଧନାର
ଅବଲଂବନ ରୂପେ ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରୀତି ବେଦନାରେ ରୂପାଂତର ଲଭ କରୁଛି ।

୫୭ “ଅମୃତ ସଂଗୀତ ଝଙ୍କାରେ ପୁରୁଷିକ ଅନ୍ତର” । ଶ୍ରଦ୍ଧାବଳୀ—ପୃ. ୮୩

୫୭ “ନରଶାର କଥା ଛି ଛି କହିବ କେମନ୍ତେ,

ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ ଅନଂତ ବସନ୍ତେ ।

‘ଜଗ୍ନ ଅକ୍ଷମଣେ’ —ଶ୍ରଦ୍ଧାବଳୀ ପୃ ୧୧୦

ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାବ୍ୟପୁରୁଷର ଚିତ୍ତଲେଖକୁ ଆଶା-ଆଶ୍ୱାସନାରେ ଭରିଦେଇଛି । ସକଳ ଭବଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ବି ସେ ମୁକ୍ତିର ଆଶାବନ୍ଧ ଗାନକରିଛି । ଖ୍ରୀ: ୧୯୦୧ରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ବସନ୍ତ ଗାଥା’ର ଖଣ୍ଡକବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ତାର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ୱସ ଇଂରୀତିରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ‘ବସନ୍ତ ପୁର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଧରାତ୍ରେ’, ‘କୁସୁମାଂଜଳି’ର ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିରେ ଅନ୍ତତଃ ବସନ୍ତର ଅମୃତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୟାବା ପୃଥିବୀରେ ନିଃସରିତ ହୋଇଯାଇଛି । ‘ହିମାଚଳେ ଉଦୟ-ଉତ୍ତର’ରେ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବସନ୍ତ ଯେପରି କବିସତ୍ତାର ସମଗ୍ରତାକୁ ଅଖଂଡ ରସଧାରାରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ । ‘ହିମାଚଳେ ଉଦୟ-ଉତ୍ତର’ର ଉପଲବ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଏକାଂତଭାବେ ବସନ୍ତର । ସେ ସମୟର ଅନୁଭୂତି, ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମଭାବନାର ଅଖଂଡ ଆବେଶ ବସନ୍ତକୁ ଇଂରୀତି କରାଇଦିଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଭୌଗୋଳିକ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସମୟ, ଯେଉଁ ରତ୍ନର ଦଟଣା ହୋଇଥାଉନା କାହିଁକି, ପରିବେଶ ଓ ଅନୁଭବରେ ତାହା କେବଳ ବସନ୍ତର ମଧୁରତା, ବାସନ୍ତର ପରିପାଟୀରେ ସୁଶୋଭିତ; ମଧୁର ପ୍ଳାବନରେ “ଆଦି ଅନ୍ତ ରସେ ନିମଗନ ।” ବସନ୍ତ ବାହାରଜଗତ୍ରେ ପୁଣି ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ । ବସନ୍ତ ଯେ ପ୍ରେମର ରତ୍ନ, ରୂପର ଉତ୍ସବ, ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସାହ, ଜୀବନର ଜୟଗାନ; ଏଇ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେପରି ସେସବୁ କିଛି ଅପୂର୍ବ ମହମାୟାତାରେ ଏକାଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ତେଣୁ ବସନ୍ତର ନିଜସ୍ୱ । ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏ ଜୟଗାନ ରତ୍ନ ବସନ୍ତର । ‘ଉଦୟ-ଉତ୍ତର’ ଏଇ ରତ୍ନ-ଉଦୟର ହିଁ ଉତ୍ତର । ନବ ବସନ୍ତର, ନବ ଜୀବନର, ନବନ ଉଦୟକାଳର ମଧୁର ମହୋତ୍ସବ ।

ଆନନ୍ଦବାଦ — “ରୂମ୍ଭେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଯେ ଆନନ୍ଦ ସଂଚଳି ।” (୫୮)—ଏହା କେବଳ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଏକ ନିଜ୍ଜନ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବାଭିବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲା; ତାଙ୍କ ରସି-ସତ୍ତାରେ ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧମୂଳକ ଉପନିଷଦୀୟ ଅନୁବାକ୍ତମାନ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପାବର୍ଣ୍ଣାବ ଲେଖିଥିଲେ । ତାଙ୍କର କାବ୍ୟସୃଷ୍ଟି ଉପନିଷଦସୂଚିତ “ଆନନ୍ଦାଦ୍ୟୋଃ ଖଲ୍ଲିମାନ ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତେ” — ସୃଷ୍ଟି-ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି-ତତ୍ତ୍ୱର, — ଏହା ତ ସର୍ବବାସୀସମ୍ମତ । ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାଦର ନିତ୍ୟ ପଦସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ-ସତ୍ୟକୁ ଭାବଶାଖିତ କରିଛି ମାତ୍ର ।

ମାନବପ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱିବିଧ : ସୁଖାତ୍ମକ ଓ ଦୁଃଖାତ୍ମକ । ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟି ଭାବ ଯେପରି ଅନୁଭୂତିର ଦୁଇ ବିପରୀତ କୋଟୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ମାନବଚିତ୍ତକୁ ଆଜନ୍ମରୁ ନିଜ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଅଭିକର୍ଷିତ କରି ନିତ୍ୟ ଦ୍ରୁତାକୂଳିତ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଗଭୀରତର ଓ ବ୍ୟାପକତର ଚେତନାଭୂମିରେ ଏମାନେ ଏଇ ଭିନ୍ନ ଓ ବିପରୀତବୋଧର ଦୁଇ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଆଉ ପ୍ରଖର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ; ବରଂ ଏକ ମୂଳ ଆନନ୍ଦ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ତଥା ଅବସ୍ଥାନ୍ତର ରୂପେ ପ୍ରତିପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ଆନନ୍ଦହିଁ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱ, ଆଦି ଶାଶ୍ୱତ, ଅନ୍ତ ଓ ଅଖଂଡସ୍ୱରୂପ । ସତ୍ତ୍ୱର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଚେତନାରେ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପ ଅବଧାରିତ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ବିଭକ୍ତି, ବିବକ୍ତି ଓ ଖଂଡଚେତନାର ଗ୍ଳାନିକର ଦୁଃଖବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ତ୍ୱର ଛନ୍ଦ୍ରତା ଯେଉଁ ବିପୁଳତାକୁ ଧାରଣ କରି ନପାରେ, ତାହାକୁ ଅସହ୍ୟ ଦୁର୍ଭାର ବୋଲି ବର୍ଜନ କରେ; ପୁଣି ସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣାର ସୀମାର ଖଟତୁଳି ମାନନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ-ନାହିଁ; ଅଥଚ ସୀମାତୁଳି ଅତିକ୍ରମ କରି ନପାରି ଏକ ଶ୍ୱାସରୋଧୀ ଅସହ୍ୟାୟତା ଅନୁଭବ କରେ । ଏହି ଉଦୟ ପ୍ରତିୟା ଭିତରେ ସତ୍ତ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତନାଟି ଡିହାକରେ, ତାହା ହେଲେ ଆପଣାର

(୫୮) ‘ଆତ୍ମ-ସମର୍ପଣ’ — ମଧୁସୂଦନ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ପୃ: ୮୯ ।

ସୀମାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଅସୀମ ହୋଇଉଠିବାର ସକଳ୍ୟ । ଏହି ପ୍ରୟାସ ଯେତେବେଳେ ଓ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସିଦ୍ଧି ଲଭିକରେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଆନନ୍ଦାନୁଭୂତିର ଦର୍ଶନାତ୍ମକ ସେତେ ସଂପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଏ; ସନ୍ତର ଆନନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ ଓ ଧାରଣର ସୀମାର ସେତେ ବଢ଼ିଯାଏ । ମାନବପ୍ରାଣରେ ଏ ଆନନ୍ଦବୋଧ ସହଜାତ । ମନେହୁଏ, ଯେପରି ସକଳ ଦୁଃଖବୋଧ ଏ ଆନନ୍ଦକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥାଏ । ତେଜନାରେ ତା'ର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଦୁଃଖ ଯେପରି ଏକ ଆହ୍ୱାନ । ଏକାଧାରରେ ସେଇ ବାଧା, ପ୍ରତିରୋଧୀ-ଶକ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ପ୍ରତିକାର ଶକ୍ତି । ଅନୁଭବର ମାଗିରେ ଦୁଃଖର ସେହି ହିଁ ଆନନ୍ଦଲଭର କ୍ଳେଶକର ପଥକୁ ସହଜ କରିଦିଏ । ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ବିନା ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନିରର୍ଥକ; ଯେହେତୁ ଦୁଃଖ ନ ଶ୍ରେଣି ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ରଚନାର ଆନନ୍ଦତତ୍ତ୍ୱ ଏଇ ‘ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦ’ ଚେତନା ଉଦ୍‌ବୋଧିତ । ‘ବ୍ରହ୍ମପୁଣ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଜଡ଼ିରହୁଥିବାକୁ ଜଗତଜ୍ଞାନ ତା'କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିନାହିଁ (୫୯) — ପଣ୍ଡିତ, — ମାଳକଂଠ ଦାସଙ୍କ ଏହି ରୂପ ମଂତବ୍ୟରେ ସଂସାର-ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଜୀବନ-ବିମୁକ୍ତତା ତା'ଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପାଦର୍ଶ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉନାହିଁ; ସେ ‘ବ୍ରହ୍ମପୁଣ୍ୟ’ ଜଗନ୍ନାଥ — ଯେହେତୁ ଜାଗତିକତା-ନିର୍ଲିପ୍ତ ଏଇ ରହସ୍ୟ ହିଁ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ ହେଉଛି । ଚରାଚର ପୂର୍ଣ୍ଣକରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ପ୍ରକାଶ, ମଧୁସୂଦନ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଓ ଅତର୍ଲୋକରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପାର୍ଥବ ବେଦନା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ସଂଧାନ ଏବଂ ଆହାର ଗନ୍ଧର ଅଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଚରମ ଦୁଃଖାନୁଭୂତି ଭିତରେ ବି ତା'ଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସିଛି । ପରିଶେଷରେ ସେ ପରମାନନ୍ଦ ତା'ଙ୍କର ସର୍ବାନୁଭବରେ ଅନୁଲିପ୍ତ ହୋଇଛି । କବିଙ୍କ ରଚନାର ପୂର୍ବାପର ଧାରାବାହିକତାରେ ଆନନ୍ଦାନୁଭୂତିର ଏ ସମୁଦାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ପୁରସ୍କିତ ।

ସହଜାନନ୍ଦର ସେ ଗଦ୍‌ଗଦତା ଶିଶୁପ୍ରାଣର ସହଜ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପେ ‘ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ’ର ବିଶ୍ୟାତ ଭବମୁଗ୍ଧ “କି ସୁନ୍ଦର ଆହା କି ଆନନ୍ଦମୟ ଏହି ବିଶାଳ ସଂସାର” — ପଞ୍ଚଶତ୍ତିରେ ଆଦ୍ୟ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ । ଆନନ୍ଦତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପନିଷଦାୟ ରୂପାୟନ ‘ଅକାଶପ୍ରତି’ କବିତାରେ ଲଭା; ଯେଉଁଠାରେ ସମଗ୍ର ଅକାଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦରୂପରେ ନିଖିଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧରିରଖିଛି, (୬୦) ‘ଆଶା’ ଓ ‘ଉଦ୍‌ବୋଧନ’ରେ ସେହି ଆନନ୍ଦଲଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଜନିତ ପୁଲକ । ‘ନିଗ୍ରହ’ରେ ନଦୀର ଜନ୍ମ, ଯାତ୍ରା ଓ ସମୁଦ୍ରପ୍ରାପ୍ତି ଭିତରେ ଏକ ଅଶଂଖ୍ୟ ଆନନ୍ଦ-ପ୍ରବାହର ସଂବାଦ ରଚିତ । ‘ନବ ବସନ୍ତଭବନା’ ଓ ‘ବସନ୍ତଗାଥା’ରେ ସେହି ଆନନ୍ଦ କର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣର ଏକମାତ୍ର ଅନୁସ୍ଥିତ ରୂପେ ସଂଜେଦିତ । ମାତ୍ର ଏଯାବତ୍ ସେ ଆନନ୍ଦ-ସଂବାଦ କବିତାରେ ଏକ ଭାବଗତ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଅନୁଶୀଳିତ ହୋଇଛି । ‘ଦେବାବତରଣ’ରୁ ‘ନବବସନ୍ତଭବନା’ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ କବିଚେତନାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧୁସୁରଭବ ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ; ବରଂ ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାକୁଳତା, ଜଗତର ଯାତନା ଓ ଜୀବନର ଯଂସଣା କବିସ୍ୱରରେ ସେ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତିକାମନାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ

(୫୯) “ବ୍ରହ୍ମମିଳନପୁଣ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଜାଗତି ରହୁ ସେ ବେଳେବେଳେ କେବଳ ବିଶ୍ୱ-ସଂସାରକୁ ଶୂନ୍ୟଭାବେ ବହୁଂଗମ ପରି ଟିକିଏ ଆଖି ପକାଇ ଦେଇ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ଅଶଂଘ୍ରୟ ଦେଶକୁ ଉଠିଯାଇଅଛନ୍ତି ।” ମାଳକଂଠ ଦାଶ — ‘ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ’ — ପୃ: ୨୩୦ ।

(୬୦) “କୋହେବାନାତ କଃ ପ୍ରାଣ୍ୟାତ୍ ଯଦେଷ ଆକାଶେ ଅନନ୍ଦୋ ନ ସ୍ୟାତ୍” — ଚୈତ୍ତୀଶସ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦ ୨/୭ ।

କରିଦେଇଛି । ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଏ ବ୍ୟାକୁଳତା ଶଂଭବବିତାମାନ ବିଶେଷକରି ‘ସଂଗୀତମାଳା’ରେ ପ୍ରମୁଖିତା ହୋଇଯାଇଛି ।

ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାବ୍ୟସ୍ୱରରେ କବିଚେତନାରେ ଆନନ୍ଦରୂପର ଆଉ ଏକ ଉପଲବ୍ଧି-ଧାରା ମଧ୍ୟ ଫମାଉବ୍ୟକ୍ତ ଲଭକରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । କବିଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯାହାକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ପ୍ରିୟ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଜାଗିଛି, ବହଃ ଜଗତ୍‌ରେ ପ୍ରସାରିତ ଚେତନା ତାକୁ ବିଶ୍ୱାନ୍‌ଦମୟ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏ ଦେଖା ଯୌଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଜଡ଼ ଜଗତ୍‌ରେ, ପ୍ରକୃତ ଭିତରେ, ପୁଣି ସାଂସାରିକ ସ୍ୱପର୍ନ ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ତତା ଭିତରେ ପରମ ଶାଶ୍ୱତଜ୍ଞର ନବରୂପତାକୁ କବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି (୬୧) ଆନନ୍ଦର ଭାବ-ସଂବାହକ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରକାଶିତ ରୂପ ହେଉଛି ଯୌଦର୍ଯ୍ୟ । ଯୌଦର୍ଯ୍ୟ-ପ୍ରଗତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ସଜାତ । ସେହି ପ୍ରଗତିରୁ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରେମୋପଲବ୍ଧି । ଯାହା କିଛି ସୁନ୍ଦର ମନେହୁଏ, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ତାତ୍କାଳିକ ଅକର୍ଷଣ ଜାତକରେ । ସକଳ ପାର୍ଥବ ଅକର୍ଷଣର ଅନ୍ତରାଳରେ ଏକ ଅପାର୍ଥବ ପ୍ରେମ-ରୂପ ବିଦ୍ୟମାନ । ପ୍ରେମାନୁରାଗ ସହ ତେଣୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଅନୁଭବଟି ବିକୃତ । ସେହି ଆନନ୍ଦର ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାତ୍କାଳିକତାକୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱେଦନ କରିଥାଏ । ଆନନ୍ଦ ଏହିପରି ସୀମାକୁ ଅସୀମ ଚରରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇନଏ । ନିଃସର୍ଗ ଯୌଦର୍ଯ୍ୟବିଳାସ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦତତ୍ତ୍ୱର ଏହି ନିରୁଡ୍ଧତା ବିଦ୍ୟମାନ । ଏ ଅବକାଶରେ ପ୍ରକୃତି-ରୂପରେ ଆନନ୍ଦ-ପ୍ରକାଶର ପୂର୍ଣ୍ଣାଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ କବିଙ୍କ ‘ଶୋଭା’ କବିତାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ । ଏହି କବିତାରେ ରୂପଗତ ଯୌଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦଭାବନାର ମୁଗ୍ଧତା ଉଚ୍ଛ୍ୱଳିତ । କେବଳ ଉଚ୍ଛ୍ୱଳ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍‌ଭାସରେ ନୁହେଁ; ରସ-ରୂପ ଉଦ୍‌ଭାଷନରେ ମଧ୍ୟ ‘ଶୋଭା’ର ରାସ୍ତି ଚଂଦ୍ରାଲୋକସ୍ଥିତ । ଏହି କବିତାର ଭାବବସ୍ତୁ ଅବଲଂବନରେ ବହଃ ପ୍ରକୃତି କେବଳ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ; କବିଙ୍କ ଚିତ୍ତଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିମୋହନ ସୁନ୍ଦର । ‘ସ୍ଥିର ଯୌଦାର୍ଯ୍ୟ’ର ଚିନ୍ତାପମାରେ ରସତତ୍ତ୍ୱର ଯେଉଁ ବିଶ୍ଳେଷାଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯୌଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନା, ତାହା ହିଁ ଏ ଉପଲବ୍ଧିର ଭାବ-କେଶିକା । ଯୌଦର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶରେ କ୍ଷଣପ୍ରାୟ ପ୍ରଗତି ହେଲେହେଁ ଆନନ୍ଦର ଅଖଣ୍ଡ ରସାନୁଭୂତିରେ ନିଃସର୍ଗର ଆବେଦନ ସାବକାଳିକ । ‘ଶୋଭାସୁଖୀ’ ଏଠାରେ କବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖମାର ବିମଳ ଆନନ୍ଦରୂପିଣୀ ରସଭାସ ପ୍ରକାଶ-ମୂର୍ତ୍ତି ।

କବିତାରେ ଏହି ରସାନୁଭୂତିର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ‘ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ ହେ’ । ସକଳ ଆପାତ-ବିଶ୍ଳେଷ ଭିତରେ, ବୈଷମ୍ୟ ଓ ଅସଂଗତିମୂଳକ ସକଳ ଦୁଃଖ-ରୂପରେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟବୋଧର ମଧୁର ଉପଲବ୍ଧି ଏଥିରେ ଶ୍ଳୋକାୟିତ । ‘ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ’ର ମଧୁରାନୁଭବ ବୈଦିକ ଉପଲବ୍ଧି ‘ମଧୁବାତା ରତ୍ନାୟତେ’ର ମୁଗ୍ଧ ଉଦ୍‌ଭାବ ସହ ଏକତାନ ହୋଇଯାଇଛି । ‘ଏ ପୃଥିବୀ ସର୍ବଭୂତର ମଧୁ, ସର୍ବଭୂତ ଏ ପୃଥିବୀର ମଧୁ’—ମିଷ୍ଟିକ କବିର ଏହାହିଁ ତ ଚରଂତନ ସାମଗାନ !

ସଂଗୀତମାଳା—ଭକ୍ତକବିଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବନା ଓ ଦୃଢ଼ସ୍ୱାବେଗର ପ୍ରକାଶ ରୂପ ଭାବରେ ପରଂପରାମୁଖ ଲଗାଣ-ଭଜନଧର୍ମୀ ‘ସଂଗୀତମାଳା’ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆବେଦନ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେବଦେବୀଭଜନ ବା ଭକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନରୂପ ନ ହୋଇ ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱମୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଶୁଦ୍ଧ ନିବେଦନର ପୁଷ୍ପମାଳା ରୂପେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି । ଏହା

(୬୧) “ଏ ସର୍ବ ସଂବନ୍ଧ / ତୋର ଦୟା ନିଦର୍ଶନ ...”

‘ସ୍ତବ’ (ଛାନ୍ଦମାଳା) ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ : ପୃ ୧୭

କବି-ଆତ୍ମାର ସଂଗୀତ । ପ୍ରାଣସତ୍ତାର ପ୍ରାଣାତ୍ମାମଂକାରେ ଆତ୍ମ-ବିନୟର ସଂବାଦ । ପୁଣ୍ୟ-ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଗ-ବିପାଦ ଓ ଆଶା-ନିରାଶାର ଗ୍ରସ୍ତାଲୋକମୟ ସ୍ଵରୂପତା ଏ ସଂଗୀତ-କୁଳ-କାନନଟିକୁ ବିଚିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣା କରିଛି । କବିଙ୍କ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭବର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉଚ୍ଚାରଣଟି ଏଥିରେ ଏକ ଆତ୍ମବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଛି ।

‘ସଂଗୀତମାଳା’ର କୌଣସି ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଆତ୍ମବର ନାହିଁ; କାବ୍ୟିକ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣ । ଏକ ମୁଗ୍ଧଚିତ୍ତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବାନୁଭୂତିମାନ ସଂଗୀତ ରୂପରେ ପ୍ରସରିଯାଇଛି । ଜୀବନ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଂଶରେ କବି-ଆତ୍ମାର ଭାବ-ସୌରଭ ଶୁଭ୍ର ପୁଷ୍ପଳି ସମ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଅନ୍ୟ ସଂସାର କାବ୍ୟ-ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରକଟିତ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ-କବିର ସଚେତନ ପରିଚୟଟି ଏଠାରେ ଏକ ନିରୋଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵତନାରୁ ଖସିପଡ଼ିଛି । କବିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନର ବିଭିନ୍ନତା, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରୟାସ, ଯାହାନ୍ତୁଛି ଓ ଆଶାଭିଳାଷମାନ ଅସଂକୋଚ ପ୍ରକାଶ ରୂପ ଲଭି କରୁଛି । ‘ସଂଗୀତମାଳା’ରେ କବିଙ୍କ ଜୀବନ-ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ ଦିଅଛି, ତାହା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟକଥନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିଛି ମାତ୍ର । ତାଙ୍କର ଜୀବନଦର୍ଶନ ଓ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଯେ ଅଭିନ୍ନ, ତାଙ୍କର କର୍ମାଚରଣ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ସମପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତିଶୀଳ ଓ ପରସ୍ପର ପରିପୁରକ, ‘ସଂଗୀତମାଳା’ର ଅକପଟ ଆତ୍ମ-ନିବେଦନ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।

ଏହି ସଂଗୀତମାନଙ୍କରେ ସୃଷ୍ଟିର ମହତ୍ତ୍ଵ, ଆଲୋକ, ବାଣୀ, ଆନନ୍ଦ, ଅନନ୍ତତ୍ଵ ଏବଂ କୃପାତତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରଭୃତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରୁଛି । ପ୍ରସ୍ତାବ ସହ ମିଳନ-କାମନା, ସୀମାର ଅକ୍ଷମତା, ସତ୍ତ୍ଵ-ପ୍ରାଣର ଆଶାବିଶ୍ଵାସ, ଭରସା ଓ ସମର୍ପଣ ପ୍ରଭୃତି ଭାବଚେତନା ଭିତ୍ତିକୁ ଉତ୍ତମ ଆତ୍ମଗତ ଓ ସଂଭୂତ କରି ଅନୁଭବ କରିବାର ପ୍ରବଣତା ପ୍ରକଟିତ କରିଛି । ସଂଗୀତମାଳା ବସ୍ତୁତଃ ଏକ ସାଧନା-ପଦ୍ଧତି ସଂଗୀତ; ପଥଚଳର ସଂଗୀତ (୭୨) ଅଧ୍ୟାତ୍ମପଥର ଭାବନାନ୍ତୁତ୍ତ ରହୁଛି; ମାତ୍ର ସିଦ୍ଧିର ସଂବାଦ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟିତ ହୋଇନାହିଁ । ଲକ୍ଷଣୀୟ, ଆଶା, ନବ ବସନ୍ତଭାବନା, ଆତ୍ମ-ସମର୍ପଣ, ହ୍ରଦ, ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା (୨ୟ), କ୍ଷମାସାଗର, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ ହେ ପ୍ରଭୃତି ଆତ୍ମଗୁଣବିଶେଷ କବିତାଗୁଡ଼ିକର ବହୁ ଭାବ ଓ ସ୍ଵରଗତ ସାମ୍ୟ ଏଥିରେ ରହୁଛି । ସଂଗୀତଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ ଓ ଆବେଗମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସୃଷ୍ଟି; ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବକାଶରେ ଗାନହେବା ପାଇଁ ରଚିତ । ଏଣୁ ଅନେକ ଭାବ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ପ୍ରତିଧ୍ଵନିମୂଳକ ହୋଇପଡ଼ିଛି । କାବ୍ୟକଳାଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ନକର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ତାନ୍ତୁତ୍ତ କରି ବିମଳ ପଦ୍ୟାଲୋକ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ । ତଥାପି କଳାଗତ ମଂଜୁଳତା ଏଥିରେ ବିରଳ ନୁହେଁ; ଅବଶ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଧାରଣ ହୋଇଛି କବିଙ୍କ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସାଧନାର ପଥ-ସଂକେତ ରୂପରେ, ନିସଂକୋଚ ମର୍ମୋଦ୍ଘାଟନର ସ୍ଵଚ୍ଛବିବାଣୀ ରୂପରେ ।

ସଂଗୀତମାଳାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବଚେତନାକୁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସଂହତ ରୂପସଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇପାରେ; ଯଥା : (୧) ସୃଷ୍ଟି ଓ ସଂସାରର ମୂଲ୍ୟ ବିଚାର, (୨) ପ୍ରସ୍ତାବସହ ସତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରେମ-ସଂପର୍କ, (୩) ଆଲୋକ ଓ ସଂଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କୃପାର ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ଵାସର ପ୍ରସ୍ତୋଦନା, (୪) ସଂସାରର ସ୍ଫୁଲ୍ବତା ଓ ସୀମାର ପାପବୋଧ, (୫) ସମର୍ପଣ ବ୍ୟାକୁଳତା ଇତ୍ୟାଦି । ଏଇ ସଂଗୀତମାନଙ୍କରେ ସଂସାର ପ୍ରତି କବିତ୍ଵର ଦ୍ଵିବିଧ ପ୍ରତିଫଳିତା ଶୁଦ୍ଧ । ଏକ ପକ୍ଷରେ ସଂସାର ପ୍ରତି ବିରାଗ, ବିତ୍ୟାଗ, ଭୟ

(୭୨) ରଚନାକାଳ ୧୮୯୭ ଖ୍ରୀ:—‘ଦେବାବତରଣ’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ‘ହିମାଚଳେ’ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ।

(ଶୁଣାନ, ଅରଣ୍ୟ, ମରୁକାନ୍ତାର, ବିଷ ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷଣାଦିଂ); ଏହା ସଂଗେ ସଂଗେ ପୃଥ୍ବୀ ସହ କବିଚିତ୍ରର ଏକ ଅନୁରାଗ-ସମ୍ପର୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । ପ୍ରଥମ ସଂଗୀତରେ ହିଁ ଜଗତକୁ ‘ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେପ’ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଭିତରେ ଏ ଦୃଷ୍ଟିଭଂଗୀ ପ୍ରତିଫଳିତ । (୭୩) ସଂସାର ସହ ବିରୋଧ ଉପକାତ ହୁଏ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ସଂଗ୍ରାମୀର ଭୂମିକାରେ ଶକ୍ତିମଂତ ରୂପେ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ କରିବାପାଇଁ; ଅପରଟି ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିରହୃତ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧାନୁରାଗ ଭିତରେ ସଂସାରକୁ ବିଭ୍ୱସାଧନାର ମାର୍ଗ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାପାଇଁ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସଂସାରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେନାହିଁ । ସଂସାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକରି ଓ ତାର ଅନ୍ତତ ହୋଇ ଆଉ ଏକ ପରମ ସତ୍ୟ ରହୁଛି, ସେଇ ସତ୍ୟମୟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ-ରୂପ ଓ ଇଚ୍ଛାବିଳାସ ରୂପେ ସଂସାରକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ହିଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସାଧନା । ମିଷ୍ଟିକ୍‌ର ପ୍ରୀତିସାଧନାରେ ସଂସାରପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତିଟି ବର୍ଜନୀୟ; ସଂସାର ନୁହେଁ । ଲୋଭସନ୍ତ୍ରବର୍ଜିତ ଶୁଦ୍ଧାଲିଙ୍ଗନ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାନୁରାଗୀ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇପାରେ । ବିଶ୍ୱ-ଦ୍ରୋଣୀର ଘୃଣାଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ନଥାଏ; ବିଶ୍ୱମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଏହି ସାଧନାନୁଭବଟି ‘ସଂଗୀତମାଳା’ରେ ରୂପାୟିତ । ଆଦ୍ୟ ସଂଗୀତସ୍ୱରରେ ଜଗତର ପ୍ରତିରୋଧ, ସଂଗ୍ରାମର ଭାଷଣତା, ଜୀବର କ୍ଷୀଣଶକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୂପାୟିତ । ଅହଂକାରର ଅସାରକୁ ଉପଲବ୍ଧ ପରେ (୭୦) ଅସହାୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଏକ ପରମଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଲାଭେ । (୭୫) ସେ ଶକ୍ତି ଭିକ୍ଷୁରଂକ କୃପା ରୂପେ ବିଶ୍ୱର ସ୍ତରେ ସ୍ତରେ ପ୍ରକଟିତ । (୭୬) ସେ ପରମପୁରୁଷ ଅପୁରୁଷ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନାସକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି । ନିଜେ ଅସୀମ ବୋଲି ସୀମା-ଦାନ ସତ୍ତ୍ୱ ସଂପର୍କରେ ଅନୁଦାର ନୁହଁନ୍ତି । ଅପୁରୁଷର ପରିପୁରଣତା ଲଭି ପାଇଁ ବରଂ ସେ ସତତ ଯତ୍ନଶୀଳ । (୭୭) ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଶା-ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରୀତିପାତ୍ରରେ ହିଁ ସେ ଆପଣାର କୃପାଦାନ କରନ୍ତି ।

ସଂଗୀତମାଳା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସଂଗୀତ । (୭୮) ତଥାପି ଏଥିରେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶରଣାଗତର ଆନନ୍ଦଗାନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । (୭୯) ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶ୍ୱାସନା ଓ ବିଭ୍ୱକୃପାର ଜୟଗାନ ରହୁଛି । କୃତଜ୍ଞତା ଓ ସମର୍ପଣର ଉଲ୍ଲାସ-ତୃପ୍ତ ସ୍ୱର ବି ଅଗ୍ରଭୂତ ରହୁନାହିଁ । ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟ-ବଲ୍ଲଭ ରୂପେ ଲଭି କରିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବସାଧନାକୁ ସୁ-ନିରୂପିତ କରିଛି । (୭୦)

(୭୩) “ଏ ଜୀବନ ନୁହେଁ ଚୂଆଖୋଲା

ଏ ଜଗତ ନୁହେଁ ମିଛ ମେଳା

ଏ ମହାଶିକ୍ଷାର ନିକେତନ” — ଗୀତ ୧

(୭୪) “ନିଜବଳେ ତରବାକୁ ସଂସାର-ସାଗର / ଭାବଥୁଲି ଭଜିଗଲ ସେ ଦମ୍ଭ ନିକର ।” — ଗୀତ : ୩୮

(୭୫) “ନାହିଁରେ ଉପାୟ ଆନ / ବିନା ସେ କୃପାନିଧାନ ।” — ଗୀତ : ୨୩

(୭୬) “ଜୀବର ମୁକ୍ତି ସଂବାଦ, ସ୍ୱର୍ଗର ବିଜୟ ନାଦ ।

ରହୁଥୁ ପୁଣି ଆଜ ଏ ପୃଥ୍ୱୀ ଗଗନ ।” — ଗୀତ : ୪

(୭୭) “ଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସେ / ସତ୍ୟ ପୁନ୍ଦର ସଖା / ଦର୍ୟ ପ୍ରାଣର ବିଶ୍ରାମ / ଆହାର ଆନନ୍ଦ ଧାମ ।” — ଗୀତ : ୯

(୭୮) “ପାପର ଜ୍ୱାଳା ଆଉ କେତେ ସହସ୍ର ।” — ଗୀତ : ୭୪

(୭୯) “ଲଭୁଛି ପରମାଶ୍ରୟ ଯା ହେବାର ହେଉ ।” — ଗୀତ : ୨୪

(୭୦) “ପ୍ରେମର ଆଲୋକେ ଦ୍ୟୁଲୋକେ ଭୁଲୋକେ ଦେଖିବି ଏ ଶ୍ରୀଚରଣ ।” ଗୀତ : ୧୫

ଆରାଧନାର ଗାତ୍ରଦ୍ଵାରା ସମର୍ପଣର ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସେ । ତା'ପରେ ଦେବତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ଓ ଦିବ୍ୟବାଣୀର ଶ୍ରବଣ ଘଟେ । (୨୧) କିନ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କ ଦାନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କ ପରିତ୍ରୁଷ୍ଟି ଶ୍ରେୟତର ହୋଇପଡ଼େ । ପରମ ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରି ସେ ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହୋଇଯାଏ । (୨୨) ତା'ପରେ ଆଉ ସମର୍ପଣ ଦ୍ଵିଧାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏନାହିଁ । ଏକ କଲ୍ୟାଣ-ତୃପ୍ତ ମଂଗଳ-ସ୍ଫର୍ଶ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧିରେ ନିବଡ଼ ହୋଇଯାଏ । (୨୩)

ହିମାଚଳେ ଉଦୟ-ଉତ୍ଥାପନ

ରୂପିକବିଂକର ରତ୍ନସ୍ୟାବାଦୀ ଭବଚେତନାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କାବ୍ୟାଲେଖ୍ୟ ‘ହିମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ଥାପନ’ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ଵ ଓ କବିସତ୍ତ୍ଵ ଉପଲବ୍ଧିର ଭୂମିରେ ଏକତାନତା ଲଭି କରିଥିବା ଏକ କବିତାର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ପ୍ରକୃତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣମିଳନ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ—ତାହାର ଭିତରେ କବିମାନସର ଶାଶ୍ଵତ ସହ ଭବସଂଯୋଗର ସାମଗ୍ରିକତା ଉଦ୍ଘାଟିତ । ମିଷ୍ଟିକ୍ କବିର ଅନୁଭୂତି ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ପରମ ଅନନ୍ତ ‘ତତ୍’ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାଣାଗ୍ରମ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତି ‘ମୁଁ’ର ନିତ୍ୟଦୋଷର ହୋଇଉଠେ । ସେଇ ଭବସାଧନାର ଜୈନ୍-ସଂଗୀତ ‘ହିମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ଥାପନ’ ।

ତତ୍ପ୍ରାଣସ୍ତ୍ରୀ ନିଃସର୍ଗଚେତନାରେ ପ୍ରକୃତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୈତନ୍ୟରୂପିଣୀ, ବ୍ରହ୍ମମୟୀ । ତାକୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରାପ୍ତହେବା ପ୍ରକୃତିର ସାଧନତତ୍ତ୍ଵ; ମାତ୍ର କାବ୍ୟୋପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ନିଃସର୍ଗ ସହଜ ମାନବାତ୍ତ୍ଵର ଭବ-ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ । କଳାକାରର ଗୃହାଣୀ ନେଇ ଦେଖିବସିଲେ, “ନଗର ବଡ଼ କିଂବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ—ଏ ଦୁଟା ମତେ ମଧ୍ୟେ କୋନଟା ସତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତା ନିୟେ ତର୍କ କରେନା; କିଂରୁ ଏଇ ଦୁଟା ଭାବେ ମଧ୍ୟେ କୋନ ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଶାଶ୍ଵତ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଟୁକୁଇ କବିର ସତ୍ୟ, କାବ୍ୟର ସତ୍ୟ ।” (୨୪)

କବି ନିକଟରେ ପ୍ରକୃତି କେବଳ ଶୋଷର ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ କିଂବା କେବଳ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କବିଚିତ୍ତର ଉଲ୍ଲାସ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇନାହିଁ । ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କବି ପରମ ପ୍ରାଣସତ୍ତ୍ଵକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି । ଉପଲବ୍ଧି-ବିସ୍ମିତ ବିହ୍ୱଳ ଆନନ୍ଦ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛି “କେ ରୂପେ ?” ଏହାର ଉତ୍ତର କୌଣସି ତତ୍ତ୍ଵବିଗ୍ନରେ ନୁହେଁ, ବୋଧିର ଆଲୋକରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରେ ।

କବିଙ୍କ ମାର୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଏକ ଗଣ୍ଡର ସତ୍ୟରୂପେ ପ୍ରତିଭୂତ ହୋଇଛି ଯେ—ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୃତିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ କବିଚେତନା ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର କରିଛି, ସେ ସତ୍ୟ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ବିଶେଷ ତାତ୍କାଳିକ ଉପଲବ୍ଧି; ଯଦିଓ ‘ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ’ ରୂପେ ତାହା ନିର୍ବିଶେଷ ଏବଂ ସାର୍ବକାଳିକ । ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପଲବ୍ଧିର ଉଦୟ-ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ନୂତନ ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାଗ୍ରତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ; ଏବଂ ଏଇରୂପ ମୁହୂର୍ତ୍ତ-ସଂଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି-ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ହିଁ ପରମ ଅଳ୍ପ ଆପଣାର ଶାଶ୍ଵତ ପରିଚୟକୁ ନିଜ ପାଖରେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ କରି ଲାଭକରନ୍ତି ।

(୨୧) “ତେଣୁ କି ଚୁମ୍ବର ଜ୍ୟୋତି ମଂଗଳର ଆଜ ହେ ପ୍ରାଣ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ।”—ଗୀତ : ୩୦

(୨୨) “ଲଗିଥାଉ ପ୍ରାଣେ ଚୁମ୍ବ ଉତ୍ଥାପନ ।”—ଗୀତ : ୨୧

(୨୩) “ଆଜି ଏ ଆକାଶ ପୁର ଅମୃତ ମଧୁର ରବି / କି ବାଣୀ ବାଜଇ ଘୋଷି x x x

ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ଯେହ୍ନେ କେବଳ ମଂଗଳ ଦେଖୁ ଏ ନେତ୍ର ମୋହର ।”—ଗୀତ : ୫୪

(୨୪) ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଗୋପାଳ ସାନ୍ଧ୍ୟାଲ—‘ସାରଦା ମଂଗଳ’ (ଆଲୋଚନା)—ପୃ. ୧୦୦

ଅଧାତୁ-ସାଧନାର ପରମ ସିଦ୍ଧି-ସ୍ବରୂପ ସଫଳତାରେ ଉପନିବୃତ୍ତରେ ସଂକେତିତ ଅଛି : ‘ଧୀର ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀକୁ ସକଳ ଦିଗରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ।’ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ବ-ଚେତନାର ଏଇ ଏକାତ୍ର ହେବାର ଅବକାଶରେ ଜୀବସତ୍ତ୍ବ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପ୍ତି ଲଢ଼ିବା ନିତ୍ୟମୁକ୍ତିର ଉତ୍ସବଲେଖରେ ପ୍ରବେଶାଧିକାର ପାଆନ୍ତି ।

‘ହିମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ଥବ’ ସେହିପରି ଏକ ମୁକ୍ତିଲାଭର ଉତ୍ସବ । ଦୃଢ଼ଲୋକ ଭୁଲୋକ ସର୍ବତ୍ର ସେ ମୁକ୍ତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୋଜନ । ଉତ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ଆଲୋକସଫାତରେ ରଜନୀର ଚିମିଟିବରଣ ଭେଦକରି କବିଚେତନାରେ ନୂତନ ଆଲୋକ ସଫାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଗୁଡ଼ିର ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରାଣ-ସ୍ବଦନର ଯାବତୀୟ ଭାବରୂପରହିତ ନିସ୍ବରାଗ ଥିଲା । କବିଚିତ୍ତରେ ରହିସ୍ୟବାଦୀ ‘ଅଧିକାମୟୀ’ର ସଂକେତ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଗୁଡ଼ିର ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନାହିଁ; ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାଗମପରେ ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଆକାଶରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ । ଅଚେତନ ଆତ୍ମାରେ ଭାବରୂପ ଦିବ୍ୟୋପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ‘ସାମିନୀର ଶେଷଭାଗେ’-ଚେତନାରୁ ଗୁଡ଼ିରୂପିଣୀ ଅଜ୍ଞାନ-ତାମସୀ ଅବସାନରେ ଦିବ୍ୟ ଜାଗରଣମୟୀ ଉତ୍ଥା ଆବିର୍ଭୁତା ହୁଅନ୍ତି । କବିଙ୍କ ଚିତ୍ତଲୋକରେ ଏଇ ଉତ୍ଥାକାଳୀନ ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା, ଆକାଶର ମାଳ ନିର୍ମଳତା ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ନବ ସମୁଦିତ । ଭ୍ରମମାନ ଧବଳ ବଳାହକର ପ୍ରାନ୍ତଦେଶ ନବାରୁଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣରଂଜିତ । ଶୁଭ୍ର ଗିରିରୂପରେ ପ୍ରଭାତର ରକ୍ତରାଗ ବିଛୁରିତ । ସର୍ବତ୍ର ଏକ ରଂଗୋଜ୍ଜ୍ବଳ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣମାର ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ବ ପ୍ରସାରଣ । ଏଇ ସକଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଖଣ୍ଡ ସୁସମା ମିଳିତ ହୋଇ ଉତ୍ଥାଲୋକର ଯେଉଁ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ ଦାସ୍ତି ଫୁଟିଉଠିଛି, ତାହା ଦୃଶ୍ୟାତ୍ମକ ଆଉ ଏକ ଚେତନାଲୋକରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରଭାତର ପ୍ରତୀକ-ରୂପ । ସେ ଅପରୂପ-ରାଜ୍ୟର ଉଦ୍ଭାସନ କବି-ଉପଲବ୍ଧରେ । କାବ୍ୟୋକ୍ତିରେ କଳ୍ପନାର ସଫାଦ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧର ପ୍ରସଂଗ ହିଁ ଦୃଢ଼ୋଚ୍ଚ—“ଉଦୟ ଉତ୍ଥବ-ଲାଳା ଦେଖିଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ।”

ଶୈଳରାଜ ‘ହିମାଳୟ’ ଏ କବିତାରେ ସାର୍ଥକତମ ରୂପ-ପ୍ରତୀକରେ ବିରାଜିତ । କବି ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧ-ସ୍ଥଳକୁ ସଂକେତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ହିମାଳୟ ନୁହେଁ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ କେବଳ କବି-କଳ୍ପନାର ରୋମାଂଟିକ ସୁଦୃଶ୍ୟସାର ବୋଲି ମନେହୁଅନ୍ତା, ମାତ୍ର ‘ହିମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ଥବ’ ଭୌଗୋଳିକ ହିମାଳୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର କାବ୍ୟ-ସଫାଦ ନୁହେଁ । ଏହା କବିଚେତନାର ଏକ ଅଧାତୁ-ସଂକେତବାଦୀ ରଚନାଲେଖ । କବିଚିତ୍ତର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣତାକୁ ଭ୍ରାମ୍ୟ-ସଂକେତରେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଏଠାରେ ହିମାଳୟ ରୂପ-ପ୍ରତୀକକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି । ସାଧାରଣତଃ ଅଧାତୁ-ସାଧନା ପ୍ରସଂଗରେ ସତ୍ତ୍ବର ମୁକ୍ତିପ୍ରସାଦୀ ଚେତନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟଶଃ ପର୍ବତର ରୂପାଗ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ପର୍ବତ ଉର୍ଧ୍ବମୁଖୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗିରି ଆଗେହଣ ଏକ କ୍ରମ-ଆୟାସଯାଧ ଦୃଷ୍ଟର ସାଧନା । ମନେହୁଏ, ଯେପରି ଧରଣୀର ଉର୍ଧ୍ବମୁଖିତ ହେବାର, ଆକାଶର ଅପାର୍ଯ୍ୟବତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳତା ପର୍ବତ-ପ୍ରତୀକରେ ନିରଂତର ସ୍ଥିରମୁଖୀ ରହିଯାଇଛି । ରହିସ୍ୟବାଦୀ ବିଶ୍ବର ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ରୁ ଉର୍ଧ୍ବଚେତନାକୁ ସତ୍ତ୍ବର ଅଭିଯାତ୍ରୀ ପର୍ବତାଗେହଣ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ କରି ଦେଖିଛି । ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ଚେତନାରେ ହିମାଳୟର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବ-ଆବେଦନ ରହିଛି । ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ହିମାଳୟ ନିଗାଧିରାଜ ଏବଂ ଦେବତାତ୍ତ୍ବା ରୂପେ ଅଭିନନ୍ଦିତ । ଏହାର ବିଶାଳ ଶୈଳଶ୍ରେଣୀ, ଚୁଆରାବୃତ ଶୃଙ୍ଗରାଜି ଓ ଶୀତଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାରବତା ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ମହାନ, ବିରାଟ ଓ ବିସ୍ମୟକର ଭାବାବେଶରେ ଚିତ୍ତକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦିଏ । ହିମାଳୟ ଦର୍ଶନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣରେ

ଅସୀମ-ଭୂମାଂକ ପ୍ରତି ଏକ ଅନନ୍ତ ଆକର୍ଷଣର ସଂବେଗ ଜାତ ହୁଏ । ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହିମାଳୟ ସରଗର ଏକ କବର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବବିଳାସର ଉପାଦାନ ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟ-ପ୍ରସଂଗରେ ହିମାଳୟରେ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ କବିଙ୍କର ନବଲବ୍ଧ ଦିବ୍ୟୋପଲବ୍ଧର ମୁଗ୍ଧ ଆଲୋକ-ଗାନ । ଏ ଉଦୟ-ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠାରେ ଏକ କବି-ମନର କଲ୍ପନା ଦୃଷ୍ଟି ସଜାତ ନୁହେଁ । ଚନ୍ଦ୍ର ପରିବେଷଣର ମାଧ୍ୟମଟି କେବଳ କାବ୍ୟକଳ୍ପନାର ଆଧାରଣିତ । ଏ ହିମାଳୟ ସ୍ଵୟଂ ଉକ୍ତ-କବିଙ୍କ ଆତ୍ମଚେତନା । ସେ ଚେତନାର ଏକ ନବାରୁଦ୍ଧ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଶିଖରରେ ‘ହିମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ’ର ଉପସ୍ଥାପନା ।

ମଳକାଂତ ଗଗନବନ୍ଧରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲବର୍ଣ୍ଣା ଉଷାଂକର ଆଲୋକସଜ୍ଜା କବିଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସୁବ ଜାଗରଣର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମାଗତ । ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କବି ‘ଅମୃତଲଗ୍ନ’ ବୋଲି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏ ଲଗ୍ନ କୃତ୍ତି ଆସେ । ଏହି ମଧୁର ଉପଲବ୍ଧ କୃତ୍ତିର ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅମୃତାୟିତ କରି ଆସେ । ରସ-ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଅମୃତ ଆନନ୍ଦ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁରୁଦ୍ଧ ଅଭିହାତ । ଏହିପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ଥିରବିଂସୁ ଉପରେ ମହାକାଳର ରଥଚକ୍ଷ ଯେପରି ହଠାତ୍ ସ୍ତବ୍ଧ ରହିଯାଏ ।

ଏ ଲଗ୍ନକୁ କବି ଆକାଶ-ଅବମାର ପରିଣୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ବୈଦିକ ଗାନରେ ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀ ଚର ଦାଂପତ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ । ଶାଶ୍ଵତ କାଳବନ୍ଧରେ ଏହି ମିଳନର ଚରଂତନ ଉତ୍ସବ ନିତ୍ୟ ସଂଘଟିତ । ବହୁ ଆଗରୁ ତାର ଆରମ୍ଭ, ତେଣୁ ସେ ପୁରାତନ; ଦୁର୍ଗା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧର ବିଶିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ସଦାତନ ଏବଂ ନବତନ ହୋଇ ପ୍ରକଟିତ । ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବରେ ସେହି ପୁରାତନ ମିଳନୋତ୍ସବର ନିତ୍ୟ ନୂତନ ମଧୁର ଉପଲବ୍ଧ । ଆକାଶ-ପୃଥିବୀର ଏ ମିଳନୋତ୍ସବକୁ କବି ବିଶ୍ଵର ବହୁ ପ୍ରାଂଗଣରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି; କବିଙ୍କ ଚିତ୍ତଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ମାଂଗଳିକର ଆୟୋଜନ-ଉତ୍ସବ ସଂଘଟିତ, ତାହା କବିପ୍ରାଣ ସହ ଶାଶ୍ଵତ-ପ୍ରିୟଂକର ପରିଣୟ । ପ୍ରକୃତିର ଶାଶ୍ଵତ ବେଦାପରେ ପ୍ରାଣର ଏ ଉତ୍ସବ ଉଲ୍ଲାସ କାବ୍ୟ-ବ୍ୟଂଜନାରେ ନୂତନ ଅର୍ଥସାପ୍ତି ଲଭି କରିଛି ।

କବିତାର ପ୍ରାରଂଭରୁ ମହାମିଳନର ସାର୍ଥକ ଲଗ୍ନଟି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ । ପାଞ୍ଚତ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତୀକ୍ଷମାଣା । ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଏକାଗ୍ରତା ନିସ୍ତବ୍ଧ ଶୈଳିସାଗରରେ ଘନଭୁଜ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଏ ନିଶ୍ଚଳତା ସମଗ୍ର ବାତାବରଣରେ, ପୁଣି କବିସନ୍ଧ୍ୟାରେ । ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସହ ସରଗର ପ୍ରାପ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷା, ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକ୍ଷବନା ଜଡ଼ିତ । ନିଶ୍ଚଳ ପ୍ରକୃତିର ଏକାଗ୍ର ଧ୍ୟାନମୟତାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଚେତନାର ଏ ଏକ ଲୟ-ନିବିଡ଼ ପରିସ୍ଠିତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, କବିଚିତ୍ତର ସୁସ୍ଥାନୁଭୂତିରେ ଆତ୍ମାର ନିଶ୍ଚଳ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସହ ଏକତାନତା ଲଭିକରିଛି ।

ଆକାଶରେ ହରଣ୍ଡୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଂକର ଆଲୋକମୟ ଆବିର୍ଭାବ । ପ୍ରାଚୀ ଦିଗଂତର ଆଲୋକବାର୍ତ୍ତା ଘୋଷଣାରେ ପଶ୍ଚିମାଶୀରୁ ରତ୍ନିର ଶେଷ ଅଂଧକାରଟିକକ ମଧ୍ୟ ଅଂତର୍ହିତ । ଚେତନାରେ ଆଲୋକର ଉଦ୍‌ଭାସନ ହେଲେ ସମଗ୍ର ସଜ୍ଜା ଆଲୋକିତ ହୁଏ । ହୃଦୟର ପୁରାବେଦ୍ୟରେ ପବନ ଜ୍ଞାନପ୍ରେମର ହୋମାଗ୍ନି ଜଳିଉଠିଲେ ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ସେ ଯଜ୍ଞ-ସୌରଭର ପବନ ସ୍ପର୍ଶ ବାଜେ । କବିଙ୍କ ମୁଗ୍ଧ ଚେତନା ଏକ ବିଶ୍ଵଯଜ୍ଞକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛି; ଯାହାର ପ୍ରକୃତିତ ଅଗ୍ନି ନିବେଶମଂଡଳରେ ପୁଣି ହୃଦୟାକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଦାନ ଓ ଆବାହନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଜ୍ଞଦିୟାରେ ଆପଣାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଦାନ ଏବଂ ଆପଣାର ଦିବ୍ୟତାର ଆବାହନ ସଂପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । କବିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଭୟ ଝିୟା ସୁସମନ୍ନ ।

‘ଅମୃତଲଗ୍ନ’ ଉଚ୍ଚାରଣର ପ୍ରତିଧ୍ବନି କରି ସେ ‘ପରମକ୍ଷଣ’ରେ ହିମାଦ୍ରୀର ପଦ୍ମ-ଶୁଭ୍ରଗାନ୍ଧ ରସ-ରଶ୍ମିରେ ପ୍ରଭାମୟ ହୋଇଉଠିଛି । ପାଷାଣ ଯେପରିକି ପୁଷ୍ପ-କୋମଳ ଓ ସରସ ସମ୍ଭବ ହୋଇଉଠିଛି ଜଡ଼ ଜୀବନମୟ ହୋଇଉଠିଛି । ପ୍ରସ୍ତର ଫୁଲ ଫୁଟାଇ ଦେଇଛି । ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫୁଲ ଫୁଟେନାହିଁ । ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଫୁଲ ଫୁଟାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତିରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବାଟା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାର୍ଥକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର । ତରୁର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନେକ ଦିନର । ବହୁ ନୀରବ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ତା ଜୀବନରେ ପୁଷ୍ପର ଉଦ୍‌ଗମ । ତରୁ ସତେ ଯେପରି ନିଜ ହୃଦୟର ପ୍ରେମକୁ, ପ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦକୁ ଫୁଲ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବ ।

ତରୁର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଜୀବନର ସାଧନା ଅନେକ ଆୟାସର; ମାତ୍ର ଫୁଲ-ଫୁଟାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ଥଳର ତୃପ୍ତିର, ସାର୍ଥକତାର । ହିମାଦ୍ରୀର ପାଷାଣ-ଗାନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଲକମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରୋମାଂଚକହୁଏ । ଫୁଲ ପରି ସ୍ବତଃ ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ହୃଦୟାନ୍ବୁରାଗ ପ୍ରକଟିତ । ଆକାଶବକ୍ଷରେ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ବର୍ଣ୍ଣର ଶୋଭାଯାତ୍ରା । କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏ ରଂଗସଜ୍ଜର ଝମସଜ୍ଜର ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ମଧ୍ୟ ଇଂଗିତପୂର୍ଣ୍ଣ । ପାଟଳବର୍ଣ୍ଣ ଗାଢ଼ ଲଲରଂଗରେ, ତାହା ଝମକେ ବାସନ୍ତ ଓ ପରିଶେଷରେ ଧବଳରେ ପରିଣତ ହେବା ଚେତନାଲୋକର ଭାବ-ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କବି ହୃଦୟର ନବାନ୍ବୁରାଗ ଗାଢ଼ପ୍ରୀତିରେ ପରିଣତ, ତାହା ଝମକେ ପବନ ପ୍ରେମରେ ଶୂନ୍ୟତା ଓ ଜ୍ଞାନାଲୋକରେ ଶୁଭ୍ରାନ୍ବିତ ହୋଇଛି ।

ପ୍ରକୃତିର ପବନ ପ୍ରାଂଶରେ ‘ପରମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ’ ଏହି ଜ୍ୟୋତିର ଲୀଳାବିଳାସ କବିଚିତ୍ରେ ଅନନ୍ତ ମୁଗ୍ଧତା ଭରିଦେଇଛି । ବିଶ୍ବ ସର୍ଗାଚର ମହାଶାନ୍ତିର ସ୍ବପ୍ନସୂତ୍ରର ପ୍ରାଣପୁରରେ ବାଜିଛି, ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରତିଧ୍ବନି ଜାଗିଛି । ପ୍ରକୃତି ସହ ଚେତନାଗତ ଏକାତ୍ମକତା ଲଭ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ବଜୀବନକୁ ସଂପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରକୃତି ସହ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ମିଳନର ପୃଷ୍ଠ-ଭୂମିରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ଭିତରକୁ ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଛି । ଏ ମିଳନାନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କବିଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆସିଛି ।

କବିଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଏ ଲଗ୍ନ ମଂଗଳ, ଖର୍ଯ୍ୟ ପରମ ଓ ଉତ୍ସବ ନବବିବାହର । ଅନୁଭା କୁମାରୀର ପବନତା ନେଇ କବି-ଆତ୍ମା ସ୍ବୟଂବର ସାଜିଛି । ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରୀତିଭଣ୍ଡରେ ଆତ୍ମା କୁମାରୀ କନ୍ୟାଭୂତ୍ୟ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ପବନ । ଏକମାତ୍ର ପରମଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅଭିପ୍ରେତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅବଶେଷରେ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ରୂପେ ସେ ଲଭି କରେ । ସେଥିପାଇଁ ତାର ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତ ତପସ୍ୟା । ଶୁଭମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମାଗମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ପକଲ୍ପାନ୍ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଶ୍ବରେ ଜୀବସୃଜା ନାଶହର ସାଧନାରେ ପରମଙ୍କ ପ୍ରଣୟ-ସିଦ୍ଧି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସାଧନା ସମାପ୍ତ ହୁଏନାହିଁ । ଆତ୍ମା ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରେମମୟ ବୋଲି ପରମକୁ ହିଁ ଜାଣେ । ଅନୁଭା କନ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଚେତନାରେ ନିଜକୁ ସେହି ପ୍ରିୟ-ପରମଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାହିଁ ରହସ୍ୟ-ସାଧନାର ମୂଳଭୂତ ଚେତନା । ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିପ୍ରାଣରେ ନାଶହର ଏହି ଆବେଦନ, ଶାଶ୍ବତ-ପ୍ରିୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅପେକ୍ଷା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନୀରବ ସାଧନା ତାର ଅଗୋଚରରେ ଘଟିଗଲିଛି । ସମର୍ପଣର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ପରମକୁ ଗ୍ରହଣର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବସୃଜାରେ ନାଶହର ଏହି ଚେତନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲଭି କରିଥାଏ । ପ୍ରେମ-ସ୍ବରୂପଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣୋପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ନାଶ-ଚେତନା ଲଭି ବ୍ୟତୀତ ଦୟା-ଦୟାତା ଭାବସାଧନା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ବୋଲି ରହସ୍ୟବାଦୀ ଦୃଢ଼ବିଶ୍ବାସ ।

ଏହି ଅବକାଶରେ କବିଚେତନାରେ ଶାଶ୍ଵତକର ଚନ୍ଦ୍ରମୟ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି । କବିପ୍ରାଣ ସକଳ ମୃଣ୍ମୟ ସତ୍ତ୍ଵର ଚନ୍ଦ୍ରମୟ ରୂପାଂତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛି । ଏକ ପ୍ରାଣମୟ ପରିସଂଘନରେ ସବୁକିଛି ଜୀବନ-ଛଳଛଳ ହୋଇଉଠିଛି । ଏ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଯେମିତି ‘ଜଡ଼’ ବୋଲି ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ; ‘ଜଡ଼’ ହୋଇ ରହିବା ସତ୍ତ୍ଵେ ନୁହେଁ । ଏ ଅନୁଭବରେ ଯେପରି ‘ମିଥ୍ୟା’, ‘ମାୟା’ ‘ଭ୍ରାନ୍ତ’ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ । ପରମ ଚନ୍ଦ୍ରମୟ ଶାଶ୍ଵତ ସହ ଆଜ୍ଞା ଐକ୍ୟ-ବିଧୂତ, ପୁଣି ସେ ଐକ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି-ଭୂମିରେ ଦ୍ଵୈତଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଇ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିରୋଧାତ୍ମକ କବି ସ୍ଵ ଅନୁଭୂତି-ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଦ୍ଵୈତ ଅଦ୍ଵୈତର ଅନୁଭବ ମହୋତ୍ସବେ ।” (୭୫) କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକତା ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣ-ପଦ୍ମିନୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକଳାସକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଛି । ଅସୀମ ସହ ଅଦ୍ଵୈତକୁ ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵର ସୀମାକୁ ଅସୀମ-ଅନେଷିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରୀତି-ତତ୍ତ୍ଵର ଦ୍ଵୈତ ଅଦ୍ଵୈତ ଭୂମିକାରେ ସୀମା ସହ ଅସୀମକର ତତ୍ତ୍ଵ-ସଗମ ଘଟିଛି । ଏ ଅବସରରେ ‘ନିମିତ୍ତ’ର କାବ୍ୟତତ୍ତ୍ଵ ଯେପରି କବି-ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧି ସହ ମିଶିଯାଇଛି । (୭୬) କବିଚିତ୍ତରେ ଏ ମହାମିଳନ ସପର୍କରେ ଆଉ ଦ୍ଵିଧାବୋଧ ନାହିଁ । ଜୀବନ ପରି ଏହା ସତ୍ୟ ଓ ସ୍ଵପ୍ନ ହୋଇ-ଯାଇଛି । କବିଜୀବ ସ୍ଵପ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣ “ଅନନ୍ତ ଅପାର ତବ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣ-ରାଶି / ମିଳିଛି ନିତ୍ୟେ ଆଜି ଏ ମୋର ପରାଣ” । (୭୭) ଡ଼େଆ କାବ୍ୟୋଚ୍ଚାରଣରେ ଏଯାବତ୍ ଯେତେକିଛି ରହସ୍ୟ-ନୁଭବର ଉଲ୍ଲେଖ ଘଟିଛି, ଠିକ୍ ଏହିପରି ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମିକ ମିଳନର ସ୍ଵପ୍ନ ସଫାଦର୍ଶି ଆଉ କାହାର କେଉଁଠାରେ ଏମିତି ଉଦଘୋଷିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ଵାଭିମୁଖୀ ଓ ପଥାନୁସାସୀ ହୋଇଥାଉନା କାହିଁକି, ‘ହମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ଥବ’ର ଏ କାବ୍ୟୋପଲବ୍ଧି ଓକ୍ତିପ୍ରାତ ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧିମୂଳକ ।

ଏ ମିଳନ ଅନନ୍ତକ ସହ ପୁଣି ତାର ଆବାହନ କବିଙ୍କ ସମଗ୍ର ସତ୍ତ୍ଵରେ । ଏହା କେବଳ ମନର ମିଳନ-କଳ୍ପନା ନୁହେଁ; ନିଶ୍ଚିତ ଭବ-ଉନ୍ନୀୟର ଆବେଗ ଉଦ୍ଘାସର ନୁହେଁ । ଉପଲବ୍ଧିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏ ମହାମିଳନ ସତ୍ତ୍ଵର ସମଗ୍ର ପାର୍ଥବ ଆକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାଟିତ କରିରଖିଛି । ଏ ମହାମିଳନ ଚରମିଳନ; ନିତ୍ୟମିଳନ ମଧ୍ୟ । ଏହାର ରତ୍ନ ସଦାବସତ; ଅନନ୍ତ ରସରାଜ ସ୍ଵୟଂ ରସଧାର ହୋଇ ରସଘନ କବିହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ରସମାଧୁରୀର ଉପଲବ୍ଧି ପାର୍ଥବ ଚେତନାସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଃସର ଆସିଛି । ଅପାର୍ଥବ ପାର୍ଥବକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି । ଆନନ୍ଦର ବିହୀନତା ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତ ସ୍ଵ ଜାତ୍ରା ସ୍ଵବିମୋହନ ହୋଇ ଧରାଦେଇଛନ୍ତି ‘ନେତ୍ରୋତ୍ଥବ’ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କବିଙ୍କ ମୁଗଧ ନୟନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରେମ-ସ୍ମିତ ନୟନାଭିରାମ । ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବଚକ୍ଷୁରେ ନିବଳ । ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଅପରର ଚକ୍ଷୁବଦରେ ନିଜେ ଯେପରି ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି । କବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଗ୍ର; ସେ କେବଳ ପ୍ରିୟ-ସ୍ଵରୂପକୁ ଦେଖନ୍ତି, ପୁଣି ସଚରାଚର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖନ୍ତି । ପ୍ରାଣୋପମକୁ ବିଶ୍ଵମୋହନ କରି ଦେଖିବାପରେ ହିଁ “ଏ ନିଶିଳ ବିଶ୍ଵ ଆଜି

(୭୫) ମଧୁସୂଦନ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ—ପୃ. ୧୨୮

(୭୬) “ମର୍ମର ଉଠିଲ ମର୍ମଭେଦାନ୍ତବିଗାନ / ଉତ୍ସ ପ୍ରାୟେ ଉତ୍ସାରିତ ବିଦାର ପାମାଣ”
—ମଧୁସୂଦନ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ—ପୃ. ୧୨୮ ।

(୭୭) ମଧୁସୂଦନ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ—ପୃ. ୧୨୯ ।

ନିଜସ୍ବ ମୋହର” (୭୮) ବୋଲି କହିବା ସତ୍ତ୍ବେ ହେଉ । ପତର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପତ୍ନୀ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହୋଇଯାଏ ।

ଆଖି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି, କାନରେ ମଧ୍ୟ ତା’କରି ମଧୁର ସ୍ବର ବାଜୁଛି । ସେ ମଧ୍ୟ ‘ଶ୍ରବଣୋତ୍ସବ’ ରଚନାକରିଛି । ସୁଷ୍ମର ଅନନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ହୃଦୟ-ସଙ୍ଗୀତ ରୂପେ କଣକୁ ଛନ୍ଦିକାଂଷିତ କରିଛି । ପ୍ରାଣର ତା’ନୀରେ ପ୍ରସ୍ଥାପ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ଧ୍ବନି ମଧୁର ପ୍ରତିଧ୍ବନି ଆଖି ନିଖିଳ-ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଇଛି; ଯେପରିକି ବିଶ୍ବ-ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟକ୍ତି-ପ୍ରାଣର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିପଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଶ୍ବ-ଯଜ୍ଞର ପୁରୋଧା-କଣ୍ଠରେ ବ୍ୟକ୍ତି-ଜୀବନ ରୂପକ ସାମଗାନର ଗାୟତ୍ରୀ ଉଦ୍‌ଗୀତ ହୋଇଛି । ‘ବସନ୍ତଗାଥା’ ସକଳନର ‘ହୃଦୟ-ସଙ୍ଗୀତ’ କବିତାରେ କବିଜିଜ୍ଞାସା “ଅନ୍ତରେ ମିଳିବ କି ରେ ଅନ୍ତର-ସଙ୍ଗୀତ ?” (୭୯) ଏଠାରେ ଯେପରି ସାର୍ଥକ ଉତ୍ତର ଲଭି କରିଛି ।

ଏ ସ୍ବରଟି କବି-ଅନ୍ତରର । ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରର; ମାତ୍ର ସଙ୍ଗୀତଟି ବାଦକର । ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ବରଗମ ଭିତରେ ତାର ସୁମଧୁର ସ୍ବରଲାପ; ମାତ୍ର ବାଦକର କରଖଣିରେ ତା’ର ପ୍ରାଣର ଆବେଗ ହିଁ ନିର୍ଜୀବ ଯନ୍ତ୍ର ଦେହରେ ସଙ୍ଗୀତ-ରାଗିଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏଠାରେ ବାଦକ ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସେପରି ପରମଆତ୍ମୀୟତାରେ ଗୁଂଥା । ଜଣେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଏ; ଅପର ଜଣକ ସେଇ ଉତ୍ସର୍ଗକୁ ସାର୍ଥକ କରି ଆନନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ବଜାଇଦିଏ । ନିର୍ଜୀବ ତା’ନୀ ସେ ସ୍ବରସାତରେ ପୂଜକ-କାଂଷିତ ହୋଇଯାଏ । ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ବରସୃଷ୍ଟି ଅହଂକାର ନଥାଏ; କେବଳ ସ୍ବରଲାପର ମଧୁର ଆବେଶ ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ । ସେ ଆନନ୍ଦ ଯେତେକ ସ୍ବରସୃଷ୍ଟିର, ସେତେକ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବାର । ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ବାଦକ, ତାର ଓ ଅଂଗୁଳି ଏକ ହୋଇଯାନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନବାଣୀରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମସଙ୍ଗୀତ ମୁହିଁତ ହୋଇଯାଏ— “ମୋହର ରୁହ ମୋହର ମୋହର”— ବ୍ୟକ୍ତିସ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଧ୍ବନି ଜାଗିଥିବେ “ମୋହର ରୁହ ମୋହର ।” (୮୦) ଏହି ମମତ୍ତ ଅଧିକାରର ପରିଚୟ ଏଠାରେ ବିଶ୍ବ-ବିଚ୍ଛିନ୍ନ-ଚେତନାର ନୁହେଁ, ବିଶ୍ବରକୁ ନିଖିଳ ବିଶ୍ବଠାରୁ ଭିନ୍ନକରି କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିନେବାର ‘ମୋର’ ନୁହେଁ । ସମଗ୍ର ସ୍ବପ୍ନର ସହ ବାଂଟି ହୋଇ ଅସ୍ବପ୍ନ ରହିଯାଇଥିବା ଏକକୁ ହିଁ ବିଶ୍ବାତ୍ମିତ ରୂପେ ଲଭି କରିବାର, ନିଖିଳ ପ୍ରୀତିପାତ୍ର ସହ ପରମାତ୍ମାକୁ ବାଂଟି ଭୋଗକରିବାର, ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ଅଂଶୀଦାରରେ ‘ଏ ମୋର’ର ଉପଲବ୍ଧି । ସେଥିପାଇଁ ‘ଏ ମୋର’ ଉଚ୍ଚାରଣ ପରେ ପରେ ହିଁ ‘ବିଶ୍ବଦେବ’ ସବୋଧନ । ଯେ ବିଶ୍ବର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ‘ଆତ୍ମ-ଧବ’—ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଇ ରହିବା ତା’କ-ପାଇଁ କିଛି ଦୁଷ୍ଟର ବା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ । ସେଇ ଉପଲବ୍ଧିରେ ସମର୍ପଣର ଆନନ୍ଦ ଏତେ ରସାବଳ ସତ୍ତ୍ବେ ଉତ୍ତରିଏ ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା କାମନା କରେ ନାହିଁ; ଭିନ୍ନ ସ୍ବର ରଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ । ସେ ଚାହେଁ, ତାର ଆଶା-ଆକାଂକ୍ଷାର ଅତଳବିତଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରସମୟତାର ଏଇ ଅନନ୍ତ ଉତ୍ସବ ଯୁଗ-ଯୁଗଲଗି ରହିଥାଉ ।

(୭୮) ପୃ. ୧୧୯—ବ୍ରଥାବଳୀ ।

(୭୯) ପୃ. ୧୦୪—ବ୍ରଥାବଳୀ ।

(୮୦) ପୃ. ୧୧୯—ବ୍ରଥାବଳୀ ।

‘ହୁମାଚଳେ ଉଦୟ-ଉତ୍ତର’ ରହସ୍ୟବାଦୀ କବିତାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ବହନ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ରହସ୍ୟ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ବୈରହ୍ୟ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଏହା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ । ଏକ ବିଶ୍ଵାତ୍ମକ ଅବବୋଧ, ସ୍ଥାନକାଳ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି । ଆଲୋକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତି ଓ ଏକ ଅପାର୍ଥିବ ମିଳନଚେତନା ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଶ୍ଵୋଦ୍ଧାରଣ ପୁର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଉପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ । ଏହି କବିତାର ଆଦ୍ୟପ୍ରାଂତ ବିଶ୍ଵବୋଧର ସମାଛନ୍ନତା, ଅନ୍ତଃତ୍ର କ୍ୟୋଦ ପାରାବାରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ଵ ପରସ୍ପର ଲୀନ-ବୋଧ, ଆନନ୍ଦ ତୃପ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ, ବହୁର୍ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତବ୍ଧତା, ସ୍ଥିରତା ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଶ୍ଵବ ‘ନବ ବସନ୍ତ ଶ୍ଵବନା’—କାଳର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି (୮୯) ମଧୁମିତ ବସନ୍ତ ଓ ‘ନିତ୍ୟରାସ’ର ଆନନ୍ଦ ଏଠାରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଆବିର୍ଭୂତ ।

ରହସ୍ୟବାଦର ବିଶ୍ଵୋଦ୍ଧାରଣରୂପକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି । ଏକ ଦିଗରେ କବି ବହୁମୁଖୀ ରହସ୍ୟଚେତନାର ବିଶ୍ଵ-ବିଧୂତ ଐକ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଯେପରି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଅପର ପକ୍ଷରେ ‘ଅତମୁର୍ଖୀ ରହସ୍ୟବାଦ’ ପ୍ରତିପାଦିତ ‘ଅତର୍କିତ କେବଳ ଏକ’ ସହ ନିଜର ଏକାତ୍ମକତାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏ ଉପଲବ୍ଧିର ସ୍ଵରୂପଟି ମଧ୍ୟ ଦ୍ଵୈତା-ଦ୍ଵୈତର ବିଶ୍ଵୋଦ୍ଧାରଣକୁ ଲଢ଼କରିଛି । ଦ୍ଵୈତ ସ୍ଥିତିର ମିଳନ ଓ ଅଦ୍ଵୈତ ସ୍ଥିତିର ବିଲୟ—ଉଦୟ ଚେତନାର ସମକାଳୀନ ଉପଲବ୍ଧି କାବ୍ୟ-ରୂପରେ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକାଶ ଲେଖିଛି । କବି ବହୁବିଶ୍ଵ ସହ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯେପରି ଏକ ସତ୍ୟୋପଲବ୍ଧି; ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତାରେ ‘ଅତର୍କିତମୁଖୀ’କୁ ନିଜସ୍ଵ ଏକ’ ରୂପେ ମିଳନାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରତମ କରି ଲଢ଼ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ବାସ୍ତବୀଭୂତ । କବିଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରସାସ ଚେତନାଭୂମିରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଶ୍ଵେ ନାହିଁ, ସର୍ବସ୍ଵ ନାହିଁ; ଗୋଟିଏ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଳାଷ, “ନିତ୍ୟେ ଲଗିଥାଉ ଏହି ମହାମହୋତ୍ସବ” ।

ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁବରଚିତ ‘ରୂପିପ୍ରାଣେ ଦେବାବତରଣ’ରେ ସଂକେତିତ ଆତ୍ମାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭୂମା ଆବିର୍ଭାବଟିକୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ । ‘ଦେବାବତରଣ’ରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଵସହ ଐକ୍ୟବୋଧର ଗାନ ରହିଛି । ଏକ ଅନ୍ତଃତ୍ର ଅନ୍ତଃତ୍ର ଅନ୍ତଃତ୍ର ଅନ୍ତଃତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ରହସ୍ୟବାଦ ପ୍ରସଂଗ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ସେଥିର ‘ରୂପିଚେତନା ପରମ’କୁ ଠିକ୍ କବିଙ୍କପରି ଉପଲବ୍ଧିରେ ପାଇଛି । ‘ଜୀବାତ୍ମାରେ ପରମାତ୍ମା ଭୂମା ଆବିର୍ଭାବ’ ଅବକାଶରେ ରୂପିଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟାନ୍ତର ଏକାକାର ହୋଇଯିବା ସୂଚିତ ଅଛି । ‘ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତ ହୃଦୟ-ତୀର୍ଥୀ’ ଗୋଟିଏ ତାନରେ ବାଜିଛି । ସେହି ତାନରେ ରୂପିପ୍ରାଣର ସ୍ଵର ମଧ୍ୟ ମିଶିଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା, ଏସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ ଶୁଣିରକ୍ତ ପ୍ରିୟ ପରମ ରୂପେ ‘ଏକାତ୍ମ ଓ ଏକକ’ କରି ପାଇବାର ଅନୁଭୂତି ସଫଳରେ କେଉଁଠାରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ମିଷ୍ଟିକ୍ତ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଉପଲବ୍ଧିରେ ଯେ ବିଶ୍ଵମୟ, ସେ ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ; ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୁଣିରକ୍ତ (Personal God) ସହ ସମ୍ପର୍କ ମିଳନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏକାତ୍ମ ନିଭୂତ; ସେଠାରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ବାହ୍ୟର ପ୍ରବେଶ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ । ଜୀବ ଓ ପରମଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆଉ କିଛି ବି ରହିପାରେ ନାହିଁ । ‘ଦେବାବତରଣ’ରେ କବି ଯେଉଁ ରୂପି-ଉପଲବ୍ଧିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଖିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଜସ୍ଵ ଉପଲବ୍ଧି-ନୁହେଁ; ଆବେଶିତ । ଚନ୍ଦ୍ର-ପରିବେଷଣର ଭୂମିକାଟି କେବଳ କବିମାନସର । ଏକ ମାନସିକ

(୮୯) “ଅନ୍ତର ସରସ ବସନ୍ତ ମହାନନ୍ଦ ବିଭବ

ଲେଖିଛନ୍ତି ତୋର ଲଳିତେ ପ୍ରାଣବିଧାତା ତୋର ।”—ବ୍ରଂଥାବଳୀ, ପୃ. ୮୭

ଭାବୋପଲବ୍ଧିର ସପ୍ରସାରିତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ (୮୨) ଏହାର ଉଦ୍‌ବୋଧନ । ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱ-ବିସ୍ତାରର ବାଜା ରହିଛି; ମାତ୍ର ପ୍ରାଣସଂଗମର ସଂବାଦ ନାହିଁ । କବିଙ୍କ ଅନୁଭବର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୂମିରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧିର ସ୍ୱରୂପ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇନାହିଁ । କବି ରସିଙ୍କର କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି । ଆର୍ତ୍ତଚେତନା ସହ ନିଜକୁ ଏକାତ୍ମକରି ଭବଜଳନରେ ବିଶ୍ୱାବେଶ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସତ୍ତାର ଚିଂତାଜଗତରେ ଯାହା ସଂସାଧିତ ହୋଇଛି ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ହୃଦୟକୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇନାହିଁ । ଆକାଶର ଅମୃତ ତେଜ କବିଙ୍କ ମାନସଲୋକକୁ ନିଃସରି ଆସିଛି; ମାତ୍ର ଆତ୍ମଚେତନାଭୂମିରେ, ସତ୍ତାର ସ୍ୱ-ପ୍ରାଂଶରେ ସେହି ବିଶ୍ୱଦେବଙ୍କୁ ‘ପ୍ରାଣଧବ’ ରୂପେ ମାଲ୍ୟାପର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ମାଂଗଳିକଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହିଁ; ପରିଣୟବେଦୀ ରଚନା ହୋଇନାହିଁ । ସେ ମଂଗଳୋତ୍ସବଟିର ଶୁଭ ଆୟୋଜନ ‘ହମାଚଳେ’ରେ । ସେଥିରେ କବି ନିଭୃତ ମିଳନ ଉପଲବ୍ଧିର କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରାଣର ମିଳନରେ ଲାଭକରିଥିବା ଏକାଂତ ପ୍ରେମଧନଟି ତାଙ୍କର ସେହି ପୂର୍ବ-ଶୂନ୍ୟ ଦେବାବତରଣର ବିଶ୍ୱରାଜନ୍ । ବିଶ୍ୱସହ ଯାହାର ବ୍ୟଧନ ଚରଂତନ, ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ସେ ଏହିପରି ସ୍ୱତଂସ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱତଂସ ସଂପର୍କ ରଚନା କରି ଆସନ୍ତି; ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୋଇ ଧରାଉଥାନ୍ତି । (ତାହାହିଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମୋପଲବ୍ଧିର ଆତ୍ମଳାଂତ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ) । ନିଉପ୍ରତି ଏ ଲୀଳାଶେଳା ଭିତରେ ସେ ଏକାଧାରରେ ଚର-ବିଶ୍ୱ-ନିର୍ବ୍ୟସିତ ଓ ନିର୍ବ୍ୟସ-ନବପରିଣାତ । ତାଙ୍କର ଏ ଦ୍ରୈତ ପ୍ରକାଶରେ କିଛି ବିଶ୍ୱେଷାତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ । ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ବିସ୍ତାରିତ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବାର ଅବକାଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଭୃତ ଆଲିଂଗନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ।

‘ରସିପ୍ରାଣେ ଦେବାବତରଣ’ ଓ ‘ହମାଚଳେ ଉଦୟଉତ୍ସବ’ର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏକ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ତାହା ଠିକ୍ ବିପରୀତ ବା ରଚନାଗତ ନୁହେଁ; ବରଂ ରଚୟିତା-ସଂପର୍କିତ । ‘ଦେବାବତରଣ’ର ରଚୟିତା ଏକ ଦାର୍ଶନିକ । ସେଥିରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ୱତଂସ ପରିଚୟ ସୁଲଭ ନୁହେଁ । ଏକ ଚିଂତାଶୀଳ ଭାବୁକ ଓ ଦାର୍ଶନିକର କାବ୍ୟମାନସିକତାରୁ ‘ଦେବାବତରଣ’ ଉତ୍ପାଦିତ । ମାତ୍ର ‘ହମାଚଳେ...’ ଓତପ୍ରୋତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଆତ୍ମାର ସଂଗୀତ । ସେଠାରେ ଯଦି ଦାର୍ଶନିକତା ଓ କାବ୍ୟିକତା କିଛି ଫୁଟିଉଠିଥାଏ, ତାହା ସରଳ ସହଜ କବି-ଆତ୍ମାର ତନ୍ମୟତାରୁ ସଂଜାତ । ସାଧାରଣତଃ ଦାର୍ଶନିକର ମନଃଚେତନାରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱସବୁ ରୂପଲଭ କରିଥାନ୍ତି, ମିଷ୍ଟିକ ସେହି ସତ୍ୟକୁ ଅଂତର୍ଯ୍ୟାମିତ ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ । ଦାର୍ଶନିକର ଚିଂତା ଏକ ଭିନ୍ନ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଜଗତରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପର ଜିଜ୍ଞାସା ଲେଉଟିଥାଏ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାର୍ଶନିକ ତଟସ୍ଥ, ଅସଂସ୍କୃତ ରହି ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନଲାଭ କରିଥାଏ । ଜ୍ଞେୟ ଓ ଜ୍ଞାତା ଉଭୟ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱତଂସ କ୍ଷେତ୍ରନିବାସୀ । ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅରୂପ; ମାତ୍ର ମିଷ୍ଟିକ ସତ୍ୟର ନିଜ ରୂପ ଦେଖେ; ରୂପମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେ । ମିଷ୍ଟିକ-ଉପଲବ୍ଧିରେ ତେଣୁ ଦର୍ଶନ / ଶ୍ରବଣର ବା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟର ଇଂଦ୍ରିୟ-ପ୍ରଣାଦିବୋଧକ ‘ରୂପାୟକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ’ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭକରିଥାଏ । ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଦାର୍ଶନିକର ଦର୍ଶନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ରଷ୍ଟା ମାତ୍ର । ଦୃଶ୍ୟ ସହ ତାର ଭାବସଂଯୁକ୍ତ ରହିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ମିଷ୍ଟିକର ଅଂତଃଚେତନାରେ ପରମତତ୍ତ୍ୱ ସତ୍ତାଗତ ସତ୍ୟ ରୂପରେ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ଅଂତରୋପଲବ୍ଧିର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ହିଁ ସେ ସତ୍ୟ ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକର ଅମୂର୍ତ୍ତ ଭାବନା ନ ହୋଇ

(୮୨) “ଆର୍ତ୍ତ ରସି ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରାଣେ ଦେବାବତରଣ”—‘ଉଦ୍‌ବୋଧନ’—ଶ୍ରୀଆବଳୀ, ପୃ. ୧୨

ସ୍ଵସ୍ତ ବିଗ୍ରହମଂଜିତ ହୋଇଯାଏ । ଆଲୋକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ, ବାଣୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରବଣର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କେବଳ ମିଷ୍ଟିକ୍ ହିଁ କରିପାରେ; ଅଥଚ ଦାର୍ଶନିକର ସଂଶୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ଆଲୋକ-ତତ୍ତ୍ଵ ଧ୍ବଜ-ତତ୍ତ୍ଵର ବିଚାର କରାଏ । ମାତ୍ର ଦର୍ଶନ ବା ଶ୍ରବଣ—ଏମାନେ ମନନ ଭଳି ଅମୂର୍ତ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି । ଇଂଦ୍ରିୟ ଚେତନାମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନୀୟ ବା ଶ୍ରବଣୀୟର ପ୍ରମାଣ । ଦୃଶ୍ୟ ବା ଶ୍ରୁତି ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି; ଏବଂ କେବଳ ଆଖିରେ ହିଁ ଦେଖିହୁଏ । କାନରେ ଶୁଣି ହୁଏ । ରହସ୍ୟବାଦୀର ଅଂତଃଦୃଷ୍ଟି, ଅଂତଃଶ୍ରୁତିର କଥା ଯେତେ ଅଫଂଦ୍ରିୟ ହେଲେ ବି ଇଂଦ୍ରିୟର ସମାନ୍ତର ଚେତନାଭୂମିରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା । ଅଂତଃଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ; ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ । ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା । ଏହଠାରେ ଚେତନାଭୂମିରେ ଅମୂର୍ତ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲଂଫ ହିଁ ସ୍ଵାଦି ସାଧକ ହୁଏ । ଏହା ହିଁ କବିର ପ୍ରେରଣା ଦୃଷ୍ଟି, ଆର୍ତ୍ତ ଅନୁଭବ, ମିଷ୍ଟିକ୍ତ ଧ୍ୟାନ । ‘ନେହୋତ୍ସବ’, ‘ଶ୍ରବଣୋତ୍ସବ’ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ।

‘ଦେବାବତରଣ’ରୁ ‘ହିମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ’ ଏକ ଲଂଫ । ସେ ଲଂଫ କଳ୍ପନାରୁ ଉପଲବ୍ଧକୁ, ବୁଦ୍ଧିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନକୁ, ମନରୁ ଦୃଢ଼ୟକୁ ଓ ଅମୂର୍ତ୍ତରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ । ‘ଦେବାବତରଣ’ରେ ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ପୃଥକ୍; କବିଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଳ୍ପନା ଓ ମନନଶୀଳତାରେ ଆର୍ତ୍ତ ଅନୁଭବର ଅବଧାରଣ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରୟାସ । ‘ଦେବାବତରଣ’ ର୍ଯସି-ଉପଲବ୍ଧର ତାତ୍ତ୍ଵିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା; ‘ହିମାଚଳେ...’ରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧର ବାସ୍ତବତା ସହ କବିସତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂପୃକ୍ତ । ଏଇ କବିତାରେ କବି ଓ ର୍ଯସି ଭିନ୍ନ ସତ୍ତ୍ଵଦ୍ଵୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ଵରେ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ । ‘ହିମାଚଳେ...’ରେ ଭୂମା ଓ ସୀମା ସଂପର୍କରେ କୌଣସି ଜିଜ୍ଞାସା ନାହିଁ; ଅଳ୍ପ କେବଳ ବିସ୍ମୟହୃଦୟ ମୁଗ୍ଧତା । ଅନୁଭୂତି-ବିଚ୍ଛଳ ନିର୍ବାକ୍ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ପ୍ରଶ୍ନସ୍ଥାନ ଆତ୍ମମଗ୍ନ ଧ୍ୟାନସମାହିତତା ।

‘ଦେବାବତରଣ’ରେ ର୍ଯସି-ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ କବି-ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଵରୂପ । ‘ହିମାଚଳେ...’ର କାବ୍ୟପୁରୁଷ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିପୁରୁଷ ଏକାତ୍ମକ ଚେତନାଗତ । ‘ଦେବାବତରଣ’ରେ ବାଣୀ-ଆବାହନ ରହୁଛି କଳ୍ପନାଲୋକରେ ର୍ଯସି ପ୍ରାଣରେ ‘ଦେବାବତରଣ’ର ଅନୁଭବକୁ ରୂପଦେବାପାଇଁ; କାରଣ ସେଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି-କବିଙ୍କର ନିଜସ୍ଵ ଉପଲବ୍ଧ-ଜ୍ଞାନର ସାମର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ । ପୁଣି ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ଆଶ୍ରେପ ଅବଳମ୍ବନ ହେତୁ କବିଙ୍କର ନିଜର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ରହୁଛି; ସତ୍ତ୍ଵତରକୁ ଯାହା ଓ ଚେତନାତରକୁ ଅପସାରଣର ପ୍ରୟାସ ରହୁଛି । କାବ୍ୟରଚନାରୂପକ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ ଓ କବି-ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଶ୍ରେପ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନକ ପକ୍ଷେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ମାତ୍ର ‘ହିମାଚଳେ...’ରେ ଏ ଯାହାତର ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରବ୍ୟୁତ ନାହିଁ । ଆତ୍ମପୁରୁଷର ଆତ୍ମସମାହିତ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଚେତନାରୁ ଆତ୍ମସଂଗୀତର ଉତ୍ସାରଣ, ଉପଲବ୍ଧର ସ୍ଵସ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଘଟିଛି । ଦିବ୍ୟକଳ୍ପନାର ଆବେଶ, କାବ୍ୟବ୍ୟଂଜନାର ଛଦ୍ମବେଶ ଲେଡ଼ା ହୋଇନାହିଁ ।

ଲକ୍ଷଣୀୟ, ‘ଦେବାବତରଣ’ରେ ବ୍ୟକ୍ତି, କବି ଓ ର୍ଯସି ତ୍ରିବିଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ସମାହାର ଘଟିଛି; ତନୋଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଏକସ୍ଵରରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ଵ କବି-ସତ୍ତ୍ଵକୁ ଅପସ୍ମୃତ ହୋଇଛି । ସେ ଭକ୍ତକବିଙ୍କ ଚେତନାରେ ପୁଣି ର୍ଯସି ସତ୍ତ୍ଵର ଆଶ୍ରେପ ଘଟିଛି; ଅର୍ଥାତ୍ ର୍ଯସିର ଉପଲବ୍ଧକୁ କବିର ବାଣୀରେ ଫୁଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥାନକ ବ୍ୟକ୍ତି-ପୁରୁଷ । ମାତ୍ର ‘ହିମାଚଳେ...’ରେ ଏଇ ସମ୍ପ୍ରୀ ଚେତନା ଅନୁପସ୍ଥିତ । ଏଥିରେ ର୍ଯସି, କବି ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିନ୍ନଭାବେ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସମୁଦାୟ କଥା ବ୍ୟକ୍ତିପୁରୁଷର ନିଜସ୍ଵ

ସ୍ବଗତୋଽକ୍ତ ହୋଇଉଠିବୁ । ତାହା କବି-କଳ୍ପନା ବା ରସି-ଦର୍ଶନର କଥା ନୁହେଁ । ପୁନଶ୍ଚ ‘ଦେବାବତରଣ’ର ବକ୍ରବ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ । ଏହା ପ୍ରାକ୍ତନ ରସି-ଉପଲବ୍ଧକୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାର କାବ୍ୟିକ ପ୍ରୟାସ । ମାତ୍ର ‘ହମ୍ପାଚଲେ’ର ବିଜ୍ଞାପି ବର୍ତ୍ତମାନ । ବ୍ୟକ୍ତି-ଉପଲବ୍ଧ କବି-ବାଣୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଅବକାଶରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ନିଜେ ରସି, ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି; ପୁଣି କବି ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ରୂପଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ସବୁ ପରିଚୟ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବବାନଟି ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଫୁଟିଉଠିବୁ । ଆଉ ରସିର କଥା କିଛି ନାହିଁ; କବିର କଥା ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ । ‘ହମ୍ପାଚଲେ...’ ଆତ୍ମଲାଂଚ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧର ହିଁ ବିମୁଗ୍ଧ ଶ୍ବାସାଳାପ ।

‘ହମ୍ପାଚଲେ...’ ତେଣୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା; ପ୍ରାଣୋପଲବ୍ଧର ଆବେଗ ସଂକ୍ଷେପ । ‘ଦେବାବତରଣ’ ଏପରି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା କୁହେ ନାହିଁ । ‘ଦେବାବତରଣ’-ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାବ୍ୟସୂଚକ ପ୍ରାଣୋପଲବ୍ଧର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ । ତାହା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ-ପ୍ରୟାସର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକ୍ଷେପଣ । ମାତ୍ର ‘ହମ୍ପାଚଲେ...’ରେ ସେହି ଚିନ୍ତନପ୍ରୟାସ ସ୍ପଷ୍ଟ; କାବ୍ୟ-କଳ୍ପନା ମୂଳ । ମିଶ୍ର କ୍ ଉପଲବ୍ଧର ପରମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସକଳ ସଚେତନ ମାନସିକ ପ୍ରୟାସର ଉତ୍ପତ୍ତିରେ । ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ମାରବତା । ମନର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ । ଚିତ୍ତରେ ଉଦ୍‌ବେଳନ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତାରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରବ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା । ବଂଶୀ ଶୂନ୍ୟ; ସେଇସ୍ବପାୟ ସେଥିରେ ଅନାହତ ସ୍ବର-ହଂକାର । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ବରରାଗିଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ‘ହମ୍ପାଚଲେ...’ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାମ-ସଂଗୀତ; ତାହା ଉଦୟ-ଉତ୍ସବର, ନେତ୍ରୋତ୍ସବର, ଶ୍ରବଣୋତ୍ସବର ‘ମହାମହୋତ୍ସବମୟ’ ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ !

ଦେବାବତରଣ ଏକ ବକ୍ରବ୍ୟ, ଯେକୌଣସି କାଳରେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଆର୍ତ୍ତଚେତନା ସଫର୍କରେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଜିଜ୍ଞାସା କରିପାରେ, କାବ୍ୟୋକ୍ତ କରିପାରେ । ‘ହମ୍ପାଚଲେ...’ର ଉପଲବ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧରେ ହିଁ ସମାଗତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ମନନତାର ନୁହେଁ; ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ଅତ୍ତରାଜର ସ୍ବପଦ । ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆତ୍ମାର ସ୍ବର ଧ୍ବନିତ, ମର୍ମମୂଳରେ ଆକୃତ ସ୍ବଦ୍ବିତ ।

ଗୋପବଂଧୁ ଦାଣ (ଖ୍ରୀ: ୧୮୭୭-୧୯୨୮)

ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପବଂଧୁଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତ-ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ମହାନ ପରିଚୟଟି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ-ଭବନା ବିଚାର ଅବକାଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟତର ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥାଏ । ଗୋପବଂଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ଓ କର୍ମ, ଭାବ ଓ ବାଣୀ ସର୍ବତ୍ର ଏକ ଆଦର୍ଶବାଦୀର ଗୁରୁତ୍ବର ରୂପ ସହ ଏକ ପ୍ରେମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଶାନ୍ତକୋମଳ ଓ ସ୍ନେହ-ମଧୁର ଛବିଟି ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଉଠେ । ଏଇ ପ୍ରେମର ମହାନ ଇଂଗିତ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିଛନ୍ଦ, କର୍ମଭାବନା ଓ କାବ୍ୟପ୍ରେରଣା ରୂପ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଆର ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରାଣରେ ଗୋପବଂଧୁ କର୍ମଯୋଗୀ ରୂପେ ଅଭିନନ୍ଦିତ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କବି-ଯୋଗୀ, ରାସି-ମନାସୀ ରୂପେ ସମୀକ୍ଷିତ । ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ-ବାଣୀରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ-ବାଚ୍ଛା ପ୍ରକଟିତ, ତାର ଆବେଦନ ଯେ ମାନବର ସାମଗ୍ରିକତା ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ, ଲୋକରୁ ଲୋକୋତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବଳୟ ବିସ୍ତାରିତ । ଏହି କାବ୍ୟ-ସଂବାଦ ସ୍ତରରେ ଭୂମାର ସଂଦେଶ ବହନ କରେ; ତାଙ୍କ ଚେତନାର ବିପ୍ଳବାବଧାରଣର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରେ । ତାଙ୍କ ରଚନାର ଅସୀମ ଜିଜ୍ଞାସା କେବଳ କାବ୍ୟଭବନାରୁପେ ନୁହେଁ, ଅଂତର୍ଲବ୍ଧ ଜୀବନ-ସତ୍ୟ ରୂପେହି ରହସ୍ୟବାଦୀ ରୂପପରିଚୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ।

ଗୋପବଂଧୁଙ୍କ କବିତାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ସ୍ବରୂପର ମୂଳ ସଂବେଗଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ତାର ଆଦ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚ୍ଚ ରୂପ ପ୍ରେମଭାବନାତ୍ମକ । ଅଗ୍ରଜ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତ-ଉପଲବ୍ଧିଶାଣିତ ପ୍ରୋକ୍ତଲ ବିଶ୍ବାସ ଓ ଗଭୀର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦରଦା କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି-ଆନୁଗତ୍ୟର ମାର୍ମିକତା ଏଇ ରହସ୍ୟ ଭାବନାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ‘ଅଧ୍ୟାତ୍ମଦୟିତା’କୁ ନେଇ ଗୋପବଂଧୁଙ୍କର ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଜିଜ୍ଞାସା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ-ପ୍ରଣୋଦିତ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ମୂଳରେ ଅନୁଚାରିତ ଜୀବନ-ଜିଜ୍ଞାସା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ । ଗୋପବଂଧୁ ସମାଜବାଦୀ, ସାମ୍ୟବାଦୀ, ହିତବାଦୀ, ନୀତିବାଦୀ, ବିଶ୍ବବାଦୀ, ଜାତୀୟବାଦୀ, ମାନବବାଦୀ ଅଦି ଯେତେ ବିଶେଷଣ-ମଂଡିତ ହେଲେ ବି ଆତ୍ମଲାଂଚ ସେ ଜୀବନବାଦୀ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ଜୀବନଦର୍ଶନର ମୂଳ ସ୍ବରୁ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ରୂପାଦର୍ଶ ଉଦ୍ଭାବିତ । ଭକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ପ୍ରୀତି ଓ ଆତ୍ମରକ୍ତକତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସଦ୍ବୃତ୍ତୟତା ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଧର୍ମ, ଈଶ୍ବର, ପ୍ରେମର ରୂପନ୍ୟାସ କରନ୍ତି; କର୍ମର ମାଗସଂକେତ ବାଢ଼ିଛି । କଠୋର କର୍ମ ଓ କୋମଳ ପ୍ରେମର ସାଧନା-ବୈରହ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଏକାଧାରରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁଣି ସହାୟ; ଆତ୍ମବିରାଗୀ ମାତ୍ର ନିଶିଳ ଅନୁରାଗୀ । କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ମରୂପଥରେ ସେ ଶୁଷ୍କପ୍ରାଣର ଜ୍ବଳମାନତାକୁ ବନ୍ଧରେ ସଂଗୋପିତ କରି ଧରାପାଇଁ ପ୍ରେମ-ଜାତୁଣୀ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଭଗୀରଥ-ସାଧନା କରନ୍ତି । ଏ ଗୋପବଂଧୁ ମହାନ ପ୍ରେମୀ : କଳାପ୍ରେମୀ ଓ କର୍ମପ୍ରେମୀ, ଜୀବନପ୍ରେମୀ ଓ ବିଶ୍ବପ୍ରେମୀ । ତାଙ୍କର କବି ଓ ଭାବୁକସଗ୍ଧ ପ୍ରେମର ରସସାଧନା ଓ ରହସ୍ୟ ସଂଧାନରେ ଅନୁକ୍ରମ । ଏହା ସ୍ବଦେଶପ୍ରିୟ, ବିଶ୍ବପ୍ରିୟ ଓ ବିଭୂପ୍ରିୟ ରୂପେ ପୁଣି ମାନବପ୍ରିୟ, ଜୀବପ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରକୃତି-ପ୍ରିୟ ରୂପେ ତାଙ୍କ ସାଧନାଦର୍ଶକୁ ସୁନ୍ଦରୀକୃତ କରନ୍ତି । ଗୋପବଂଧୁଙ୍କ ଆଚରିତ ସାଧନାଦର୍ଶ ବସ୍ତୁତଃ ଏକ କବିର ହିଁ ଜୀବନାଦର୍ଶ । “ବୈରାଗ୍ୟ ସାଧନେ ମୁକ୍ତି”—ଗୋପବଂଧୁ ସେ ମୁକ୍ତିକୁ କବିର ଦୃଢ଼

ନାସ୍ତିବାଣୀ (“ସେ ଆମାର ନୟ” — ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ) ଶୁଣାଇଦେଇଥିଲେ । ଆତ୍ମବିରାଗୀ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ପ୍ରଚଂଡ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଶୁଟି କିଂଚିତ୍ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାନୁରାଗ । ନିଖିଳାନୁରାଗ ତାଙ୍କର କର୍ମପ୍ରେରଣା ଥିଲା; ଆଉ ଜୀବନାନୁରାଗ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟପ୍ରେରଣା ଥିଲା । କବିତା ଲେଖିବାପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରେରଣା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉନଥିଲା । ସ୍ୱୟଂ ଜୀବନ ତାର ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ଓ ଅବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନା, ପ୍ରକାଶିତ ଓ ଆଭ୍ୟସିତ ଯାବତୀୟ ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମଂଥ ରହସ୍ୟ ରୂପେ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ କର୍ମଜୀବନର ମଂଥ ଶ୍ଳୋକ ରୂପେ ସମୁଦ୍ଧାରିତ ହେଉଥିଲା । ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ରସି-କବି ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜଣେ ରହସ୍ୟବାଦୀ କବି କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟଧର୍ମିତା କେବଳ କାବ୍ୟସାଧନାମାର୍ଗରେ ସାହାଯ୍ୟକ ଫଳଶ୍ରୁତି ନଥିଲା । ତାହା ଏକ ପ୍ରମୁଦ ମିଷ୍ଟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ । ଜାତି-ସିଦ୍ଧ ଜନକ ସଦୃଶ ବିଶ୍ୱ ଯାହାର ସାଧନାବେଦୀ, ଜୀବନ ଯଜ୍ଞ ନୈବେଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସାଧନାମଂଥ । ସେ ପ୍ରେମ ଆସକ୍ତ ବା ଅନାସକ୍ତ ନୁହେଁ; ଅନୁରାଗସିଦ୍ଧ । ଜଗତର ଅନୁରାଗରେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗର ଆତ୍ମ-ନିର୍ଲିପ୍ତ ଏ ମୌନ ସାଧନା ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାବ୍ୟମାନସ ସେହି ସାରସ୍ୱତ ପରଂପରାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ; ଯାହା ବୈଦିକ ଚିନ୍ତନ ଓ ବେଦାଂତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ମାର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱଦର୍ଶନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିଲା ଏବଂ ଭକ୍ତି-ପ୍ରୀତିର ବୈଷ୍ଣବାୟୁ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ପ୍ରେମ-ସମର୍ପଣକୁ ଉତ୍ସର୍ଗମଂଥ ରୂପେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା । ଜନ୍ମଭୂମି ‘ସ୍ୱର୍ଗାଦିପି ଗରାସ୍ତ୍ରୀ’ର ଦ୍ରୁପ ଘୋଷଣା ଭିତରେ ସେ ‘ଭୂମି-ପୁତ୍ର, ଅକାଶ-ପୁତ୍ର’ର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ କରୁଥିଲା; ପୁଣି ସେ କୌଳିନ୍ୟର ମହାନ ଗୌରବକୁ ବିଶ୍ୱ ସହ ଭାଗବାଂଟି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପୃଥୋଚିତ କର୍ମ ଓ କୁଳୋଚିତ ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନନେଉଥିଲା ।

ଦେଶମାତୃକାକୁ କବିଙ୍କର ଜାତି-ପ୍ରୀତି ରୂପ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଂଜଳି ନିବେଦନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଭୂମି-ପୁତ୍ରର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା । ଯେଉଁ ମାଟି, ଯେଉଁ ସୀମା-ସରହଦଦନ୍ତ୍ୱିତ ପାଣିପବନର ବିଶେଷ ସଫର୍କରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥବ ସଗ୍ରର ଜନ୍ମ ଓ ପୁଷ୍ଟି, ଜୀବନର ବିବିଧ ପ୍ରକାଶର ସମାବେଶ ଓ ବିକାଶର ଆୟୋଜନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମମତାପୂର୍ବକ ଯାହା ସହ ପ୍ରାଣର ବିଶେଷ ଏକ ବ୍ୟଧନଯୋଗେ ଏ ପୃଥିବୀ ସହ ଅପାର୍ଥବ ମାନବାତ୍ତାର ସଫର୍କ ସ୍ଥାପନ, ସେହି ଉତ୍କଳଜନମାନ ସ୍ନେହାଂଗଳ ଭିତରେ ହିଁ କବି ବିଶ୍ୱମାତୃକାର ମମତା-ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶ ଓ ଦବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣମୟ କରୁଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ; ସେଇ ମିଷ୍ଟିକ ଅନୁଭବର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଭିତରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର କର୍ମଦର୍ଶନର ଧାରା ଏଭଳି ସାରସ୍ୱତ ଉଦ୍‌ଭାସରେ ପ୍ରମୁର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିଥିଲା ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚନାବଳୀରୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଓ ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ରୂପ-ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବାନୁସୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତ; ଯଥା :

୧ । ମନୁଷ୍ୟର ଦବ୍ୟ ଉତ୍ସ ।

୨ । ପାର୍ଥିବ ଚେତନାରେ ଏ ଦବ୍ୟ-ସୌଭାଗ୍ୟ ବଂଚିତ ହୋଇ ରହୁବାର କାରଣ ସୀମାବ୍ୟଧନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାବତୀୟ ପରାଧୀନତା ।

୩ । ଏ ପରାଧୀନତା ବାହ୍ୟ, ପୁଣି ଆତ୍ମିକ । ରାଜନୈତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତି-ସ୍ୱାଧୀନତାର ଖବର ଏହାର ବାହ୍ୟରୂପ । ଆତ୍ମିକ-ସ୍ତରରେ ବିଷୟବାସନାର ଉତ୍ତରା ଅହଂମନତା ଓ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟସ୍ଥାନତା ତାକୁ ଶୂଞ୍ଜିତ କରିଥାଏ ।

୪ । ନିଷାଧ-ଆତ୍ମାରେ ଦୈବତ ସଂଭବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ । ନିଷାଧ କର୍ମସାଧନାରେ ସେ ଦବ୍ୟତ୍ବର ଅଧିକାର ଆସେ । ଏ କର୍ମସାଧନାର ଉତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଵ-ହୃଦୟ ଏବଂ ପରିବୃତ୍ତି ଦେଶ, ସମାଜ ଓ ବିଶ୍ଵ । ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଵାଧୀନତା ବିନା ସ୍ଵାଧୀନ କର୍ମ-ଉଦ୍ୟୋଗ ସଂଭବ ନୁହେଁ; ପୁଣି ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ଓ ନିଃସ୍ଵାର୍ଥ ମନୋଭାବ ବ୍ୟତୀତ ସେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇ-ପାରେନାହିଁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ଓ ବାହ୍ୟକ ଉଭୟ ସ୍ଵାଧୀନତା ବା ବିମୁକ୍ତିର ଅଭିଳାଷୀ । ସେଇଥିପାଇଁ ଭରଣୀୟ ସ୍ଵାଧୀନତା-ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳପ୍ରେରଣା ବୈଦିକ ଋଷିକବିର ବାଣୀରୁ ଢଳି, ଗାଁଧୀ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କଠାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଦେଶାତ୍ମକ ତଥା ବିଶ୍ଵାତ୍ମକ ମଂତ୍ରୋଦ୍ବୋଧନ ଲାଭ କରିଥିଲା । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଲୋକ-ଆଶୀର୍ବାଦପ୍ରାପ୍ତ ଏ ମନଶ୍ଚେତନା ହିଁ ଗୋପବଂଧୁଙ୍କ ଉଦାର ଦେଶପ୍ରାଣତା ସହ ଗଭୀର ଜାତୀୟତାର ସମନ୍ବୟମୂଳକ ରୂପାଦର୍ଶଟି ସୁନ୍ଦରୂପିତ କରିଥିଲା । (୧) ତା'ଙ୍କ ମତରେ “ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତିରେ ଯଥାସଂଭବ ଆତ୍ମନିୟୋଗ କରିପାରିଲେ ବିଶ୍ଵସେବା କଲୁ ବୋଲି ଆଶ୍ଵସ୍ତ ହେବୁ, ଆତ୍ମେମାନେ ଉତ୍କଳସେବାରେ ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ଵସେବା କରିପାରିବୁ, ଉତ୍କଳପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ଵପ୍ରାଣ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ଉତ୍କଳ-ହୃଦୟ-ତଂତ୍ରୀରେ ବିଶ୍ଵମାନବର ହୃଦୟର ଗୀତ ଶୁଣିବୁ ।” (୨)

ଏ ଜାତୀୟତା-ନିଷ୍ଠୁର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ଵତୋମୁଖିତା ଗୋପବଂଧୁଙ୍କ କର୍ମଜୀବନର ଉଦାର ବିଶ୍ଵାନୁଭବରୁ ସ୍ପ୍ରେରିତ ଓ ଉଦାର-ମାନବିକତାର (୩) ବିଶ୍ଵକାଗତିକ (Cosmic) ଭାବଦର୍ଶ-ପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ । ତା'ଙ୍କ କାବ୍ୟୋଦ୍ଧାରଣରେ ହିଁ ସେ ଜୀବନାନୁଭବର ମିଶ୍ଟିକ୍ ସଙ୍କେତଟି ମର୍ମ-ଗୁଡ଼ ।

୫ । ବିଶ୍ଵକଲ୍ୟାଣର ମୂଳ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ଵପ୍ରେମ । ତାର ସମ୍ୟକ୍ ଉଦ୍ବୋଧନ ବିଶ୍ଵ-କରୁଣାରେ । ବିଶ୍ଵ-ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ହୃଦୟର ସଂବେଦନା ଭିତରେ ଲାଭ କରି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୌତମ ଚୁକ୍ତବୃତ୍ତ ସାଧନା କରିଥିଲେ ଓ ଯୀଶୁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ଶ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିଥିଲେ । ଗୋପବଂଧୁ ନିଜ ଦୁଃଖାନୁଭବରେ ବିଶ୍ଵଦୁଃଖର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚିରଦୁଃଖୀ ସେ; ଦୁଃଖାତ୍ମକ ସାଧନା ତେଣୁ ତା'ଙ୍କର ଅପର ପାଇଁ । ତାହା ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ଵଜନ ପାଇଁ । ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୈତ୍ରୀଦେବ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ଇଷ୍ଟଦେବରୂପେ ବରଣ କରିବା ମୂଳରେ ବିଶ୍ଵ-ସ୍ଵୀକୃତିର ବିପୁଳ ଆକୃତିଟି ବଳବତ୍ତର । ବିଶ୍ଵଗତ ଭାଗବତ ଐକ୍ୟବୋଧ ତାଙ୍କ କର୍ମଜୀବନର ମହାଶ୍ଳୋକ ରୂପେ ଉଦ୍ବୋଧିତ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲୋକହୃତ ଓ ନିଖିଳପ୍ରୀତି, ଜାତିପ୍ରେମ ଏବଂ ଜଗତ୍ସଭାବା ବିମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏ ଚେତନାରେ ଉପନିଷଦ୍ବର ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁଭବ ଓ ବିଶ୍ଵେକ୍ୟ ଭବ୍ୟାଶ୍ରୟ ଅଂତଃସ୍ଵରୂପ ରହିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଚେତନାର ମାନବତାବାଦ, ସାମ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଗତିବାଦ ଗୋପବଂଧୁଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନାଦର୍ଶ-ଉଦ୍ଗୁଚ୍ଚ ।

(୧) “ଜାତୀୟତା ପୋତେ ଜୀବନ ବୋଇତ

ଯୋଜିବା ତ. ପ୍ରତି ଜନର ବିହୃତ ।”—ଅବକାଶଚନ୍ଦ୍ରା-ପୃ. ୭୦

(୨) ଗୋପବଂଧୁ ପରିବ୍ରାଜା—ପୃ. ୨୩୭

(୩) “ନିଜ ପୁଣି ଲାଗି ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ,

ବିଶ୍ଵ ହୃଦେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ।”—ଅବକାଶଚନ୍ଦ୍ରା-ପୃ. ୭୨

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କବିତା ଜାତୀୟତାର ଖସ୍ତା ତାପ ସଂସ୍କାର ଅବକାଶରେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନବତ୍ବ ଓ ଆତ୍ମାର ଦୃଢ଼ତ୍ବର ମହିମାକୁ ବାରବାର ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏଇ ଦୃଢ଼ତ୍ବ ଓ ଦୃଢ଼ତ୍ବ-ସଂକଳ୍ପବଳର ଆଧାରରେ କାବ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କର୍ମ-ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୂଳ ପ୍ରେରଣାଟି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ, ଅଦମ୍ଭ ବଶ୍ୟତା, ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସହ ଇଶ୍ବରଙ୍କୁ ରୂପାୟିତ କରିବାପାଇଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଜାତି, ଦେଶ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାର ଅମିତ ଶକ୍ତିରେ ସଂପ୍ରେରିତ କରିଦେଇଛି । “ବିଶ୍ବ-ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା” (୪) ଶିକ୍ଷା, ସେ ଥରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ‘ବିଶ୍ବପିତାଙ୍କର’, ସାଧନା ‘ମନୁଷ୍ୟତ୍ବ’ର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ‘ଇଶ୍ବରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ’ ଏ ମଂତ୍ର ରତ୍ନସ୍ୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କର୍ମ-ପ୍ରାଣନାର ଭୂସ୍ୱେଦାର୍ପଣ ସ୍ୱୀକୃତି । ପୁଣି ‘ପୁଣ୍ୟ ମାନବତ୍ବ’ ଯେଉଁ ଚେତନା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆତ୍ମ ହାତରେ ତାହା ଦୃଢ଼ଚେତନାର ସମୂହ ଶିଖର । ପୁଣ୍ୟମାନବତ୍ବର ସାଧନା ଦୃଢ଼ତ୍ବର ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୋଟୀରୁ ଆରୋହଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲଭ ପାଇଁ ଅଭିଳାଷୀ ଓ ଅପେକ୍ଷିତ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜୀବନସାଧନାରେ ସେହି ରତ୍ନସ୍ୟାଦର୍ଶ ପ୍ରତିଫଳିତ । ତାଙ୍କର ଭୁବନପ୍ରୀତି ଓ ମାନବତାବାଦ, ଜାତୀୟତା ଓ ସ୍ୱଦେଶାନୁରାଗ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଣୟ ଓ ହୃଦୟାନୁଭବ, କର୍ମଫଳ-ବିଶ୍ୱର ଓ କର୍ମସଂଗୀତ ସବୁ କିଛି ଇଶ୍ବରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ । ଏ ସମର୍ପଣରେ ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ-ନିଷ୍ଠାଲୋକର ଦୃଢ଼ ଦୂର୍ଗନ୍ଧବିହୀନ ଉଦ୍‌ଭବିତ । ଉଦାସୀନତା, ବୈରାଗ୍ୟ, ସଂଶୟ ଓ ପ୍ରତିଫଳିତ-ସ୍ୱରୂପ ବିଚାର ରୂପକ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଗାତ୍ର ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ସରସୋଦ୍ଧାନ ଭାବଲୋକଟି ପ୍ରମୁତ୍ତିତ ।

ନିଷ୍ଠାମ କର୍ମର ସଂଗ୍ରାମ-କଠୋରତା ଭିତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଗୈରିକ ପଥରେ ଏକାକୀ ଗୁଲିବାବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାମୟିକ ଯେଉଁ ଗୁରୁଶୀତଳ ଆତ୍ମତାର ସ୍ପର୍ଶକିକ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ; ତାହା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଲୋକର ମେଘପ୍ରସ୍ଥ । ତାଙ୍କ କବିତା, ସ୍ୱଦେଶଭାବନା ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ଥିଲା; ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସହଜ କବିତ୍ବ ଦେଶ-ସୀମା ଲଙ୍ଘନକରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାଂସଦାନତାର ଆକାଶ-ପୃଥ୍ବୀରେ ସଂଚାରଶୀଳ ଥିଲା । ଦେଶଭାବନା ହୁଏତ ତାର ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା; ମାତ୍ର ରସବ୍ୟଞ୍ଜନା ତାର ମାର୍ମିକ ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା । ଏ ରସାବଳୀ ଯେ ରସ-ସାର ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ କରି—ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାବ୍ୟ-ଆତ୍ମାର ସଂଗୀତ ଉଲ୍ଲାସରେ ତାହାହିଁ ଉଦ୍‌ଭବିତ । ଏ ପ୍ରେମ ଆଦ୍ୟପ୍ରୀତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା-ଉଦ୍‌ଘୋଷ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରେମଭାବନାର ରୂପାନୁଭବରେ ପାର୍ଥବ ପ୍ରେମର ଅପାର୍ଥବ ଉଦ୍‌ଭବ ସଂବାଦିତ ପ୍ରମୁଖ ମନେହୁଏ । ଦ୍ୱିବିଧ ହେଲେ ଏ ଉଦ୍‌ଭବ ସାଧନା ଗତିଶୀଳ, (କ) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମାନୁଭବ : (ଖ) ପ୍ରକୃତିପ୍ରୀତି ଓ (ଗ) ବିଶ୍ୱାନୁରାଗ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚନାର ରତ୍ନସ୍ୟାଦର୍ଶ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ପ୍ରେମାନୁଭବ, ନୈସର୍ଗିକ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ ଏବଂ ‘ବିଶ୍ବ-ସଂଗ୍ରହର ଚେତନାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି । ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରେମଭାବନା, ପ୍ରକୃତିଭକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ରତ୍ନସ୍ୟାଦର୍ଶ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିବାର ମନେହୁଏ । ବିଦଗ୍ଧ ରସଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀ ବାମନଚରଣ ମିଶ୍ର ଥରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, “ସାହିତ୍ୟରେ ଭାବବଦ ଐକ୍ୟବୋଧ ପ୍ରେମରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ । ଏହି ଐକ୍ୟବୋଧ ବା ପ୍ରେମକୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବରେ, କେହି ଦେଶ ବା ଜାତିତ୍ବରେ, କେହି ବା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱତ୍ବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ।” (୫) ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାବ୍ୟଭାବନା ଏ ଅବକାଶରେ ନିଃସଂଦେହରେ ଦ୍ୱିପଥଗା ।

(୪) ‘ଗୋପବନ୍ଧୁ ପରିଚୟ’-ପୃ. ୧୭

(୫) ‘ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳା’—ବାମନଚରଣ ମିଶ୍ର-ପୃ. ୧୮ ।

କବିଧର୍ମ ଓ କାବ୍ୟଭାବନା

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଓ ବିଚାରର ଅବଧାରଣା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ କର୍ମଜୀବନର ଅତୀତରୁ ବ୍ୟକ୍ତି-ଜୀବନର ମାନସଲୋକକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ‘ଅବକାଶତା’ ଓ ‘କାର୍ଯ୍ୟକବିତା’ ଫଳନାନୁସୃତ୍ତ ଗବାକ୍ଷମାର୍ଗ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ଏ ଦୁଇଟି (କ) କବିଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ କବିତା-ମାନଙ୍କ ସମାହାର ଓ (ଖ) କବିଙ୍କ ଜୀବନକାଳର ଦୁଇଟି ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମାନସ ଚିତ୍ରରୂପ । ଗୋଟିଏ ନବୋଦଗତ ତାରୁଣ୍ୟର, ଅପରଟି ପରିଣତ ବୟସର; ଅଥଚ ଉଭୟ ରଚନାର ଭାବସାମ୍ୟ, ଚିନ୍ତାମେଳ ଓ ପ୍ରକାଶ-ସାଦୃଶ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକଭାବେ ସୁନିବୃତ୍ତିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ଛମୋଡ଼ିତ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘୌବନର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ସ୍ବପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ‘ଅବକାଶତା’ରେ ଯେପରି ଆଭାସିତ, ଜୀବନର ଦୃଢ଼ବିଶ୍ବାସଜନିତ ବିଚିତ୍ର ଭାବାନୁଭୂତିମାନ ସେହିପରି ‘କାର୍ଯ୍ୟକବିତା’ରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ । ‘ଅବକାଶ-ତା’ର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ‘କାର୍ଯ୍ୟକବିତା’ର ଉପସ୍ଥାପନା, ତାର ‘ତାରକିତ ଗିରିଶିଖରଲ’ (୭)ରେ ‘କାର୍ଯ୍ୟକବିତା’ର ସ୍ବରମ୍ୟ ‘ମିଳନଲୋକ-କଲ୍ପନା’ । (୭) ମନେହୁଏ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶର କାବ୍ୟରୂପାୟନ ଯଦି ‘ଅବକାଶତା’, ତେବେ ‘କାର୍ଯ୍ୟକବିତା’ ତାର ସାଧନା-ରୂପ, ଆଦର୍ଶକୁ କର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ଯଜ୍ଞ-ସଂଗୀତ ।

ସ୍ବୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବହୁ ରଚନା କାବ୍ୟେତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପ୍ରଣୋଦ୍ଧତ । ଦେଶ, ଜାତି ଓ ବିଶ୍ବ ପାଇଁ ସଂଦେଶପ୍ରେରଣରେ କବିତା ମାଧ୍ୟମ, ଲକ୍ଷ୍ୟାନୁସାସ୍ତ ପଥ ମାଧ୍ୟମ । କର୍ମୀସତ୍ତ୍ବ ସେଠାରେ କବିସତ୍ତ୍ବର ସାହାଯ୍ୟ କେବଳ ଲୋଡ଼ିବୁ । ମାଧ୍ୟମ ‘ଅବକାଶତା’ ଓ ‘କାର୍ଯ୍ୟକବିତା’ର ସୃଷ୍ଟି ନିଗୁଡ଼ିକାବ୍ୟାବେଗରୁ । କବିସତ୍ତ୍ବ ସେଠାରେ କର୍ମୀସତ୍ତ୍ବକୁ ଆତ୍ମସାଦୃଶ କରି କାବ୍ୟଲୋକର ରସ-ସଂଧାନମଣ୍ଡ । ନିର୍ମଳ ନିର୍ଭୋଳ କବିତାଭର ପ୍ରାଣ-ସଂଗୀତ ରୂପେ ଏ ଲିଖିତ୍ୟର୍ମୀ ଖଞ୍ଜନୀଭିତ୍ତିକହିଁ କବିଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନାର ରୂପ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ଦେଶ, ଜାତି ବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସେଥିରେ ଯାହା ବା ସଂଦେଶ ରହିବୁ, ତାହା ଏକ ସ୍ବଭାବିକତା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସତ୍ୟ ସଂଦେଶ । ଚରକାଳର ମାନବାତ୍ତ୍ବାପାଇଁ ତାହା ଚରକବିର ଆର୍ତ୍ତବାଣୀ । ‘ଗୋପମହାତ୍ମ୍ୟ’, ‘ଧର୍ମପଦ’, ‘ନିତ୍ୟକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ’ ଆଦି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶକୁ କାବ୍ୟରୂପାୟିତ କରିବାକୁ ଅଭିପ୍ରେତ; କର୍ମପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି-ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସେମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କର୍ମୀ, ଦାର୍ଶନିକ ଓ ସଂଗଠନର ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ମାଧ୍ୟମ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦଗ୍ଧ ଓଡ଼ିଆର ରସମାନସରୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଜବେଦିତ, ତାହା ‘ଅବକାଶତା’ ଓ ‘କାର୍ଯ୍ୟକବିତା’ର ରଚୟିତା ଭାବରେ । କାରଣ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଅଧିକାଂଶ ସତ୍ତ୍ବେ, ଏଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକ ସାଧାରଣ ମାନବସ୍ତରକୁ କବିତାର କୁହ୍ମକ ମଂସରେ, ସ୍ବରର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭାବର ଅତରଙ୍ଗତା ଭିତରେ ଏକତମ ହୋଇ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ହୃଦୟର ଭାବ ଅନୁଭବ, ଆତ୍ମାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି ମାନବାତ୍ତ୍ବା ପାଇଁ, ଜଗତ ପୀଡ଼ିତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଚରଂଚନ କରିବା ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହନ କରିଥାନ୍ତେ, ସେଇ କାଳଜୟୀ ସତ୍ୟର ସାରସ୍ବତ-ବିନ୍ୟାସ ‘ଅବକାଶତା’ ଓ ‘କାର୍ଯ୍ୟକବିତା’ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚନାରେ ରହସ୍ୟଚେତନାର ଭୂସ୍ବୋପକାଶ ବିଚାର ଅବନାଶରେ ବସ୍ତୁତଃ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ-ଦ୍ଵୟର ଅନୁଶୀଳନ ପ୍ରଶିଧାନଯୋଗ୍ୟ ।

(୭) ‘ଗିରିଶିଖର ଲୟ ରଞ୍ଜି ଶୁଭିକ ମୁକର’—‘ଅବକାଶତା’ର ଶେଷ କବିତା ।

(୭) ‘ବିଶ୍ବର ମିଳନଚିହ୍ନ’—‘କାର୍ଯ୍ୟକବିତା’ର ଶେଷ କବିତା ।

ଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟାଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମଚେତନାର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରତ । ପ୍ରୀତି-ନମନୀୟତା (Elasticity in Love) ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶୂନ୍ୟତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ତାଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମଭାବନାର ମୂଳ ଲୟ-ଆଧାରତ ଓ ଶେଷପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତିରାଗ ଆଳାପରତ । ପ୍ରୀତି ସବେଗ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟାନୁଭବର ପ୍ରକଳତମ ସବେଗ ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ । ସେ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରୀତି କେବଳ ମୁଗ୍ଧ-ଜୀବନ-ଆସକ୍ତି-ଆବଳ ହୋଇ ଶ୍ରେୟ ରହୁନାହିଁ । ତାର ବିଶାଳ ହୃଦୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରକୃତି, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଗିରିନଦୀ, ବନ୍ଧୁ, ଆତ୍ମୀୟ, ଦେଶ, ଜାତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱସୃଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି । ତାଙ୍କ ପ୍ରେମାଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ, ନୈସର୍ଗିକ ଓ ମହାକାଶିକ, ପାର୍ଥବ ଓ ଅପାର୍ଥବ ଭାବସ୍ୱରର ପ୍ରଭୁଳ ପ୍ରସଂସାରଣ ଘଟିଛି ।

କବିଚେତନାରେ ସୃଷ୍ଟି-ଆଦ୍ୟ ସଂବେଗ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରେମର ଦ୍ୱିବିଧ ଶୃଙ୍ଗାରକ ରୂପ ପରଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ୍ୟର୍ଥୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏହା ନରନାରୀଘଟିତ ପ୍ରଣୟ ତଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନବାସ୍ତବ ଆକର୍ଷଣ ଭାବକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପ୍ରକଟିତ । ନରନାରୀଘଟିତ ପାର୍ଥବ ପ୍ରଣୟ ସଂପର୍କ-ଭିତରେହିଁ ପ୍ରେମର ଅପାର୍ଥବତାର ସାଧନାରୂପି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନର ରକ୍ତସଂପର୍କ ଯଥା ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ତଥା ଭାବ ଆବେଗସୃଷ୍ଟି ମାନସିକ ସଂପର୍କର (Emotional relationship) ଆଦ୍ୟ ପ୍ରକଣ୍ଠା ରୂପେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବ୍ୟ, ଦାଂପତ୍ୟ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ହୃଦୟ ସଂପର୍କ ଭିତରେ ଏକ ଉତ୍ସାହକ ପ୍ରେମର ବିସ୍ତୃତି ଓ ପ୍ରସାରଣ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିପ୍ରାଣରେ ସୃଷ୍ଟାପ୍ରତି ସଂଜାତ ରାଗ-ଆକର୍ଷଣ ଏ ପ୍ରେମଚେତନାର ରହସ୍ୟତମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରେମ ପାର୍ଥବ; ପ୍ରେମକୁ ଅପର ସହ ବା ବିଶ୍ୱସହ ଭାବବାଣ୍ଟି ଭୋଗକରିବାକୁ ହୁଏ । ଶେଷଟିରେ ପ୍ରେମର ଅଶ୍ୱଶ୍ୱ, ଅଭଂଗ ଓ ସମଗ୍ର ସ୍ୱରୂପର ରହସ୍ୟ ଭେଦକରି ତାର ଆପାର୍ଥବତାକୁ ଲଭକରିବାକୁ ହୁଏ । ଏହାହିଁ ପ୍ରେମର କସ୍ମିକ (Cosmic) ରହସ୍ୟାବଧାରଣ । ଏ ମହାକାଶିକ ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ପ୍ରେମ ସର୍ବତ୍ର ଈଶ୍ୱର । (୮)

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଦ୍ୟାତ ଆଦର୍ଶବାଦୀ; ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରେମବିଶ୍ୱର ଜାତିବାଣୀଶର ସଂଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୁହେଁ । ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ କେବଳ ଜୈବିକ ବା ଭାବବୃତ୍ତିମୂଳକ ଭୋଗ-ସଂପର୍କ ନୁହେଁ । ମାତା, ପିତା, ପରିବାର, ଭ୍ରାତାଭଗିନୀ, ବନ୍ଧୁ, ସମାଜ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସାର ଅପର ସହ ନିବିଡ଼ ସଂପ୍ରୀତିକୁ ସେ ପ୍ରେମ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱର ସକଳ ସଂବଧ ମୂଳରେ ସୃଷ୍ଟାର ପରମପ୍ରେମ ଉତ୍ସରୁ, ଅପାର୍ଥବ ପ୍ରେମର ପାର୍ଥବ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ସେ ବିମୂର୍ଚ୍ଚ

୮. "Love's secret lies in the heart of unfathomable, and also has an unfathomable connection with the whole of existence. As the peaceful lake is grounded deep in the hidden spring which no eyes can see, so man's love is grounded even deeper in the love of God. If there were at the bottom no will-spring, if God were not love, then there would be no quiet lake of human love. So the life of love is hidden but its secret life is itself in motion and has eternity in it."

—Kierkegaard—qt.—Mysticism in love & sex—
by R. C. Mazumdar, P-28.

ଦେଖିଛନ୍ତି । (୧) ଏହାହିଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରେମାନୁଭବର ରହସ୍ୟାନୁଗ ପରିଣତି । କବିଙ୍କ ଅନୁଭବରେ—

“ସବୁ ଅନୁଭୂତି ସବୁଭୂତେ ସାର
ତା ଅଖିରେ ବିଶ୍ଵ ଏକ ପରିବାର ।
ସେହି ନିଜେ ବିଶ୍ଵ, ବିଶ୍ଵ ମଧ୍ୟେ ସେହି
ଅନ୍ୟ ହୋଇ ତାର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ।” (୧୦)

ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏହାହିଁ ପ୍ରେମର ନିଖିଳ ଉଦ୍‌ବୋଧନ; ବିଶ୍ଵରୂପ ! ଏ ବିଶ୍ଵପ୍ରେମ ମହାନାୟକା (Grand and Sublime) ପୁଣି ବିଶ୍ଵୋତ୍ତରତା (transcendent) ଆତ୍ମକୁ ପ୍ରସାରଣଶୀଳ । ପ୍ରେମକୁ ଏ ‘ସୃଷ୍ଟି-ଆଦ୍ୟ ସଂବେଗ’ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଫିକ୍ସାନ୍ତରି ପ୍ରତିଫଳିତ । ଉନ୍ନତବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମାନବତାବାଦ ଓ ହୃଦବାଦ—ଯାହା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କର୍ମାଭିମୁଖ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରିଚ୍ଛେଦ—ଏହି ଦର୍ଶନର ଏକ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାବସଂସ୍କରଣ ରୂପେହିଁ ଆବିର୍ଭୂତ । ଏହି ପ୍ରେମ ଯାଣୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଶ୍ଵକରୁଣା, ରବି-ହୃଦୟର ବିଶ୍ଵାଲିଂଗନ । ଏହାହିଁ ମିଶ୍ଟିକର ବିଶ୍ଵପ୍ରସାସ ଆତ୍ମପ୍ରେମ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମାନୁଭବର ଯେଉଁ ସ୍ଵରୂପ ଅଂକିତ, ତାହା ପାର୍ଥବ; ମାତ୍ର ଅପାର୍ଥବତା ଉନ୍ନତମୁଖୀ । ବିରହରସାଶିତ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ-ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ ଓ ନିଷ୍ଠାରେ ଅଗ୍ନି-ଶାଣିତ । କାମକୁ ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ-ରସାୟନ ପ୍ରତିଫଳରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗିୟ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ । ରତିର (Eros) ପ୍ରେମକୁ (Love) ଏ ଉତ୍ତରଣ ବା ସବ୍‌ଲିମେଣ୍ଟର ସାଧନା-ସଂବାଦ ପ୍ରେତଃ, ଦାଂତେ, ତନ୍, ଶେଲି, ଗେଟେ ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟଦର୍ଶନକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି । ପାଣ୍ଡିତ୍ୟମାନସ ସହ ଭାବସଂଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମ-ଦର୍ଶନର ଉଦ୍‌ବିଧିକାଳ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ ଚେତନାର ସନ୍ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ । ବୈଷ୍ଣବ-ପ୍ରୀତିର ଅପାର୍ଥବ ରହସ୍ୟ ଓ ରସାଙ୍ଗ-ପ୍ରଣୟାଦର୍ଶ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମଭାବନାକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଥିବା ଅସଂଭବ ନୁହେଁ । ଲକ୍ଷଣୀୟ ‘ଅବକାଶଚିନ୍ତା’ ତାଙ୍କର ସ୍ଵପ୍ନମୟ ତାରୁଣ୍ୟର ରଚନା ହେଲେ ବି, ସେଥିରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରଣୟଭାବନା ଦେହଧର୍ମୀ ସଂଭୋଗାସକ୍ତିରେ ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ ନୁହେଁ; ବରଂ ପ୍ରେମ-ସଂପର୍କର ଭାବ-ମଧୁର ଶାଶ୍ଵତ-ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସେଠାରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ । ‘କାରାକବିତା’ର ଗଭୀର ପ୍ରଣୟାନୁଭୂତିରେ ସେ ଶାଶ୍ଵତପ୍ରେମ ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଚେତନା ରୂପେ ସମାଗତ ।

ପ୍ରେମଭାବନାର ଏ ରୂପ-ଉତ୍ତରଣ ପ୍ରୟାସରେ ବ୍ୟକ୍ତିପ୍ରେମ ସ୍ଵତଃ ବିଭିନ୍ନପ୍ରେମର ରୂପାନ୍ତର ଲଭିକରେ । ଆତ୍ମ-ରତି ବିଶ୍ଵ-ଅନୁରକ୍ତିରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଗବତ୍-ପ୍ରୀତିରେ ପରିଣତ ହେବାହିଁ ପ୍ରେମସାଧନାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଫଳଶ୍ରୁତି ।

(୧) “ବିଶ୍ଵଭାବେ ଯା’ର ଅନ୍ତର ସୁଗତ /

ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ହୃଦ ତା ହୃଦେ ଅଂକିତ ।” ଅବକାଶଚିନ୍ତା-ପୃ.

(୧୦) ଅବକାଶଚିନ୍ତା-ପୃ. ୧୦

ସୂକ୍ଷ୍ମ ସହ ସତ୍ତ୍ୱର ଏ ଗୁଣାନୁଗ ସଂପର୍କର ରହସ୍ୟବାଦୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ସକଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ-ସାଧନା-ସ୍ୱୀକୃତ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବୋତ୍ତରଣର ପ୍ରସ୍ତୁତିମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରମପ୍ରେମକାମନାର ରୂପାବିର୍ଭାବ ପ୍ରସଂଗ ଲକ୍ଷଣୀୟ ।

ଏଇ ପ୍ରେମକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଆ ଭଗବତକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଶ୍ରଦ୍ଧାଂଜଳି : ବାଢ଼ିଥିଲେ, ‘ଅସଂଖ୍ୟ ନାସ୍ତିକ ହୋଇବେ ପ୍ରେମିକ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟମୟ ଗୀତେ’ (୧୯) । ଏଠାରେ ପ୍ରେମିକ ରୂପଚେତନାଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ମୋକ୍ଷମୁକ୍ତ ପାରତ୍ରିକ-ବିଳାସ ସ୍ୱର୍ଗପୁଣ୍ୟକୁ କବି ଭଗବତପାଠର ‘ବାଂଛା ଫଳୋଦୟ ବୋଲି କହୁନାହା’ନ୍ତି । ଭଗବତର ମୂଳ ସଂଦେଶଟି ଯେ ପ୍ରଭ ମାନବାତ୍ତାକୁ ଭଗବତ୍ପ୍ରୀତିରେ ଉଚ୍ଚକିତ କରିବା, ତାହା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମାୟୁତ ଚେତନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭକରିଛି । ଭଗବତ-ଦର୍ଶନ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ବା ଧର୍ମବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ପୁଣ୍ୟାବ୍ୟ ନୁହେଁ; ଏକ ଦିବ୍ୟପ୍ରଣୟ-ସଂଗୀତ ରୂପେହିଁ କବି-ଶ୍ରୁତିରେ ମଧ୍ୟମୟ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟରତ୍ନ । ଆଲୋଚକଙ୍କ ଯଥାର୍ଥ ବିବେଚନାରେ—“ଏଇ ଭାଗ୍ୟରତ୍ନହିଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ଓ କବିତା ଭିତରେ ଅମୃତଧାରୀ ରୂପେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି ।” ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନା-ଲବ୍ଧ ଭାବୋପଲବ୍ଧି ପରି ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ରହସ୍ୟବାଦ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଭିତରେହିଁ ଶୁଚିତା, ନିର୍ମଳତା ଓ ନିଷ୍ଠାଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଅପାର୍ଥିବତାକୁ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଲାଭକରିବାର ପ୍ରଭେଦନାଟି ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ।

ଏ ଭାବସାଧନାଟି କିନ୍ତୁ ଏକାନ୍ତ ରସୋପଲବ୍ଧିର ବ୍ୟାପାର; ଅଥଚ କେବଳ କାବ୍ୟ-କଲ୍ପନାରେ ଭରଣୀୟ ଆତ୍ମାର ଦିବ୍ୟାଭିଳାଷ ଚରତାର୍ଥ ହୁଏନା । ମନ ଓ ଭାବନା, କର୍ମ ଓ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ-ଆବାହନରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ । ତାର ଭାବସାଧନା ତେଣୁ ଜୀବନ-ସାଧନା; ଶୁଚିତା, ସଦୃଶତା, ଏକନିଷ୍ଠତା ଓ ମହାନତା ତାର ପ୍ରେମସାଧନା ସହ ଅଂଗାଂଗୀ ଲଜ୍ଜିତ । ଉତ୍ତମାନୁବ୍ରତୀ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ସାଧନାରେ ଚରଉତ୍ତମପାଦ । ବୈଦିକ କାଳରୁ ଏ ଦିବ୍ୟ-ସାଧନାରହସ୍ୟ ଯେ ଭରଣୀୟ ଚେତନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ ଦେଇଆସିଛି, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍‌ଗାତା ରୂପେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା । ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେଇ ଗାନପ୍ରେରଣା ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭରଣୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମା ଅନୁଶୀଳନ କରି ତେଣୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ହିଁ ତାର ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି । ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ର ୧ମ ଖଣ୍ଡ ୪୯ ଥର ସଂଖ୍ୟାରେ ‘ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ’ ପ୍ରସଂଗରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, “ସମସ୍ତ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଭରଣୀୟ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରାଣର ଧାର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।” ଏ ଅବକାଶରେ ସେ ନାନକ, ଭୂଲସୀ, ରାମକୃଷ୍ଣ, କବୀର, ଉତ୍କଳର ପଞ୍ଚସଖା ଓ ଗୁଣାଡ଼େଝୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷଣୀୟ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉପାସକ ରୂପେ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରଂପରାରେ ଅଭିନନ୍ଦିତ ।

ତଥାପି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଜୀବନରହସ୍ୟର ଅମୂର୍ତ୍ତ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ସମ୍ପର୍କ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରସି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ମାତ୍ର ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ବହୁର୍ନିଗତରେ କର୍ମ-ଜୀବନରେ ପ୍ରମୁର୍ତ୍ତ କରିବାର ସାଧନାପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କର ଏକକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଥମେ ରସି; ପରେ କବି । ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମେ କର୍ମୀ; ପରେ କବି । ଉଭୟ କବିଙ୍କ ପାଇଁ କବିତା କେବେ ହେଲେ ବି କେବଳ ରସ-ସାଧନା ନଥିଲା । ମାତ୍ର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କର୍ମସାଧନା ମୂଳରେ କାବ୍ୟ

ପ୍ରେରଣାର ଅବଦାନ ମହତ୍ତ୍ୱର ଓ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା । (୧୨) କବିତାରେ ତା'କର ଅନ୍ତରାଦର୍ଶ ରୂପାୟିତ ହେବା ସଂଗେ ସଂଗେ କବିତାର କାବ୍ୟଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି । ଉଭୟଙ୍କ କାବ୍ୟପ୍ରୟାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଭୂତିଲବ୍ଧ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା; ମାତ୍ର ସେ ସତ୍ୟସାଧନାରେ ମଧୁସୂଦନ କାବ୍ୟକବିତାକୁ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରବାହରୂପେ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଗୋପବଂଧୁ କବିତାର ସ୍ରୋତରେ ଆସାର ଆବେଗକୁ ମିଶାଇଦେଇ ଜୀବନର ଦୂରଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦବିହୀନ ବ୍ରହ୍ମ-ଚତୁରତ ଚେତନା ମୂଳ ଆନନ୍ଦ-ଅନୁଭବରେ ସମାହିତ ରହିଥିଲା ଓ ସାହିତ୍ୟ ତାର ସାମୟିକ ପ୍ରକାଶ-ଉଦ୍‌ଘାର ଥିଲା । ପକ୍ଷାତରେ ଗୋପବଂଧୁଙ୍କ କବିତାର ମୂଳସ୍ୱରୈ ବିସ୍ତାଦ-ବିଧର । ଏ ବିସ୍ତାଦବୋଧର ଅଂତର୍ଗତ ଆବେଗଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମଗତ ନିଃସଂଗତାର, ଏକାକିତ୍ୱର; ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସ୍ତମ୍ଭାକୁଳତାର । କବିତା ତା'କର ମର୍ମ-ସଂତାପ ଓ କର୍ମକୁଂଠ ଭିତରୁ ସମୁଦ୍‌ଭୂତ ହୋଇ କାବ୍ୟଧର୍ମର ସବେଦନ-ଶୀଳତା ଭିତରେ ତା'କୁ ସାଂହ୍ୟନା ଓ ଶକ୍ତି ଦାନ କରୁଥିଲା । ଉଭୟଙ୍କ କାବ୍ୟସାଧନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କବିତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅନୁଚିନ୍ତନ ଓ ସତ୍ୟପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟମୂଳକତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ବିମଳ ଉପଲବ୍ଧିମାନ ସେଥିରେ ଅବଲୀକ୍ଷିତ ସହଜପ୍ରକାଶ ଲେଖିଥିଲେ । ଗୋପବଂଧୁଙ୍କ କବିତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆବେଗସ୍ୱଭୂତ ଥିଲା । ସେ ଆବେଗର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା । ଗୋପବଂଧୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସତ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ବିଶ୍ୱରହସ୍ୟର ସହଜ ସମାଧାନଟି ଏକ ମିଳିତ ବିନ୍ଦୁ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ତା'କ କାବ୍ୟଧର୍ମରେ ତା'କ ପ୍ରାଣଧର୍ମର ସ୍ୱୀକୃତିଟି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ରୂପ ଲାଭକରିଛି ।

କବି-ଆତ୍ମାର ଉପଲବ୍ଧ ସତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆବର୍ତ୍ତିତ, ତାର ସଂଧାନ 'ବାଣୀ' ଓ 'କବିତା' ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟକଳା ସଫଳିତ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ସୁରକ୍ଷିତ । କବି ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି— 'ଦେଶବଂଦନାବାଣୀ' ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ-ଉଦ୍‌ବୋଧନର ସୀମିତ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ । ସୃଷ୍ଟି ଆଦ୍ୟରୁ ସତ୍ୟର ବାକ୍-ରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ରୂପେ ଯିଏ ସରସ୍ୱତୀ ପରିକଳ୍ପନାରେ ବେଦବଦ୍‌ଧତା, ଏ ସେହି ଶୁଦ୍ଧା, ସୁବେଶା ମନୋମୟୀଙ୍କର ଆରାଧନା । ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପା ଉଦ୍‌ଭାସିତ କରିଥାନ୍ତି । କବିଙ୍କ ଖେଦୋକ୍ତିରେ ସାଂପ୍ରତିକ ଭରଣାୟ ଚେତନା ସେ ସତ୍ୟବଚିତ ହେଉ ତମସାବୃତ୍ତା ସେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସତ୍ୟ । ଆତ୍ମ-ବିକାଶ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଆଦ୍ୟ ଅଧିକାର; ବାହ୍ୟ ଓ ଆନ୍ତରୀକ୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ବ୍ୟତିରେକେ ଚେତନାର ଭ୍ରୂୟୋବିକାଶ କିଂବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କେବେ ସହଜ ଅନୁକୂଳତା ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ । ସେ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବିତ ତାର ଅଂତରାତ୍ମାରେ ପୁଣି ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ୱରୂପରେ ହରାଇବସିଛି; ତେଣୁ 'ମୃତପ୍ରାୟ' (୧୩) ।

ଲକ୍ଷଣୀୟ, ଏଠାରେ ବାଣୀକୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱବାଦ ପ୍ରଦାୟିନୀ ଓ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟିନୀ ବୋଲି ସବୋଧନ କରାଯାଇଛି, ତାହା ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା-ଅପେକ୍ଷିତ ଭାରତବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱରୂପ ସଂପର୍କରେ ନୁହେଁ, "ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁପ୍ତମା ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରହସ୍ୟ" ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତିଲେଖର ରହସ୍ୟ; ଯାହା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣକୁ ପାର୍ଥବ କର୍ମବିଧାନ ଭିତରେ ସତ୍ୟାନୁସଂଧୀ ଓ ଅକ୍ଷାୟ-ଉନ୍ମୁଖୀ କରି ଆସିଛି । 'କବିତା'(୧୪)ରେ ବାଣୀକର ଏ ରୂପାଲେଖଟି ସ୍ପଷ୍ଟତର । ଶୁଦ୍ଧ

(୧୨) 'ଅବକାଶଚଂତା'-ପୃ. ୧

(୧୩) 'ଅବକାଶଚଂତା'-ପୃ. ୫

(୧୪) 'ଅବକାଶଚଂତା'-ପୃ. ୭

ସରଳତା କବିତାର ବାହ୍ୟ ଆଭରଣ କିନ୍ତୁ ‘ଦବ୍ୟ ରସମୟତ୍ବେ ଅଂତର ପୁରତ ।’ ସେ ଜ୍ଞାନଦାତ୍ରୀ ଓ ସତ୍ ଆଶୟୀ । ପ୍ରକୃତିର ବିଚିତ୍ରତା ଭିତରେ ସେ ମାନବାସାର ରୂପ ପ୍ରତିଫଳନ କରନ୍ତି । ଏ ଦେଖିକ୍ତ ‘ରଜୋଗୁଣମୟୀ’ ବୋଲି କବି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ସୁରଣୀୟ, ମଧୁସୂଦନଂକ ବାଣୀ ଶୁଭ ସତ୍ତ୍ବରୂପା, ଯୋଗାନନ୍ଦମୟୀ । କାବ୍ୟ-ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସାଲଂକର କରିବାରେ ମନୋହାରଣୀ ବାଣୀକୁ ଯେ ରାଜସିକ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କବିତୃଷ୍ଣା ସେ ଆୟୋଜନ ସମାବେଶ ଦେଖିଛି । ସୃଷ୍ଟି ରଜୋଗୁଣରେ ହିଁ ସଂଭବ । ସତ୍ୟ ଚିତ୍ତ ରୂପେ ସତ୍ତ୍ବବାବିଷ୍ଟ; ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶରେ ରଜୋରୂପାଶ୍ରିତ । କାବ୍ୟ-ପ୍ରେରଣା ରୂପ କର୍ମ-ଉନ୍ମାଦନା କବିତାର ରାଜସିକ ହିନ୍ଦ୍ରା-ଚଂଚଳତା ସଂଜାତ । ଚେତନାର ସାତ୍ତ୍ବିକ ବିକାଶ କର୍ମପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏ ରାଜସିକତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ଏବଂ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ବିନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ହୁଏତ କବିରୂପେ କେବଳ କର୍ମ-ଉନ୍ମାଦନାର ଗାନ କରିପାରନ୍ତା; ମାତ୍ର କର୍ମୀ ହୋଇପାରନ୍ତା ତେ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କର୍ମର ସାଧନା ଓ କାବ୍ୟ-ସାଧନାର ପୃଷ୍ଠ-ପୀଠିକା ଏକ; ତାହା ସତ୍ୟର ସାଧନା । ସତ୍ୟୋପଲବ୍ଧିର ପ୍ରକାଶ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କବି ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହିଁ ସେ ବାଣୀ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଭଳି ବିକଶିତ-ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବସଂପନ୍ନ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରସ୍ତା କବିମନର ଚରାସ୍ତ୍ର ଆବେଗ ଓ ସ୍ବପ୍ନକୁ ଜୀବନର ସକଳକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ ରୂପରେ ପ୍ରସାର ଦେଖିବା ସ୍ବାଭାବିକ । ସମର୍ଥ-କବିତୃଷ୍ଣା ପାର୍ଥବ ଜଗତରେହିଁ ଅପାର୍ଥବ-ଲୋକର ରହସ୍ୟ ଲଭକରିଥାଏ ଓ ସେହି ରହସ୍ୟ-ଦତ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନାନନ୍ଦର ମଧୁକୁ ସର୍ବତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଏ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବାଣୀ-ଆବାହନ ସେହି ମଧୁର ମୂର୍ତ୍ତିର ସାମଗାନ; ଯିଏ କି ଅମୂର୍ତ୍ତ-ସତ୍ତ୍ବ ବାକ୍-ରୂପିଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିସ୍ପନ୍ଧ କରି କବିକଣ୍ଠରେ ସମାରୁଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ।

‘ବାଣୀ’ କବିତା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କବିଧର୍ମ ଓ ରୂପିକର୍ମକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ-ମାନସରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ରୂପବିଗ୍ରହ ଦାନ କରିଛି । ବେଦରେ ବାଣୀ ମନ୍ତ୍ରାରୂପ । ଏହି ସତ୍ୟ-ସ୍ବରୂପା ବାଙ୍ଗୁୟୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ନିର୍ମଳ ଉପଲବ୍ଧିରେ କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି କବି ସ୍ବୀକାର କରି କାବ୍ୟପ୍ରୟାସକୁ ସେଇ ସତ୍ୟୋପଲବ୍ଧିର ପ୍ରକାଶ-କ୍ଷମ କରିବାପାଇଁ ବାଣୀ-ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ କାବ୍ୟ-ମନୋହାରିତାର ସଂଗତିବିଧାନକୁ କବି ମାନିନେଇଛନ୍ତି । ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶରେ ହିଁ ଶବ୍ଦ-ଶକ୍ତିର ସାର୍ଥକତା । ସେ ସତ୍ୟ ବାସ୍ତବଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଓ କବି-ଉପଲବ୍ଧିର ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାସ୍ତବତାକୁ ସମାନ ସ୍ବୀକୃତି ଦିଏ, ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବାଦି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକ ନିରୋଳା କବିମନର ଅନ୍ତରଂଗ ଅଭିଳାଷଟିକୁ ହିଁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି : “ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ବର ଯେତେ ମାରସ ଘଟଣା / ପ୍ରବେଶ ନକରୁ କେବେ ମୋ ସୁଖ ପ୍ରାସାଦେ” । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିରବକାଶ କର୍ମଜୀବନ ସହ ତାଙ୍କ ନିରାଶ୍ରୟ କବିସତ୍ତ୍ବର କୌଣସି ଭାବ-ବିରୋଧ; କୌଣସି ଅସମଂଜସ୍ବ ସ୍ବର ଆଲାପ ନାହିଁ । ନିରୋଳା କବିମନର ନିତ୍ୟ କାମନାର ଏ ନିଷ୍ପତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟସାଧନାର ରହସ୍ୟ-ଗଞ୍ଜରତାଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛି ମାତ୍ର ।

ଅଥଚ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ଓ କର୍ମ ବାସ୍ତବତା ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡ଼ିତ । ବାସ୍ତବଜଗତର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟରେ ସେ କର୍ମ ଓ ବିଗ୍ବର ଅହରହ ସନ୍ଧିୟ । ସୁଖର ସରସଲୋକରେ ତାଙ୍କର କବିସୁଲଭ ବିହାର-କାମନା ଜଗତବିମୁଖ ପଳାୟନପରତା ନୁହେଁ, ବିଗ୍ବାରୀର ନୁହେଁ; ବରଂ ଅନୁଗ୍ରାହୀ କବି-ମନର ସବୁକାଳର ଏହା ସଂଗୋପିତ ଅଭିଳାଷ । ଯେତେ ବାସ୍ତବତାର କଥା କହୁନା କାହିଁକି,

ଭବଲୋକରେ ଏକ ନିଜସ୍ଵ ଓ ଗୋପନ ନୀତିର କୋଣ ପ୍ରତି ଶିଳ୍ପୀସତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରବଣତାଟି ଚିର-
 ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ । ଏ ଏକାକୀ ଓ ସ୍ଵପ୍ନାକୁଳତା ବ୍ୟତିରେକେ କଳାସୃଷ୍ଟି ଅସଂଭବ । ଶିଳ୍ପୀସତ୍ତ୍ଵର
 ଏ ଚରଂଚନ ଅତର୍ପଣତା ବାରବାର ବହୁଃସ୍ଵରରୁ ଚେତନାକୁ ସଂହତ କରି ଆଣି ନିଜ ଭିତରେ
 ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଓ ଲୟ ନିବିଡ଼ କରିରଖେ । ସୋମାର୍ଣ୍ଣିକ ନହୋଇ, ସୁଦୂର ସମ୍ମୋହୀ, ଅସୀମ ପାଇଁ
 ଆବେଗାୟନ ନହୋଇ କବି ନାହିଁ—ଆଶାଘାତ ପାଇଁ ଆଶାମୟ ଗୁଣ ନ ବାଢ଼ି କବିତା ନାହିଁ ।
 ଏଠାରେ କବିକଲ୍ପିତ ଆଲୋଚ୍ୟ ‘ସୁଖପ୍ରାସାଦ’; କିନ୍ତୁ କାଳ୍ପନିକ, ଆକାଶୀମହଲ ବୋଲି ମନେହୁଏ
 ନାହିଁ ଯାହା ପାଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଚରଂଚନ ସ୍ଵପ୍ନ । ଏହା କବି ଅସାର ସେହି ନିତ୍ୟସ୍ଵରୂପାମ,
 ସେହି ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସ୍ଵପ୍ନ ଯାହାପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଜୀବନ ଚିର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଓ ଅହରହ ସାଧନାରତ । ସେ ସ୍ଵର୍ଗୀୟ
 ରହସ୍ୟରୂପ ମାନସବିହାର ଗୋପବ୍ୟୁତ ଭବ-ରୂପରେ ସଂଭବପର ହୋଇଛି । ସେଥିପାଇଁ
 ନିଷ୍ଠୁର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଦଗ୍ଧ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବି କବି ତାର ଗୁପ୍ତାଂଚଳର ଶୀତଳତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ
 କରିଛନ୍ତି ।

କବିତାହିଁ ସେହି ଶୀତଳ ସ୍ନେହର ମୂର୍ତ୍ତିମତ୍ତ ଧାରାରୂପେ କବିହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶକରିଛି । ‘ବାଣୀ’
 କବିତାରେ ଗୋପବ୍ୟୁତ କବିମନର ସଂଗୋଷ୍ଠିତ ଅଭିଳାଷଟି କେବଳ ମର୍ମରତ ହୋଇନାହିଁ,
 ବା ‘କବିତା’କୁ ହୃଦୟର କେବଳ ସ୍ନେହ ନିବେଦନ ନାହିଁ—ଜୀବନ ସହ ସତ୍ୟର ପ୍ରେମମୂଳକ
 ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନାରେ କବିତାର ଭୂମିକା ଓ କବିର ଆୟାସ ପ୍ରତି ସତ୍ତ୍ଵମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵୀକୃତି ବି
 ରହିଛି ।

ଚେତନାର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟଲୋକରେ ପ୍ରେମ-ଆନନ୍ଦର ନୀତିବଦାର୍ତ୍ତାଟି ବାଣୀସ୍ଥାନ ସ୍ଵରୂପ
 ଲଭିକରିଥାଏ, ସେହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭବତନ୍ମୟତା ଭିତରେ ଗୋପବ୍ୟୁତ ରସିସତ୍ତ୍ଵଟିର କବିହୃଦୟ ସହ
 ଭବକୋଳାକୋଳି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ଵରରେ ବିଧୁନିତ ।

ନୈସର୍ଗିକ ରହସ୍ୟଚେତନା :

ଗୋପବ୍ୟୁତ ନୈସର୍ଗିକ-କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଃସଂଗତା, ପ୍ରେମାକୁଳତା ଓ ଅନ୍ତଃଦ୍ରିୟ
 ଜିଜ୍ଞାସା ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ । ପ୍ରେମଭାବନାର ରହସ୍ୟମୂଳକତା ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ଶାଶ୍ଵତ
 ରୂପଚେତନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । (୧୫) ଏ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟଶଃ ଜାତୀୟବୋଧାତ୍ମକ, କବିଙ୍କ
 ସ୍ଵଭାବ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରୁ ତତ୍କାଳ-ଭାବ-ଉଦ୍‌ବୋଧୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଏକ ବ୍ୟାପକ
 ସୋମାର୍ଣ୍ଣିକ ସଂବେଗପ୍ରସୂତ । ପ୍ରକୃତି ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସଂଯୋଗ ରହସ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ
 ଭବାଦର୍ଶ ପରିପୁଷ୍ଟ । ନୈସର୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ରୂପ ଅତରଳରେ ଯେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ସତ୍ୟର ଉଦ୍‌ବୋଧନ,
 ତାର ବାଣୀସାଧନା ବୈଦିକକାଳରୁ ଛନ୍ଦରୂପାଶ୍ରିତ । ତାର ଉଦ୍‌ବୋଧକାରୀ ସହ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ
 ଭବମାନସର ପ୍ରକୃତିଚେତନା ଓ ଅନ୍ତଃଦ୍ରିୟ ସୋମାର୍ଣ୍ଣିକ ଦୃଢ଼ଦର୍ଶନ ବ୍ଲେକ୍, ଓ୍ଵାଉଡ଼ସ୍‌ପ୍‌ର୍ଥ ଓ

(୧୫) ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଫେଡ଼ି ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତରେ,
 ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନେହେ ହେଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଧରେ,
 ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମରୂପ ସତ୍ୟ ସନାତନ
 ଅନନ୍ତ ବାସନା ହୋଇଥାଆନ୍ତା ପୁରଣ ।”—ଅବକାଶଚନ୍ଦ୍ରା-ପୃ. ୩୫

କାବ୍ୟର ରଚନାମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତିଭାବନାର ରୂପାଦର୍ଶକୁ ନିରୂପିତ କରିଥିବା ସଂଗତ ମନେହୁଏ । ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଓ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଆର୍ଷ ଜଞ୍ଜିସାମୁଲକ ମନନୋପଲବ୍ଧ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି କବିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ଦୃଶ୍ୟର ଅଂତରାଳରେ, ସୁନ୍ଦର ରୂପରୂପ ଭିତରେ ବିମୋହନ ଅପାର୍ଥକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଥିବ । ପୁଣି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେତନାରେ ରୋମାଞ୍ଚିକ ପ୍ରକୃତିପ୍ରାଣତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାଦର୍ଶ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାବ୍ୟ-ମାନସରେ ଭିନ୍ନ/ରାଧାନାଥ ପ୍ରକୃତି-ପ୍ରୀତିର ରୂପସାଧନାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିନେବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଦର୍ଶକୁ ମୁଖ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ; ତାହା କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟ / ରାଧାନାଥଙ୍କ ‘ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ’ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବରଂ ‘ସତ୍ୟକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ’—ଏ ମଧୁସୂଦନୀୟ ଉପଲବ୍ଧର ନିକଟତର ମନେହୁଏ । ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ତାଙ୍କର ଆବାଳ୍ୟ ମାତ୍ର-ମମତା-ବଂଚିତ ସ୍ନେହ-କାଂଗାଳ ଦୃଢ଼ତା ବାସ୍ତବ୍ୟର ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶ ଲଭିଥିବେ । (୧୭) ଜାଗତିକ ଜଂଜାଳଜାତ ମାନସିକ ସଂତାପକୁ ଦୂରକରେ । (୧୭) ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେରଣାରେ ଉଦ୍ଭବ କରେ । ପ୍ରକୃତି କବିଙ୍କୁ ଭିତରୁ ସ୍ୱରାଗ କରାଇଥିବ । (୧୮) ଜୀବନ-ରହସ୍ୟ ସଂବନ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚକିତ କରିଥିବ । (୧୯) ‘ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରତି’ ଉଦ୍ଭିଷ୍ଟ ‘ଓଡ଼ି’ରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେ “ଚନ୍ଦ୍ରେ ହୁଏ ଅନୁମିତ, ଗାଈରୁ ବିଭୁସଂଗୀତ x x x ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି ତୋତେ ବୋଲିବ କେମନ୍ତେ ?” ତାହା କବିଙ୍କ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି-ଭାବନାର ଅନ୍ତଃସୀମା ।

ପ୍ରକୃତିମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସତ୍ୟାଦର୍ଶନ, ପ୍ରୀତିଭାବନା ଓ ବିଶ୍ୱବୈଚିତ୍ୟର ରୂପାନୁଭୂତି ‘ଭାଗ୍ୟପ୍ରତି’, ‘କାଂସୋଡ଼ି’ ଶୀର୍ଷକ କବିତାମାନ ଓ ‘ବନ୍ଧୀର ସ୍ୱଦେଶଚିନ୍ତା’, ‘ବିଶ୍ୱର ମିଳନଚନ୍ଦ୍ର’, ‘ମାରବ’ ପ୍ରଭୃତି କବିତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ । ‘ମାରବ’ ଏକ ପ୍ରତିନିଧିଶ୍ରେଣୀୟ ରଚନା ବୋଲି ମନେହୋଇଥାଏ ।

‘ମାରବ’ କବିତାଟି ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ-ସମ୍ବଳ । କବିଙ୍କ ଜୀବନ-ଦର୍ଶନ ଓ କାବ୍ୟ-ପଲବ୍ଧର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟରେ ଏ କବିତା ରାସିକବର ବିପୁଳ ଅନୁଭବକୁ ମାଂତ୍ରିକ ପ୍ରକାଶ ଦେଇଛି । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ‘ଆକାଶପ୍ରତି’ର ଭାବ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ଶୈଳିଙ୍କ ‘Ode to heaven’ର ରୂପଚେତନା ଏ ସ୍ୱରଗାଂସ୍ୟରେ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ ହେଲେହେଁ କବିଙ୍କ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କାବ୍ୟଭାବନା ରୂପେ ବିଶ୍ୱର ରହସ୍ୟ ସଂଧ୍ୟାମା ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ କାବ୍ୟମୋହୀଙ୍କ ରସବୋଧ

(୧୭) ‘ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତି’—ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା-ପୃ. ୩୭

(୧୭) ସଂସାରର ଲଜ୍ଜା ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରବଂଚନା ଜାଲେ / ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୁଏ ମୋର ମାନସ ଯେ କାଲେ
ନିଭୁତେ ତୋ ଶାରେ ଆସି କରେ ବିଚରଣ / କି ମୋହନ ମନ୍ଦେ କରୁ ସକଳ ହରଣ ।
ବିଷୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଚିନ୍ତା ନାନା ପ୍ରିୟ ଭାବ / କଳ୍ପସିତ ଦୃଢ଼େ ମୋର କରାଉ ଉଦ୍ଭବ ।”

—‘ଅବକାଶଚିନ୍ତା’-ପୃ. ୩୭

(୧୮) “ଜାଣିଲି ମାନବ ହୃଦ ସଂଗେ ଆଦିକାନ୍ଦ / ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରକୃତିର ବିଚିତ୍ର ସଂବଧ ।”

—‘ଅବକାଶଚିନ୍ତା’-ପୃ. ୩୭

(୧୯) “ପ୍ରକୃତିର ବିଚିତ୍ରତା ତୋ ପବନ ଅଂଗେ / ହୋଇଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ଆହା କେତେ ରଂଗେ,
ନାନାବିଧ ମାନବର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱଭାବ / ଉତ୍ପଳାଏ ହୃଦକ୍ଷେତ୍ରେ ନବ ନବ ଭାବ ।”

—‘ଅବକାଶଚିନ୍ତା’-ପୃ. ୩୭

ବିରୁଦ୍ଧରେ “ଗୋପବଂଧୁକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି-କୃତି ହେଉଛି ‘ନାରବ ଶୀର୍ଷକ’ କବିତାଟି । (୧୦) ଦବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଓ ଦବ୍ୟବାଣୀର ରହସ୍ୟବାଦୀ ସଂବାଦରେ ଏଥିରେ କବିଙ୍କ ଦୈବ୍ୟାପଲବ୍ଧର ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦିଦ୍ୟମାନ । କବିତାଟି କବିଙ୍କ ଜୀବନଦର୍ଶନକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସୁବୋଧ୍ୟ କରେ । ନାରବ କର୍ମସାଧନା କବିଙ୍କ ଜୀବନ-ଦର୍ଶନ । ଏହା ବିଶ୍ଵ-ସ୍ତରର ରହସ୍ୟ-ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ : “ନାରବ ନିଶିଳ ବିଶ୍ଵ ନିଗୂଢ଼ ମନ୍ତ୍ରର ।” ଅଂତଃଚେତନାରେ କବି ଏ ମଂଥ-ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ସାରା ଜୀବନ ଅଂତରରେ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣରେ, କର୍ମରେ ଓ ପ୍ରେମରେ (ବିଶ୍ଵକୁ ପ୍ରେମମାର୍ଗରେ ହୃଦୟ-ଗୁଡ଼ କରିବାରେ ଓ ଆପଣାକୁ କର୍ମମାର୍ଗରେ ବିଶ୍ଵପ୍ରସାରିତ କରିବାରେ) ପୁଣି ଆପଣାର ଅଂତଃ ବହୁଃ ସବୁକୁ ବିଶ୍ଵ ସହ ଏକ କରି ବିଶ୍ଵମୟକୁ ଅର୍ପଣ କରିବାର ନାରବ ସାଧନାରେ ସେ କର୍ମଜୀବନର ମଂଥରୁଣା ଓ ବ୍ରତପାଳନା ।

ସମୟର ନୟିତ ପ୍ରବାହରେ, ପାଥ୍ୟିକ ଜଗତ ଓ ଅତଃକ୍ଷରେ, ନିଷ୍ଠେତନ ଓ ଚେତନ ସର୍ବତ୍ର ଏହି ନିଗୂଢ଼ ‘ସତ୍ୟ-ଚିତ୍’ର ରତ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଫି ସ୍ଵାଶୀଳ । ବୈଦିକ ରତ୍ନଚିତ୍ରେ ଏହି କର୍ମାଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସତ୍ୟୋପଲବ୍ଧିର ଗୋପବଂଧୁକ ଜୀବନକୁ ବିଶ୍ଵଯଜ୍ଞରେ ହବ୍ୟମୟ କରିଛି ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକାଧାରରେ ହୋତା, ଉଦ୍ଗତା, ଅଧିପୁର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ କରାଇଛି, ପୁଣି ସେ ସକଳ କର୍ମ ଅଦୃଷ୍ଟ-ଯଜ୍ଞଦେବତା ପରାତପର ବ୍ରହ୍ମକୁ ନିବେଦିତ କରାଇ ବ୍ରହ୍ମାବରଣ ଦେଇଛି । ଗୋପବଂଧୁ ଉତ୍ପୁଷ୍ପ ଚେତନାଲୋକରୁ ଯେ ସତ୍ୟର ମଂଥ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତାହାହିଁ ଏ କବିତାରେ ସଂକେତିତ ଅତଃକ୍ଷରୁ ନାରବ ସଂସ୍କୃତିର ଦବ୍ୟମଂଥ; ଅଂତରରେ ତାହାର ପ୍ରତିଧ୍ବନି ଓ ଜୀବନରେ ତାହାର ସ୍ଵରାଜ୍ୟ, ବାହ୍ୟ ଓ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ, କର୍ମ ଓ ଭାବନାରେ ସେହି ଜୀବନ-ସତ୍ୟର ଅଶ୍ରୁତ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଧର୍ମବିଚାର—ଧର୍ମକୁ କବି ଆତ୍ମିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମାରୁ ତାହା ଉଚ୍ଚାରଣ ଲାଭ କରି ଜୀବନର କର୍ମଧାରାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । ନୈଷ୍ଠର୍ଯ୍ୟକୁ କବି ଧର୍ମପାଳନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ପୁଣି ଧର୍ମକୁ ବାହ୍ୟ କର୍ମ ସୀମିତ ମଣନ୍ତିନାହିଁ । କବିଙ୍କ ବିବେଚନାରେ କର୍ମସାର କେବଳ ଧର୍ମସାର ହୋଇପାରେ; କାରଣ କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ । ଫଳାସକ୍ତିବିହୀନ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ନିଷ୍କାମ ଧର୍ମାରଣ ସଂଭବ । ନିଷ୍କାମ ମନ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ, ‘କର୍ମେ ଅନାସକ୍ତ, ଧର୍ମେ ଦବ୍ୟରତି’ ତାଙ୍କର ଜୀବନ-ମଂଥ ଥିଲା ।

ଏ ଧର୍ମଦର୍ଶନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭାବଚେତନା ‘ଶିବରାତ୍ରି’ କବିତାରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ଏ କବିତାଟି ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ-ଉପଲବ୍ଧର ରହସ୍ୟୋଚ୍ଚାରଣ ଉପରେ ବିଲଂବିତ । ରହସ୍ୟ-ସାକ୍ଷୀର ଅଧିକାର ସଚେତନତା ଓ ଆଲୋକ-ଅନ୍ୱେଷା ଏଥିରେ ରୂପାୟିତ । ସେ ଆଲୋକ-ସଂଧାନ ମଧ୍ୟ ଫଳ-ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂଶୟ, ପ୍ରତ୍ୟୟସ୍ଥାନତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ-ସାଧନାର ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବାନୁସଂଗ ରୂପେ ସଂଜାତ । ମୃଣ୍ମୟପୁରୀର ଆନୁଷ୍ଠାନିକତାରେ କବିଙ୍କ ମନଃପୁତ୍ର ନୁହେଁ । ପାପକଳୁଷିତ ଚେତନାକୁ ଦେବଯୋଗ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ସେ କୁଣ୍ଠିତ । ଏକ ପକ୍ଷରେ

(୧୦) ‘ନାରବ’ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କବିତା କେବଳ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ଵ-ସାହିତ୍ୟରେ ବିରଳ !’

ମନୋଜ ଦାସ—‘ଗୋପବନ୍ଧୁ ପରିଚୟ’—ପୃ. ୧୦୩

ଆତ୍ମଦୈନ୍ୟର ଗୁଣ; ଅପର ପକ୍ଷରେ ଦୈବତ ସଂଶୟ । ‘ଚିଦାନନ୍ଦ’ର ସଂଦେଶ ବିନା ଚନ୍ଦ୍ରମୟ ଆରାଧନା କିପରି ସଂଭବ ହେବ ? ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଅଜ୍ଞାନ-ନିଦ୍ରା-ବିମୋହିତ ରହୁଥିବାବେଳେ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଘାପାନ୍ନିତ ଗୁଡ଼ି ଆସାର ଅଧିକାରକୁ କିପରି ବିନାଶ କରିବ ? ସେଥିପାଇଁ “ସଂଦେହେ ବ୍ୟାକୁଳ ମୋର ଦୁଃଖ ପରାଣ / ନିରାଶ ବିଷାଦେ ଏକା ମଗ୍ନ ମୋର ଜ୍ଞାନ ।” ଏ ପଞ୍ଚୁମାନ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅନଳ-ସାଧନାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପଥକେଶର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପସଂକେତ । ଏ ବେଳେ ହୃଦୟ ଜାରସ, ମନ ସଂଶୟାକୁଳ, ଚିତ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳିତ, ବିଶ୍ୱାସନ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ୍ଚର ।

ବାହାରର ଅଧାର ସହ ଭିତରର ଅଧାର ମିଶିଛି । ବାହାରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରର ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକାର, ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରେମର ପ୍ରତ୍ୟୟରହୁତ ଅସୁରୀ, ଅଜନ୍ମ ଚିତ୍ତର ଚେତନାକାଶ । ଅନ୍ତରର ନିରାଶ୍ଚର ସହ ବାହାରର ଜାରସତା ମଧ୍ୟ ରୂପସାମ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି । ଆଶ୍ୱାସନାର, ବରାଭୟର ସୀମା ଜ୍ୟୋତିରେଖାଟିଏ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ । ଏହି ଘୋର ବିଷାଦମଗ୍ନ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟଚେତନାର ଆକର୍ଷଣ ରୂପୋପଲବ୍ଧି (୨୯) ସଂଜାତ ହୋଇଛି । ଏହାହିଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଦିବ୍ୟବାଣୀ, ଅଦ୍ଭୁତତା ଯା ବା ମିଶ୍ରକୁ । ଜଡ଼ ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସଂଗୁପ୍ତ, ମୃଣ୍ମୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଜଡ଼ ରୂପାନ୍ତର, ସବୁ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ । ହୃଦୟରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିମା ରୂପ ପାଇ ଉଠିଲେ ହୃଦୟ ଦେବାଳୟ ପାଲଟିଯାଏ, ହୃଦୟର ପ୍ରେମ ମଂଦାକିନୀରେ ଦେବାଭିଷେକ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଜ୍ଞାନଗାପ ଜାଲି, ପ୍ରାଣପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ନିଷ୍କାମ ମଂଥ ଜପରେ ଏ ଦେବତାକୁ ନିତ୍ୟ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ହୁଏ । ତାହାହିଁ “ସମସ୍ତ ଜୀବନ କର ଏକ ଶିବଗୁଡ଼ି”ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ । ଆତ୍ମଜାଗରଣ, ଅତୀତତା, ଚେତନାର ଆଲୋକ ଅଭିଳାଷ ଓ କର୍ମରେ ଅନଳ-ପ୍ରଶରତା ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରୟୋଜନ । କବିଚିତ୍ତରେ ଏ ଦେବତା ‘ଆତ୍ମଦେବତା’ ଓ ‘ବିଶ୍ୱଦେବତା’ଙ୍କ ଏକତ୍ର ରୂପ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଆଶଂଘ । ଆତ୍ମଲ୍ୟାପ ଓ ବିଶ୍ୱମଂଗଳର ପଥଟି ଯେ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ—ଆତ୍ମଦେବ ଓ ବିଶ୍ୱଦେବ ସଂବନ୍ଧୀୟ ଯାବତ୍ତାୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇ ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରୁହିଁ କବିଚେତନାରେ ଉଜାରିତ ।

କବି ଦେବତାଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ‘ଶିବ’ ପ୍ରତୀକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ଭିଶ୍ୱରକୁ ‘ଶିବ’ ଭାବରେ ଦେଖିବାରେ କବିଙ୍କ ଚିତ୍ତପ୍ରବଣତା ଓ ଭାବଦୃଷ୍ଟିତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହୁଏ । (‘ନରାଜ’, ‘ନୋଧ’ ପ୍ରଭୃତି) । ଏ ଶିବ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ଧ୍ୟାନମୌନ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣପାଇଁ ତପସ୍ୟାରତ । ସେ ଶକ୍ତିମୁକ୍ତ—ଏ ଶକ୍ତିର ବିଶେଷ ପ୍ରକାଶ କର୍ମ । କର୍ମୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଆରାଧ୍ୟ ରୂପ ଯେ ଏହି ଶିବଙ୍କ ଅବତରଣ, କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ସମାହୃତ ଯୋଗ-ସ୍ଥିରତାକୁ ଆତ୍ମସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଓ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶକୁ ବିଶ୍ୱଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସଂପ୍ରସାରିତ କରିବାର ଚିନ୍ତା ଆଜି ନେଇଥିବ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ତ ଏହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ । ଆତ୍ମପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଭାବସ୍ଥିର, କର୍ମ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱଦେବତା ଉଦ୍‌ଭବ ।

‘ଶିବଗୁଡ଼ି’ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜାଗରଣର ସ୍ୱବାଦ । ଏହା ଚେତନାର ସେହି ଉଦ୍‌ବର୍ତ୍ତନକୁ ଆତ୍ମ ହାକିରେ, ଯେଉଁଠି ସୈକଳ ଅଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଲାଭ କରିନ୍ତି । ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୈକଳ ରୂପେ ଗୃହ୍ୟତ ଯେ, ମାନବର ଚିତ୍ତରୂପରେ ଜାଗ୍ରତ ବାସନାଲେଖର ସୈକଳ ବୁଦ୍ଧିଭାବନା ତାର ଚେତନାର ଶୀର୍ଷଭୂମିରେ ପ୍ରକୃତରେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି

(୨୯) “ଅନ୍ତରୁ ଜାରବେ ଏବେ ହେଲୁ ଦିବ୍ୟବାଣୀ”—‘ଅବକାଶତା’—ପୃ. ୮୭.

ନାହିଁ; ଉର୍ଧ୍ଵାୟୁନ ଗତି ପ୍ରତିୟା ଭିତରେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ମାତ୍ର । ମାନବତ୍ଵ ଦିବ୍ୟତ୍ଵ ଲାଭ କଲେ ସକଳ ପାର୍ଥିବତା ମଧ୍ୟ ଅପାର୍ଥିବ ରୂପ ଲାଭ କରନ୍ତି; କାମ ପ୍ରେମରେ, ଖୋସ ବିପ୍ଳ-ସହାର ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି । ଧର୍ମ ଓ ନୈତିକତା ତେଣୁ ମାନବର ଭାବ ଇତିହାସରେ ପାର୍ଥିବ ଚୂଡ଼ିବାସନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ‘ସୁଷ୍ଟ’ ଦେହ’ ତାକର ଦେଇଥିଲାବେଳେ ରହସ୍ୟବାଦର ମର୍ମଗତ ଦର୍ଶନରେ ମାନବୀୟ ସବୁକିଛି ଚେତନା ଦିବ୍ୟତ୍ଵ ଲାଭ କରିବାକୁ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ । ବିବର୍ତ୍ତନର ରହସ୍ୟକୁ ସ୍ଵୀକାର କରି, ଅତୀତକୁ ଏକାକୀ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଏକତା କରି ଦେଖିବାର ବିପୁଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେତୁ ରହସ୍ୟବାଦ ଏ ରୂପାନ୍ତର ଓ ‘ପୁଣ୍ୟଜୀବନ’ର ବିଶ୍ଵରକୁ ଯେପରି ଅକୁଣ୍ଠ ସ୍ଵୀକୃତି ଦେଇପାରେ ଓ ସକଳ ସୀମାଦୈନ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵେ ମାନବାତ୍ତ୍ଵକୁ ଯେଉଁ ସଶକ୍ତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଡାଳିପାରେ, ଖଞ୍ଜିତ ଧର୍ମଧାରଣା ଓ ନୈତିକ-ବିଶ୍ଵର ଯେପରି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

କବିକର ଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଶ୍ଵରଭାବନା ‘କାମ’ ଓ ‘ଖୋସ’ (୨୨)ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଲସିତ । କବିକ ବିଶ୍ଵରରେ ଖୋସ ହେଉଛି ରୂପକର ସେଇ ସହାରଶକ୍ତି, ଯାହା ସତ୍ୟର ବିରୋଧ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟ ଛୋଇ ଦଂଡ଼ାୟମାନ । (୨୩) ରଗ୍‌ବେଦର ବିଷ୍ଣୁ-ସୂକ୍ତରେ ଏ ରୂପରୂପର (୨୪) ସଙ୍କେତ ରହିଛି ।

‘କାମ’କୁ ସଂବୋଧନ କରି କବି କହୁଛନ୍ତି, “ତୁମ ମଧୁରାବେ ଜ୍ଞାନକରେ ଅନୁଭୂତି / ଶୁଭ ଦିବ୍ୟ ବିଭୁପ୍ରେମ ଜଡ଼ ପ୍ରତିଭୁତି ।” ପ୍ଲାଟୋନିକ୍ ପ୍ରେମର ସ୍ତରଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟରଖି ଆସେ । ‘ସହଜ ପବନ’, ସ୍ଵତଃ ଉତ୍ପାରିତ ଆତ୍ମଭୂତ ପ୍ରେମହିଁ ଦିବ୍ୟପ୍ରେମର ଆଦ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକାଶ । କାମ ଓ ପ୍ରେମର ଐକ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମୂଳଧାରଣାଟି ଅବଲମ୍ବିତ । ଏହି ପ୍ରେମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି କବି କହୁଛନ୍ତି, “ପ୍ରଣୟର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ଏ ସଂସାରେ ଏକା / ପ୍ରେମେ ପ୍ରଣୟ ସ୍ଵଗତେ ସ୍ଵର୍ଗେ ହେବ ଦେଖା ।” (୨୫) ପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମର ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମରେ ଏ ରୂପାନ୍ତରର ସଂବାଦ ‘ଡିଭାଇନ୍ କମେଡ଼’ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରୀତିବିକାଶର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବଚେତନାରେ ସଂଯୋଜିତ । ଟେନସନଙ୍କ ‘ପ୍ରୀତିପୂର୍ବ’ର (In Memorium) ଭାବଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ଭବ ଏ ରୂପାନ୍ତରବ କବିକ ପରିଣତ ଉପଲବ୍ଧିରେ ପ୍ରଣୟକଣ୍ଠର ସକଳ ଆନୁଗତ୍ୟ ବହନ କରି ‘ବିଶ୍ଵର ମିଳନ ଚନ୍ଦ୍ର’ରେ (କାର୍ତ୍ତିକତା) । ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟାପକ ଭାବପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭକରିଛି । ଗଭୀର ଉପଲବ୍ଧିରୁ ଉଦ୍‌ଗୀତ ‘ଗିରିଶିଣେ’ ଲୟ ରଖି ଓ ‘ବିଶ୍ଵର ମିଳନ ଚନ୍ଦ୍ର’ ଗୋପବଧୂକ ରହସ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ପ୍ରେମଭାବନାର ସାମ-ସଂଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ।

‘କାମ’ କବିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନରାୟ ପୁରଣୀୟ ଯେ କାମଚେତନାର ଶୃଙ୍ଗାରକତା ସଂକ୍ଷେପ ଓ ବିପ୍ରଳଭ ଉଭୟ ମାର୍ଗରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ରୂପପରିଣତିକୁ ଲାଭକରିପାରେ । ଗୋପବଧୂକ କାବ୍ୟ-

(୨୨) ଅବକାଶ ଚଂଡ଼ା—ପୃ. ୨୩ ଓ ୨୪

(୨୩) ‘ମହାକାଳରୂପୀ ଦେବ । x x

ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ସଖା ରୂପ-ରୂପୀ ଖୋସ ।”—ଅବକାଶ ଚଂଡ଼ା—ପୃ. ୨୪.

(୨୪) ରକ୍—୧/୧୫୪/୨

(୨୫) ‘ଅନାଥା କଳିକା’—ଅବକାଶ ଚନ୍ଦ୍ରା—ପୃ. ୮୫

ରଚନାର ମୂଳ ଆବେଗଟି ନିଃସଂଗତା ଓ ବିସାଦବୋଧ । ତା'କ ବିସାଦବାଦ ଅପ୍ରାପଣୀୟ ପ୍ରଣୟ ଖେଦରେ ବିରହ ଧୂସର ଏବଂ ଅଟ୍ଟାନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରେମବ୍ୟାକୁଳତାରେ ହତାପିତ । ପୃଥ୍ବୀର ସବୁ ସ୍ୱପନ ଓ ଅପାର୍ଥିବ ପାଇଁ ପ୍ରୀତିସବେଗ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅବକାଶରେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ କବି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମ ନିଃସଂଗତା ଓ ପ୍ରୀତିବ୍ୟାକୁଳତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟିକୁ ସଂକେତିତ କରିଛନ୍ତି । ଜୀବଦଶାରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ-ସ୍ନେହବଚିତ କାରୁକବିତାର ଅଶ୍ରୁଳ ସ୍ୱର ଏହାର ସାକ୍ଷୀ । (୧୭) ଛବିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାରୁଣ୍ୟର ସମ୍ମୋହିତ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଭଂଗର ଗାନ କରିଛନ୍ତି : “ଅତୀତ କେବଳ ମୋର ରୁଷ ସଲକତ ।” ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ “ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ପ୍ରଦୋଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ପଡ଼ଇ ମୋ ମନେ । ଇଂରେଜ କବି ରୋସେଟିଙ୍କ ସନେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନଭଂଗର ହତାଶା (୧୭) ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ଚମତ୍କାର ଭାବସାମ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ।

ସ୍ନେହଜନକିୟୋଗ କବିଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପ୍ରୀତିର ସୌଭାଗ୍ୟବଚିତ କରାଇଛି । ଅଥଚ ସେ ପ୍ରେମହିଁ ଏକମାତ୍ର ଧରାରେ । (୧୮) ଏ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଯେତେ ଅମର୍ତ୍ୟ, ଅପାର୍ଥିବ, ଅସୀମ ବିଶାଳ ହୋଇ ଥାଉନା କାହିଁକି, ତାର ଏକମାତ୍ର ସାର୍ଥକତା ଆସେ ଧରାପ୍ରୀତିର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆୟୋଜନ ଭିତରେ । ମର୍ତ୍ତ୍ୟ-ମମତାବଚିତ କବି ତେଣୁ ସେ ପ୍ରୀତିକୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ମନେକରନ୍ତି ! କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନରେ ଏଇ ସାମୟିକ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଯେ ହୃଦୟର ଅସରନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭରିହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାର କାରଣ, ଜୀବନକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ, ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ହେଲେ ବି, ସାର୍ଥକତାର ସ୍ୱାଦ ଓ ତୃପ୍ତି ଏଇ ପ୍ରେମହିଁ ଦାନ କରିଥାଏ । ସବୁକିଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜୀବନକୁ ସେଇ ସାର୍ଥକତାଟିକକ ଦେଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ; ଯାହା ସ୍ନେହମୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୃଦୟ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର କ୍ଷଣପ୍ରାପ୍ତି ଭିତରେ ଦେଇଥାଏ । ଜୀବନରେ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରୀତିସଂପର୍କମାନଙ୍କୁ କବି ତେଣୁ ଉପସାୟିତ କରିଛନ୍ତି : “ଭୁବ ବେନ ଯଥା ମହାସାଗର ତରଙ୍ଗେ / ଭସିଥାସି କ୍ଷଣେ ମିଳି ହୁଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ” ଓ “ବେନ ଭୁବ ବାରେ ଯେବେ ଭେଟି ପରସ୍ପରେ / ଅନନ୍ତ ଭ୍ରମଣ ପଥେ କରନ୍ତି ଗମନ ।” (୧୯) ଏ ଧରାଧାମରେ ମରଣାତ ପ୍ରେମ ସହ ଜୀବନର ମୂର୍ତ୍ତ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍କାର ଆଉ ଥରେ ସଂଭବ ହୁଏନା । ତଥାପି ହୃଦୟବ୍ୟଧନ କବି ଚିତାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କ୍ଷଣିକରୁ ଉଦ୍‌ଭୂତ, କ୍ଷଣିକରେ ବିନାଶ । ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପ୍ରୀତି ତେବେ କେଉଁ ଅତୀତ ଶକ୍ତିରେ ସୂଚି ରୂପେ ଅନୀତତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ! (୨୦) ଶାନ୍ତ ଜୀବନରୁ

(୧୭) “ଶୈଶବେ ବିୟୋଗ ଦୁଃଖେ ଗତା ଏ ଜୀବନ / ଦେଖିନାହିଁ ମାତୁମୁଖ / ପିତା ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ବଧୂ ବିୟୋଗ ବିସ୍ତାତ / ଅଳପ ବୟସେ ମୋର ବହୁ ଅନୁଭବ / ହୃଦ ନିଷ୍ଠେଷିତ ମୋର ବିରହ-କଷଣେ ।” —କାରୁକବିତା ପୃ. ୫୩

(୧୭) Look in my face, my name is might-have been'
am also called "No more,—Too late, Fair well"
—Morris Bowra—Romantic Imagination—p. 117.

(୧୮) କଂଟକ ହକୁଳ ପଥେ କୁସୁମ ବିତାନ / ମରୁଭୂମେ ପ୍ରେମସ୍ମିନ୍ ସ୍ଥ ସଲିଳ ସମାନ
ମରପିଂଡେ ପ୍ରେମ ଏକା ଅମର ହରୁର / ପାର୍ଥିବ ଜଗତେ ପ୍ରେମ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଧାଧାର
—‘ପ୍ରେମର କି ଏହି ପରିଣାମ’—ଅବକାଶତା-ପୃ. ୫୮

(୧୯) ‘କାରୁକବିତା’—ପୃ. ୫୩

(୨୦) “ଫୁଲପରି ପ୍ରେମ ଝାଉଁଲେ କି ବନେ / ପ୍ରେମ ଯେ ଅନନ୍ତ ଅକ୍ଷୟ କାରୀ ।”
—‘କାରୁକବିତା’—ପୃ. ୪

ଉଦ୍‌ଭୂତ ଏ ପ୍ରେମର ଅନନ୍ତ ରହସ୍ୟ କିପରି ସୂଚକ—ଏହାରୁ ହିଁ କବିଙ୍କର ପ୍ରେମ-ଜିଜ୍ଞାସା, ଶାଶ୍ଵତ ସ୍ଵଧୀନର ଅସୁମାରଂଭ : “ଚିତ୍ତାନଳେ ଭସ୍ମ ନୁହେଁ ସେନେହ ବ୍ୟଧନ / ଶୁଣାନ ନୁହେଁ ଏ ଜୀବ ଶେଷ ପରିସୀମା ।” ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଏହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରୀତିର ସଂବାଦ । ତଥାପି କବି ଆଶାକରନ୍ତି, କେବେ ପୁଣି କେଉଁ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମରେ ଏ ପ୍ରେମର ଚରିତାର୍ଥତା ଆସିବ ? ଏହା ଭିତରେ ଏ ଜନ୍ମ । ଏ ଜୀବନ କାଳରେ ପୁଷ୍ପ ରୂପ, ପୁଷ୍ପ ପରିଚୟ ଘଟିତ ପୁଷ୍ପ ସମ୍ପର୍କର ଦେହଲୀ ଭିତରୁ ସେହି ପ୍ରୀତିଲଭର ସଂସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତି—ସବୁ ତ ଅବାଂଚିତ । ତେଣୁ ପୁନର୍ମିଳନର ସଂସ୍ପର୍ଶ କବି କବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆହ୍ୱାନ ଅମରତ୍ଵ ଓ ପ୍ରେମସଂବେଗର ଚରଂଚନକୁ ଇଂଗିତ କରିଛନ୍ତି । ଜନ୍ମ-ମରଣର କାଳଘଟିତ ଛନ୍ଦପତନ ଭିତରେ ଆହ୍ୱାନ ଅଜଗ୍ରମରତ୍ଵ ଓ କାଳଜୟୀ ନିତ୍ୟତାର ସଂବାଦ ଏଠାରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ; ଯାହା ଭିତରେ ଧରାପ୍ରୀତି ତାର ସକଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବ୍ୟଧନ, ମୃତ୍ୟୁଚ୍ଛେଦର ବିପ୍ଳବ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ।

ପ୍ରେମର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ମାଟିର ଅଂଗନରେ । ତାର ସଂଚରଣ କିନ୍ତୁ ଚେତନାର ଅଂତରାଳରେ । ସେ ପ୍ରେମର ସିଦ୍ଧିରୂପ ତାର ସ୍ଵରାଜ୍ୟରେ, ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ । ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ‘ପଥକ’ କବିତାଟିର ଭାବଦର୍ଶ ବିସ୍ତରଣୀୟ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ‘କୌଣସି ପରଲୋକବାସିନୀ ପ୍ରତି’ କବିତା ସହ ଏହାର ସ୍ଵରସାମ୍ୟ ଓ ଭାବସାଦୃଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ । ଏହା ନିଃସଂଦେହରେ ଏକ ମର୍ତ୍ତ୍ୟତ୍ଵତା ବିଗତାଂକ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ସମର୍ପିତ ପ୍ରେମ-ସ୍ମୃତିର ସଂଗୀତ । (୩୧) ସେ ପରଲୋକଗତା ପ୍ରେମାସ୍ପଦା (ପତ୍ନୀ ହୋଇ-ପାରନ୍ତି) ‘ସ୍ମୃତି’ ରୂପେ ଅଂତରରେ ଚିର ଜାଗରୁକା, କର୍ମପ୍ରେରଣାରୂପେ କବିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂପୂଜିତା । ସ୍ମୃତି-ସ୍ଵରଣ ଅବଶ୍ୟ ଏ କବିତାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ରୂପପରିଚୟ ନୁହେଁ । ଏ କବିତାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଟି ରହୁଛି ପ୍ରେମର ଜୀବନକୁ ନବଭାବେ, ଦିବ୍ୟଭାବେ ଗଂତବ୍ୟପଥରେ ସଂଗୃହିତ କରାଯିବାର ଶକ୍ତି-ରୂପରେ । ଦ୍ଵାତେକ ପ୍ରେମଭାବନାରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରେମ କବିତାରେ, ସେଲି-ଟେନିସନ-ରଞ୍ଜିତ ରଚନାର ସ୍ମୃତିବିଳାସରେ ଯେଉଁପରି ବ୍ୟକ୍ତିପ୍ରେମ ପାଥ୍ୟର ପ୍ରଣୟାନୁଭୂତି, ବ୍ୟକ୍ତିର ଉତ୍ସର୍ଗନିଷ୍ଠା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ କାଂଚନତୁଲ୍ୟ ବାସନାମୁକ୍ତ ପବନ ଆସି ଲାଭ କରି ଅପାର୍ଥକତାକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରିତ, ଏ କବିତାରେ ଗୋପବ୍ୟୁତ୍କ ପ୍ରେମଚେତନାର ମର୍ମଭାବନା ସେଇ ଅପାର୍ଥକ ଲୋକରୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ବୋଲି ମନେହୋଇଥାଏ । ପ୍ରେମର ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିଟି ମାନବଚେତନାର ଯେଉଁ ବିମଳଲୋକରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ଏ କବିତା ସେହି ଚେତନାଲୋକର ସଂଗୀତ ସାଧନା ବୋଲି ସହଜରେ ବାରିହୋଇଯାଏ । ପ୍ରେମର ଏଇ ଭାବ-ସାଧନା ଗୋପବ୍ୟୁତ୍କ ସରସ କାବ୍ୟସାଧନାରେ ଯେ ରୂପାଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିଛି, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହୁ ଓଡ଼ିଆ କବିଙ୍କ ପ୍ରଣୟାଦର୍ଶର କାବ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି ।

କବିତାଟିର ଉପସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଭାବ ପରିପୁଷ୍ଟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରେମ-କବିତା ଅନୁରୂପରେ କାବ୍ୟ-ସାଧନା-କୌଶଳ ରୂପେ ପ୍ରମୁକ୍ତ ଅଜ୍ଞାତ ଉଦ୍‌ବୋଧୀ ବିଶେଷଣଗୁଡ଼ିକ ଅରୂପ ଓ ଅପାର୍ଥକ ପ୍ରଣୟ-ସଂବାଦର ସଂକେତ ବହନ କରନ୍ତି । ଅଦୃଶ୍ୟ କେହି ମନୋରମା ରୂପରେ, ପୁଣି ମଧୁମୟ ବାଣୀରେ କବିଙ୍କ ମରାସ ମରୁଜୀବନର ଯାହାରେ ବାରବାର ସକଳ ଆକାଶର ଶୀତଳସ୍ପର୍ଶ ହୋଇ ଆବିର୍ଭୂତ । “ଏଣିକି ତେଣିକି ଗୁହ୍ୟ ନିରେଖି କେହି” ଅଥଚ ଏ ଆକର୍ଷଣ ଯେପରି ଅଜଣା ନୁହେଁ;

(୩୧) ଯେବେ ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ, ପୁଷ୍ପ ପ୍ରୀତି ସ୍ମୃତି ନ ଦିଅନ୍ତା ଦରଶନ ।”

—‘ଅବକାଶତଂତା’-ପୃ. ୧୦

“କାହିଁ କେବେ ପର ଏ ରୂପମାଧୁରୀ ଆସୁଛି ତୋଷିଛି ପ୍ରାଣେ ।” ମାତ୍ର କବିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଣୟ-ସୂତ୍ରର ସାଥକତା ସ୍ୱପ୍ନାଚ୍ଛନ୍ନତାର ସଂମୋହ ସଂଜାତ ନୁହେଁ; ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କର୍ମପ୍ରେରଣା ଓ ଗତିଶକ୍ତି ରୂପେ ତାହା ଆବିର୍ଭୂତ : “କିଏ ବା ଗୁଲ୍‌ତା ନ ଲଭିଲେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ନେହ ସାଂଢ଼ନା ।” କାରଣ ଏ ପ୍ରୀତି-ସୂତ୍ର ହବ୍ୟସହାୟରୂପୀ, “ବିଭୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପବନ ବାସନା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସୁଧା, ସ୍ନେହାନନା”—ବନ୍ଧୁୟାନଙ୍କ (Bunyan) ଶ୍ରୀକ୍ଷ୍ମୟାନବର୍ଣ୍ଣିତ ‘ଶୁଭଶ୍ରୀ ମୁଖ’ ରୂପ ସଦୃଶ । ପ୍ରେମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାଂଥକୁ କର୍ମର ମହାପଥରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଘେନିଯିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ । ଏହି ‘କିଏ’ କବିଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଓ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ପୁର, ଘେର, ସାଂଢ଼ନା ଓ ବରାହସ୍ୱ ଦାନରେ କବିଙ୍କୁ କର୍ମସାଧନାରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି । ସେ ପ୍ରେମାସ୍ୱଦା ଯିଏ ହେଉପକ୍ଷେ, କବିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାର ମାର୍ମିକ ରୂପଟି ଅପରୂପ; ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଜୀବନର ସାଧନା, କବିର ଭବସାଧନା ରହସ୍ୟଲେଖକର ପ୍ରେମସାଧନାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୌରବମଂଜିତ ହୋଇଯାଏ ।

ହୋଇପାରେ, ପ୍ରିୟଜନ ବିୟୋଗରେ ପ୍ରାଣର ଅତର୍କତାର୍ଥ ବାସନାବେଗ କବିଙ୍କ ପ୍ରେମାନୁଭବକୁ ଅଧିକ ନିବଡ଼, ଗଭୀର, ସାଂଘ୍ର ଓ ଗାଢ଼ କରି ତୋଳିଛି । ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଇଂଗିତ ଏଠାରେ ଉପେକ୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ । ଜୀବନର ଅପ୍ରାପ୍ତି ରୂପଗୁଡ଼ିକ ଯେ ପ୍ରାୟଶଃ ଅବଚେତନରେ ଏକ ପ୍ରାପ୍ତି-ରୂପର ମୂଳ ଧାରାକୁ ଆପେ ବିନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେ ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ବା ‘ଇଶ୍ୱର-ସତ୍ତ୍ୱ’କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିନିଏ । କବିଙ୍କ ପାଇଁ ସକଳ ପ୍ରେମ ଅନୁରାଗର ସମ୍ପ୍ରେତ ପ୍ରତିମା ‘ଇଶ୍ୱର’ଠାରେ ଠୁଳୀଭୂତ ହୋଇଛି । କାବ୍ୟଭାବନା ଅତର୍ଚ୍ଚେତନାରେ ଓ କର୍ମସାଧନା ବିଶ୍ୱପ୍ରାଂଶରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ରହସ୍ୟ ସଂଧାନ କରନ୍ତି । ଗୋପବନ୍ଧୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧ ଭିତରେ ସକଳ ଅମର୍ତ୍ୟାଦର୍ଶକୁ ରୂପାୟିତ କରିବାର ଯେଉଁ କର୍ମସାଧନା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରେମସାଧନା ତହିଁରୁ ବହୁଭୂତ ନୁହେଁ । ସେ ପ୍ରେମ ନିଖିଳକୁ ଆବୋରନ୍ତି, ଧରମାନବ—ମାତା, ପିତା, ବନ୍ଧୁ, ପତ୍ନୀ, ସଂତାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରଣୟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂବାଦବାହୀ ରୂପେ କବି ହୃଦୟରେ ସଂବର୍ଧିତ ହୋଇଛି । ଜୀବନରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହସିଉଠିବା ଅନେକ ଅନୁରାଗ-ମଧୁର ମୂର୍ତ୍ତି କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ-ବିଗ୍ରହରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଉପଲବ୍ଧର ସଂବାଦ ‘ବିଶ୍ୱର ମିଳନଚକ୍ର’ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ।

ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ କୁତଳାକୁମାରୀ, ବୈକୁଂଠନାଥ, ମାନସିଂ ଓ ପରେ ପରେ ବହୁ କବି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପ୍ରୀତିର ଅମର୍ତ୍ୟ ରୂପାଦର୍ଶପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ବି, ପ୍ରଥମକରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନା ଧରାପ୍ରେମକୁ ପାପକଳ୍ପସିତ ଓ ଗୁନାଧିକୃତ ନ ଦେଖି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ତାର ଅସୀମ ଅଭିଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ଲୋକରେ ତାର ଅମର୍ତ୍ୟ ରୂପାଂତରର ସଂଭାବନାକୁ ପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି । ମଧୁସୂଦନ ପବନ ଅମର୍ତ୍ୟ ପ୍ରଣୟର ଜୟଗାନ କରିଥିଲେ; ମାତ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପ୍ରୀତି ସଂପର୍କରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ୱର ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ନୁହେଁ । ଗଂଗାଧର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପ୍ରଣୟର ଅମର୍ତ୍ୟ ଉତ୍ସ-ସଂଧାନ-ମନ୍ତ୍ର । ରାଧାନାଥ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପ୍ରଣୟର ପାର୍ଥବ ସାର୍ଥକତାକୁ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ମାନିଛନ୍ତି । ମର୍ତ୍ତ୍ୟପ୍ରେମର ଅମର୍ତ୍ୟ ସାଧନା ସଂବାଦ ଓ ଅପାର୍ଥକ ଉଦ୍ଦରଣ ସଂଗୀତ କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା-ରାଜ୍ୟକୁ ସମାଗତ ହୋଇଛି ।

ମନେହୁଏ, ରସାଂଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୋମାଂଟିକ / ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଣୟାଦର୍ଶ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟସ୍ୱରକୁ ବହୁଦିନଧରି ଯେଉଁ ସମ୍ବୋଧନରେ ଜଡ଼ିତ କରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମ୍ବୋଧନର ସୂତ୍ର ଧ୍ୱନି

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କବିତାରେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସଙ୍କେତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ତାହା ଯେପରି ଓଡ଼ିଆସଂସ୍କୃତି, ଶୈଳୀ, ଟେକସନ୍ ଶବ୍ଦପ୍ରଣୋଦ୍ଭବ, ସେହିପରି ବେଦ ଉପନିଷଦ୍‌ର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଆକର୍ଷଣ-ଚେତନା ପ୍ରଭାବିତ; ପୁଣି ସମସ୍ତରରେ ବୈଷ୍ଣବ କବିତାର ପ୍ରୀତିରସ ବ୍ୟଞ୍ଜନ-ଶାଣିତ । ବିରହ ସାଧନାରେ ପ୍ରେମକୁ ବିଦେହଲୋକକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟି କରାଇନେବାରେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାକ୍‌ତନ ବିମୁଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ବିଦଗ୍ଧ ରସକୁଶଳତା ସୁରକ୍ଷା କରାଇଦେବ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରୀତିସାଧନା ଯେପରିକି ଦାନ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପ୍ରୀତିର ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୈଳ ଓ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପ୍ରଣୟାଦର୍ଶକୁ ଦୁଇଟି ଅଗ୍ରୟ-ପକ୍ଷ ସଜାଇ ଅପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମର ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବରଣ କରନ୍ତୁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଧାରା ଏ ପ୍ରଣୟାଦର୍ଶରୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭେଇ ।

ପ୍ରେମ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ରୂପଭାବନା ‘କାହିଁ ଅଛ’, ‘ଆହା ଗୁଲିଗଲେ’ ଓ ‘ଦେଖା-ଦିଅ ବାରେ’ (କ ରାଜବିତା) କବିତା ତିନୋଟିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଲାଭ କରନ୍ତୁ । ‘କାହିଁ ଅଛ’ରେ ଭକ୍ତିଭାବନାକୁ ବିଭ୍ରାପ୍ରାଣତାର ମାର୍ମିକ ଆବେଦନ ଧୁସ୍ପଷ୍ଟ । “କାହିଁ ଅଛ ନାଥ ପରାଣଦେବତା” ପ୍ରଭୃତି ସଂବୋଧନ ଆଶ୍ରୟପ୍ରସା ଓ ‘ଦିଶୁନାହିଁ ତ ଅଂତରେ, ଦେଖାହେବ କି ମଂତରେ” ପ୍ରଭୃତି ପଞ୍ଚମାନ ବିଚ୍ଛେଦ ଭାବନା ପ୍ରକଟିତ କରେ । “ସାରା ବିଶ୍ଵ ଭରି ପ୍ରକାଶିତ ହରି ବେଦବଂଦେ ସଗୀତରେ—ଏହା ବିଶ୍ଵାତ୍ମକ ରୂପଭାବନା । ପୁଣି “ରୂପରେଖ ନାହିଁ, ଏବେ ଦିଶୁ ନାହିଁ, ବାହାରେ କିବା ଭିତରେ”—ଚିତ୍ତର ଅରୂପ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ । ସେହିପରି “ତବ ଜ୍ୟୋତିରେଖା ଦେଉ ପ୍ରାଣେ ରେଖା, ଆଜି ସଖା ଅଂଧକାରେ—” ଅନୁଯୋଗ ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ଅଂଧାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଲୋକ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଓ ବିଶ୍ଵମଧୁକୁ ପ୍ରାଣବଧୁରୂପ ଲାଭ କରିବାର ନିଷ୍ଠା କାମନାଟି ରୂପାୟିତ । ପ୍ରାଣସଖାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିତ୍ତବ୍ୟାକୁଳତା ‘ଆହା ଗୁଲିଗଲେ’ରେ ଅଧିକ ମାର୍ମିକ, ବିଧୁର । ରକ୍ଷାଦ୍ରୁନାଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ବୈକୁଂଠନାଥ ସଂବୋଧିତ ସେଇ ଦୂରଗତ ଆଗଂତୁକ / ଅଜଣା ବ୍ୟଧୁ ଅତିଥିକଠାରୁ ଏହି କବିତା ବର୍ଣ୍ଣିତ ‘ସେ’ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ମନେହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ।

“ମୋହ ନିଦ୍ରା ଘୋଟିଥିଲା”, “ପାପ ଆଖି ନ ଫିଟିଲା”—ଏ ଭକ୍ତିମାନ ଓ ଏ ସଚେତନତା ନିଷ୍ଠିତ ଭାବେ ପାର୍ଥିବ—ଆଗଂତୁକ ସଫଳରେ ଉଦ୍‌ଘାଟି ନୁହେଁ; ବରଂ କବିଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର କ୍ଳେଦମଣ୍ଡା ଗୁଳ୍ମ ଓ ଅନୁଶୋଚନା ବୋଲି ବିରୁଦ୍ଧବା ଯୁକ୍ତିସଗତ ମନେହୁଏ; ଅଥଚ ପାଶରେ ବସି ଗୁରୁମୋହନ ବର୍ଣ୍ଣା ବଜାଇବା କହି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଓ ଶ୍ରୁତିର ସଂବାଦ ଦିଅନ୍ତି । ଏ ବର୍ଣ୍ଣା ନିଷ୍ଠେତନାର ଅତଳ ବିସ୍ମୃତି ନିଦ୍ରାକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପାର୍ଥିବ ସ୍ଵପ୍ନକୁ ଜାଗିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥାଏ । “ପଦେ ଉତ୍ତର ନ ପାଇ” ଗୁଲିଯିବାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ତାର ଆସିଥାଏ । ଏ ସବୁ ସ୍ଵୀକୃତି ଭିତରେ କବିଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ସଚେତନତା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକଟିତ । “ମୋ କକ୍ଷ ଅଂଧକାରେ, ସେ ପ୍ରଭାମୟ ରୂପ’ ଆଲୋକର ବିପୁଳ ଉଦ୍‌ଭାସକୁ, ପୁଣି ଅକସ୍ମାତ୍ ନିବୀଡ଼ିତ ହୋଇଯିବାର ସଂବାଦରେ ଚେତନାର ଆଲୋକଧାରଣର ଅକ୍ଷମତା ଓ ସୀମାଦୈର୍ଘ୍ୟ ରୂପାତ୍ମକତା ଲାଭ କରନ୍ତୁ । ‘ନ ମେଲିଲି ନୟନ, ଏ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ନେହିଁ’ ସେ ଆତ୍ମଗୁଣର ଅଂତର୍ଦ୍ଧାହ । ‘ପଥେ ପଡ଼ିବା ଧନ’, ଦରିଦ୍ର ଚିତ୍ତର ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ-ବ୍ୟାକୁଳତା, ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟସଭାର ଭୂମାପ୍ରାପ୍ତିର ସୌଭାଗ୍ୟ ସଂଭାବନାକୁ ସୂଚିତ କରେ । ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମାର ଦିବ୍ୟତ୍ଵ, ଜୀବର ଅଜ୍ଞାନ-ଅଂଧାର-ଆବୃତ ଚେତନା, ପ୍ରାଣର ଶାଶ୍ଵତ ଅସ୍ତ୍ରପ୍ରସା, ଅସୀମଆଲୋକର ଆକର୍ଷଣ ଓ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ—ଏ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବନା ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାଟିରେ ସାଂଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ରହସ୍ୟବାଦୀ କବିତାର ଭାବଧର୍ମକୁ ଏ ରୂପଚେତନା ଓ ସ୍ଵର-ଆଲାପ ବହୁଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତୁ ।

‘ଦେଖାଦିଅ ବାରେ’ କବିତାଟି ‘ଆହା ଗୁଲିଗଲେ’ର ଘନତୁଳ ଭବାଲାପ ବୋଲି ମନେହୁଏ । ବିରହାନୁଭବ ଖସିବାର, ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନାକୁଳତା ପ୍ରବଳତର, ଅଧାରର ଭର ଅସହ୍ୟତର । ପ୍ରେମ-ବନ୍ଧୁକ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକାମନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗାଢ଼ତର : “କାହିଁ ମୋର ସେହି ପ୍ରାଣ ପ୍ରେମଧାର / କାହିଁ ସୁଧାମୟ ମୋ ହୃଦୟହାର ।” କବି ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି, ‘ଦେଖା ଦିଅ ବାରେ’ । ମର୍ତ୍ତର ଘୋର ଅଧାରରେ ଆଲୋକପୁତ୍ର, ଦିବ୍ୟ-ପ୍ରଣୟଭୋଗୀ ମାନବାତ୍ତା କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସେ ମହାନ ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଣାବିଗଳିତ ହେବ, ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ଓ ଆଲୋକ ଦାନ କରିବ । “ଚଳାଅ ମୋ ଅଂଗେ ଅମିୟ ଅଂଗୁଳି” ପୀତିସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଓ ପବନ ହେବାର ଆଗ୍ରହ ସୂଚନା କରେ । ରହସ୍ୟବାଦୀର ଅପାର୍ଥିବଲୋକ, ଅମୃତ ସଂଗୀତ ଓ ଦିବ୍ୟବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏଠାରେ କାବ୍ୟଭବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି । “ରୁଡ଼ିନାହିଁ ପୁରା ଏବେ ମୋ ଚେତନା” — ଏକ ଚମତ୍କାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ସାଧନା ସଙ୍କେତର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବହନ କରେ । କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବଦ୍ୟା-ନବଳିତ ନୁହନ୍ତି । ନିଜକୁ ସେ ପୃଷ୍ଠର ଅଭିଳାଷୀ, ଅମୃତ ଆକାଂକ୍ଷିତ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି । ଚେତନାର ଉତ୍ସାହିତ ଆବେଗକୁ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସେ କିଛି କିଛି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଏ ଅବକାଶରେ ଦିବ୍ୟାନୁଗ୍ରହ ସଜାତ ସାହସ, ପ୍ରେରଣା, ଶକ୍ତି ହିଁ ତା’କୁ ଦିବ୍ୟ-ସମର୍ଥ କରିବ । ନିଦ୍ରା-ବିମୋହିତ ହୋଇ ଥରେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁକ ବେଶ୍ଟନାଦ ଶୁଣିବାର ଯୌତୁକ୍ୟବିଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏବେ ଅର୍ଥ-ଜାଗ୍ରତ । ଆଉଥରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣାସ୍ତନ ହୁଏତ ତା’କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେବ । “ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ’ର ଭବ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଟି ସୁଦୂରପ୍ରସାସ । ଅଧ୍ୟାସ୍ତ ସଚେତନତାର କ୍ଷୀଣ ସ୍ପନ୍ଦନଟିକକ ଜାଗ୍ରତ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ସେ କାମନା କରନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚକିତ୍ସା ଅପେକ୍ଷା ମରଣ-ପୂର୍ବ କ୍ଷୀଣ-ଜୀବନ ପାଇଁ ବିହତ ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଚିନ୍ତା-ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବାଢ଼ି କବି ଆପଣାର କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ଭବ-ନିବିଡ଼ କରିଛନ୍ତି ।

କବି ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି, ଜୀବନର ସୁରମାର ନିଜ ସଂଗୀତ ହିଁ ଗାନ କରନ୍ତି । ତାହା ଦୁଃଖାତୁଳ ହେଲେ ବି ବଳିବ, କାରଣ ଦୁଃଖୀ ଜୀବନ ଦୁଃଖର ସ୍ଵରରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଖୋଜିପାଏ, ସମଦରଦାର ଅତଃଗହନରେ ଆଶ୍ରାପାଏ । ଦୁଃଖ ଯାହାପାଇଁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଅନୁଭବ ସପଦ, ସୁଖ ତା ନିକଟରେ ଏକ ବିରାଟ ମିଥ୍ୟାସ୍ଵପ୍ନ; ଦୁଃଖର ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ଗଣ୍ଡରତା ହିଁ ଯାହାର ସୁଖ-କଲ୍ପନାଟିକୁ ରୂପ ଦେଇଥାଏ, “ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ତାର ସମାନ ଆଦର” ହେବା ସ୍ଵାଭାବିକ । ବରଂ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁକ ନିକଟ-ପୁଣିକିକ ଦୁଃଖ-ଗାନ ଅବକାଶରେ ମିଳିଯାଏ; ଲେଖି “ବାଆ, ଜୀବନଯାଏ ବିଦି ।” ଜୀବନ ସରିଥାଏ । ଜୀବନବନ୍ଧୁ ସେଇ ସମୟତକ ଅତତଃ ଜୀବନ ସହ ସଂଯୋଗ-ସୁଖ ହୋଇ ବିରାଜିତ ଥାଆନ୍ତି ।

ଗୋପବନ୍ଧୁକର ଏ ପ୍ରେମାକୁଳତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସବାଦର ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟୋଚ୍ଚାରଣ ଯଥାକ୍ରମେ ‘ବିଶ୍ୱର ମିଳନ ଚନ୍ଦ୍ର’ ଓ ‘ଗିରି ଶିଖେ ଲୟ ରଖି’ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକସିତ । ‘ଗିରି ଶିଖେ ଲୟ ରଖି ଗୁଲିବ ମୁକର’ ସେଇ ଯାତ୍ରା ସଂକଳ୍ପର ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା ବହନ କରେ ଯେଉଁଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ପ୍ରେମ-ଭବନା ଭବ-ସାଧନାର ଏକମୁଖୀ ଗୁପ୍ତାରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟାନୁସାଧି ଧାନ୍ତି ।

‘ଗିରି ଶିଖେ ଲୟ ରଖି’ — କବିତାଟିର ଭବକେନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ଏକାଗ୍ର । ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମୋଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ଏହା କଣ ଦେଖିମୁକ୍ତି ? ନା ଆତ୍ମାର ମୋକ୍ଷ ? କବିଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆହାର ମୁକ୍ତି ଓ ଦେଶର ସ୍ଵାଧୀନତା ସମାନ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏକ ମୁକ୍ତ ମାନବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ନାହିଁ

ରୂପେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ସ୍ଵାଧୀନତାର ସ୍ଵପ୍ନ ଏକ ବୃହତ୍ତର ମୁକ୍ତିସ୍ଵପ୍ନର ଅଂଶଭୂତ । ବ୍ୟବସାୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଵରୂପରେ ବି ବ୍ୟବନ ।

ରାଜନୈତିକ ସ୍ଵାଧୀନତା କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଥିକ, ପରିସର ପାଥିକ । ରାଜନୈତିକ ସ୍ଵାଧୀନତା ଏକ ସାମାଜିକ ଅଭିଳାଷରେ ସୀମାବଦ୍ଧ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତର ମୁକ୍ତି ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅନ୍ତତପଥରେ ସକଳ ସୀମା-ସଙ୍କେତକୁ ଲଂଘନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ପୁଣି ଦେଶର ସ୍ଵାଧୀନତା, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ସ୍ଵାଧୀନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ; ଯେପରିକି କାର ଚେତନାରେ ଅସୀମ ବିମୁକ୍ତି ଘଟିନାହିଁ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୁକ୍ତିଚେତନା ମାନବର ବାହ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମଭାବ, ବୈଷୟିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାଂଜନାନତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଗିରିଶିଖରପଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେଣୁ ଦେଶ-ସ୍ଵାଧୀନତାର ଆତ୍ମିକ ମୁକ୍ତି ଅଭିଳାଷର ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ; ଲୋକସେବାରୂପ ନୈତିକ ଆକାଂକ୍ଷା ନୁହେଁ । ମାନବିକତା ରୂପକ ହୃତବାଦୀ ଦର୍ଶନ (altruism) ପ୍ରତ୍ନୋଦନା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅନ୍ତତପଥ ଏହାର ମର୍ମମୂଳରେ ବିଜଡ଼ିତ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରରେ ଏହାର ଦିଗଂତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

‘ଗିରିଶିଖର’ କବିତାଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ-ସ୍ଵରୂପ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ ହେଲେ ବି କବିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟପ୍ରାଣତା ସୁପରିଚ୍ଛ୍ଵିତ । ଭବ-ବୋଧ ଦିଗରୁ ଏହାକୁ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ବିଶ୍ଵରବାର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାଂଜଳ ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ । କବିତାଟି ଆତ୍ମଲବ୍ଧିର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଯାହାନ୍ତୁରର ରୂପସଜ୍ଜା । ଯାହାର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ, ଯାହାର ଯାହାକାଳୀନ ବିଭିନ୍ନ ଭାବାନୁଭୂତି, ଆକୂଳତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟଅଟଳତାର ଏହା ତମତ୍ତ୍ୱକାର କାବ୍ୟସଂବାଦ । ଚିତ୍ତ ଜାଗରଣ (awakening), ଯାହାକଷଣ (Purgation) ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟୟର ରହସ୍ୟବାଦୀ ସଙ୍କେତମାନ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀକିତ ।

କବିତାର ଏ ରୂପକାତ୍ମକତା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆଖିରେ ପଡ଼େ । ଗିରି ଶିଖର, ବିଜନଯାହୀ, ମରୁପଥ, ଯାହାକ୍ଳାଂତି ଓ ତାରକା-ଘାତ୍ରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏକ ଏକ ବିଶେଷ ଚିତ୍ତ ରୂପ ଉଦ୍‌ଘାଟନକାରୀ ଭାବ-ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏ ଆତ୍ମଭାବ ଭାବବୋଧ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପଲବ୍ଧିର ସମାଂତରାଳ ଭାବଭୂମିରେ ହିଁ ଅର୍ଥପାତ୍ର ହୋଇଉଠେ ।

କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଆଲୋକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭୂମି ଗିରିଶୂଙ୍ଗ । କବି ସେ ଶିଖରରେ ନିଜର ଅଭିଳାଷିତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପୀନ ଦେଖିଛନ୍ତି । ତାର ଆକର୍ଷଣରେ ଅଜଣା ରାସ୍ତାକୁ ଏକାକୀ ବାହାର ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ପଥ ନିର୍ଜନ, ଧୂସର, ସିକତଳ ଓ ସବୁଜଶ୍ରୀମ୍ବନ ନିଷ୍ଠାଦପ ମରୁଭୂମି । କବି ଭ୍ରମାର୍ତ୍ତ, କ୍ଳାଂତ, ଶୂନ୍ୟପଦ; ତଥାପି ଦୂରସ୍ଥ ସମ୍ମୋହକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ—ଅଥଚ ଆହୁରି ଅର୍ଥପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ପୁଣି ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ୍ୟ ଗିରି ଆଗ୍ରେହଣ କରିବାକୁ ହବ । କବି ଚିଂତାକୁଳ; ମାତ୍ର ଭଗ୍ନୋତ୍ତାହ ନୁହଁ । ଯଦି ନିହାତି ପାଦ ଥକିଯାଏ । ତେବେ ଗିରିଛାୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବେ । ପ୍ରାଣ ଯଦି ଗୁଲିଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଗିରିଚୂଡ଼ାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପ୍ରଧାବିତ ହେବ । ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯଦି ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ; ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଦେହ-ବାସନା ତାକୁ ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବା ଦେବ । କବିତାଟି ତେଣୁ ଆତ୍ମପ୍ରାଂତ ଯାହାସଂବାଦ ଓ ରହସ୍ୟବାଦୀ ରୂପସିଦ୍ଧ । ସେ ରୂପଚେତନା-ଗୁଚ୍ଛକ ହେଲେ—(୧) ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ, (୨) ଗିରିଶିଖର ପ୍ରତୀକିତ, (୩) ଯାହାପଥର ଦୁର୍ଗମତା, (୪) ଦିବ୍ୟ ‘ଦୃଶ୍ୟ’ ଓ ଦିବ୍ୟ ‘ଆଲୋକ’ର ସଂବାଦ, (୫) ବିରହଚେତନା ଓ ଅଂତର ବିଲୟ ।

କବିତାର ଭାବାନୁଧ୍ୟାନ ଉପଲକ୍ଷେ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରଚିତ କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ‘ବନ୍ଦୀର ସଂକ୍ଷାଭାବନା’ (କାବିକବିତା-ପୃ. ୪୮) ବହୁ ଚିନ୍ତାମୟ ବହନ କରିଥିବା ସ୍ମରଣକୁ ଆସେ । ସଂକ୍ଷା-

ଗଗନରେ ସାଗର ଉପରଦେଇ ଆକାଶବନ୍ଧରେ ମାଡ଼ବାହୁଡ଼ା ପକ୍ଷୀଟିର ନିଃସଂଗ ସାଥୀଚନ୍ଦ୍ରକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ପକ୍ଷୀଟି ଅକ୍ଷୟସୁନ୍ଦର, ଦୂରରୁ ‘କନ୍ଦୁଶ ଶବ୍ଦ’ ଖଲ ଖଲ ଭାବେ ଦାବାନଳ ଭେଜି । ପକ୍ଷୀର ସାଥୀ ସମାପ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ସୂଚନା, ସମୁଦ୍ରପକ୍ଷୀ, ଗିରିଶଙ୍ଗ, ଅଗ୍ନିରେଖା—ଅତି ସାଧାରଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର; କିନ୍ତୁ ‘ଗିରି ଶିଖେ ଲୟ ରଖି’ରେ ଅସାମାନ୍ୟ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ଝଲିଉଠିଛି । ବ୍ୟାଘ୍ର ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତ ପକ୍ଷୀର ଖୋଲା ଆକାଶରେ ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦ ବିହାର ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ୍ବା ତ ଜାତ କରିବ, ଏ ମୁକ୍ତ ସ୍ବପ୍ନ ଛଡ଼ା ବି କବିପ୍ରାଣରେ ଏ ସାଧାରଣ ରୂପଛବିଟି ‘ଗିରିଶିଖେ’ରେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟଂଜନା ଲଭିକରିଛି । ଦଳଛଡ଼ା ଏକାକୀ ପକ୍ଷୀଟି ଆଗତପ୍ରାୟ ଅଧାର ଭୟରେ ଉଡ଼ିବୁଁ ହୋଇ ସଂଯାକାଶରେ ମାଡ଼ାଉମୁଖେ ଏକାକୀ ସାଥୀ ରହିଛି । ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଉଛୁଳୁ ଉଠାନ୍ତି ତ ସବାବେଳେ ଦୂରସ୍ଥ କନ୍ଦୁଶ ପାହାଡ଼ ଚୁଲର ଅଗ୍ନିରେଖା ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏ ଗିରିଚୂଡ଼ାର ଆଗ୍ନେୟ ସଙ୍କେତ ପକ୍ଷୀମାନସରେ ମାଡ଼ର ଆଶ୍ୱାସନା ଭରିଦେବାବେଳେ କବିମାନସରେ ମଧ୍ୟ ନିଜପାଇଁ ଏକ ଚିରଂତନ ଆଶ୍ରୟ-ସ୍ବପ୍ନ ‘ଗିରିଶିଖେ’ ପ୍ରତୀକରେ ପ୍ରମୁର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଶିଖରସ୍ଥ ଅଗ୍ନି-ସଙ୍କେତ କବିଙ୍କ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅସ୍ଥିପଥକୁ ଆଲୋକ ଭରସା ଦାନକରିଛି । ଦିଗ-ସଙ୍କେତ ବାଡ଼ିଛି । ପକ୍ଷୀ ସହ କବି ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀର (‘ଗିରି ଶିଖେ...’) ରୂପସାମ୍ୟ ରହିଛି । ଭାରକିତ ବେଳା, ତରଂଗ ତାନରେ ଦୂର ସଂଗୀତ କବି-ଚିତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ସାଗରର ଛଦ୍ମ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ।

ରହସ୍ୟବାଦୀ ସ୍ବରୂପ ବିଚାରରେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପସ୍ଥାପନାର ମାନସିକତାଟି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସଙ୍କେତ-ପ୍ରଣୋଦିତ । ଲକ୍ଷ୍ୟର ସ୍ବସ୍ଥ ନାମାଂକନ କିମ୍ବା ସୂଚନା ଦାନ ନକରି ତାର ରହସ୍ୟାତ୍ମକତାକୁ କବି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଓ ଦୁର୍ଲଭ । ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୁଃଖରଭାବେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଥଚ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ବୋଲି ସଙ୍କେତ କରିବା ଭିତରେ ଜୀବନର ପରମପ୍ରାପ୍ତି ରୂପଟି ଦିବ୍ୟବ୍ୟଂଜନା ବହନ କରିଛି ।

ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ଗିରିଶଙ୍ଗ ଆଗ୍ନେୟ ପ୍ରତୀକରେ ଉପସ୍ଥାପିତ । ଗିରି ପାର୍ଥବ ସ୍ଥିତି ଓ ଅପାର୍ଥବ ଉନ୍ନତମୁଖତାର ଭାବଦ୍ୟୋତକ । ଦୂରରୁ ଏହା ନିକଟତର ବୋଲି ମନେହୁଏ । କବିଙ୍କ ମୁଗ୍ଧତୃଷ୍ଣା ଚକ୍ରବାଳା ମୂଳରେ ଏ ‘ସୁମାଳ ସୁନ୍ଦର’ର ଗୁରୁତ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଆସିଛି । ସେଠାରେ ସେ ଉତ୍କଳ ଭାରକାର ସଂଦେଶ ଲଭିକରିଛନ୍ତି । ପାର୍ଥବରୁ ଅପାର୍ଥବକୁ ଏ ବିପ୍ଳବ ଭିତରେ ଜୀବନର ସୁଲଭ ଓ ଦୁର୍ଲଭ, ପହଂଚ ଓ ଅପହଂଚ କିଛି ଭିନ୍ନ ରହୁପାରନାହିଁ । ଆଲୋକର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସାଜସଜ୍ଜା କବିପ୍ରାଣରେ ଆଶା ଓ ଆନନ୍ଦ ଜାତ କରିଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ କରିଛି ଓ ପଥ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ।

ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏତେ ନିକଟ ନୁହେଁ, ସହଜଲବ୍ଧ ନୁହେଁ । ଆକର୍ଷଣ ସରେନାହିଁ; ମାତ୍ର ପଥ ବି ସରେନାହିଁ, ଯେପରି ଘୂଞ୍ଚି ଘୂଞ୍ଚି ଯାଏ, ପାଦ ଥକିପଡ଼େ । ଦେହ ଶିଥିଳ, ବିବଶ ଓ ଅବସନ୍ନ ହୁଏ । ଲକ୍ଷ୍ୟର ଦୁର୍ଦ୍ଦିବାର ଆକର୍ଷଣ ପଥର ବିଷମତାକୁ ଜଣାଇଦେଇଥିଲା । ଏବେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ବିଷମତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି । ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଘେନି ସବୁବେଳେ ଉତ୍କଳ, ସୁନ୍ଦର; ମାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଲେଡ଼ା, ସିଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ସାଧନା ଅପେକ୍ଷିତ !

କବି ସାଧନାର୍ମାର୍ଗକୁ ମରୁକାଂତାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି; ନିଃସଂଗତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ପଥର ପ୍ରତୀକ ମରୁଭୂମି ଓ ସତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ନିର୍ଜନତା । ରହସ୍ୟଯାତ୍ରୀର ଅଂତଃଲୋକର ଏକାକତ୍ୱ, ବୈରାଗ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳା ଏଠାରେ ବ୍ୟଂଜିତ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତଭାବେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ନେହବଂଚିତ କବିଙ୍କ କର୍ମଜୀବନର ଧୂସରତା ଜୀବନକୁ ମରୁପଥ ରୁଲ୍ୟ ଦୁଃସ୍ବ କରିଛି । ଆତ୍ମାର ଦୁଃସ୍ବର ସାଥୀପଥର କ୍ଳାନ୍ତିକର ଗୁଲିଣିରେ ଦିନ ସରିଯାଏ, ଆତ୍ମା କ୍ଷୟ ପାଇଯାଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇଯିବା ପରି ମନେହୁଏ ।

କବିଙ୍କର ଆଶଂକା, ଏ ପଥ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାତ ହେବା ପୁର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକ୍ଷୟ ଓ ଜୀବାବସାନ ଘଟିଯାଏ ଯଦି... । ଆକାଶକୁସୁମ ସଦୃଶ ଦୁର୍ଲଭ ଅଥଚ ଲୋଭନୀୟ ଏକ ପ୍ରାପ୍ତି ମୋହରେ ଏଭଳି ଅବୋଧ ଧାର୍ଯ୍ୟବା ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ ଗୋପନ ସମାପ୍ତି ଅପେକ୍ଷାକରି ରଖିଛୁ, ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟପ୍ରାପ୍ତିର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ନିରର୍ଥକ କରିଦେବନି ତ ।

ତଥାପି କବି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥିର । ପଥକ୍ଳାନ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶଂକା ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଆତଂକ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଯାହାବରତର କଥା ଭାବେ ନାହିଁ; ବରଂ ଜୀବ ଗଲେ ଯାଉ । ପଥଚଳ ଅସମାପ୍ତ ରହୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅପହଂଚ ହେଉ, ତଥାପି ଯାହା ସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେନା । କାରଣ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭାର, କବିଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବହୁଦୂର । ସେ ଆକର୍ଷଣୀୟ; କାରଣ ସେ ଅପୁର୍ବ, ମନୋରମ ଓ ଆଲୋକ-ଝଲ୍ଲୁଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମୃଦୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରଲୋଭନ ଅଧିକ ଉଦ୍ଗ୍ର, କେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଧିକ ଅଶ୍ୱାସନାମୟ ହୋଇପାରେ ? ମୃତଜନ ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରୟୋଗ ଏଠାରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେହୁଏ । ଅଧ ଛଡ଼ା ଆଲୋକର ରୂପେଶ୍ୱରୀ-ଉଦ୍ଭାସ ପ୍ରତି କିଏ ପ୍ରଲୁପ୍ତ ନହେବ ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟଚେତନା ଯେତେ ବିମୃଦୁ, ଅଧ ତମସାବୃତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଲୋକ ସଂଦେଶ ତାକୁ ଚମତ୍କୃତ କରିବ, ଆଲୋକ ପିପାସାକୁ ଉଚ୍ଛାଟିତ କରିବ ଓ ଆଲୋକପ୍ରୟାସୀ ପଦକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ । ସେଭଳି ମୃଦୁ ନହେଲେ ଏ ଦିବ୍ୟଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଯାହାରଂଭ ନକରି ସ୍ଥିର ରହୁବା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିପକ୍ଷେ ଅସଂଭବ— ଏହା ଇତିକରି କବି ମାନବାତ୍ତାର ମିଷ୍ଟିକ୍ ଦିବ୍ୟାଭିଳାଷକୁ ହିଁ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତର ଉନ୍ମେଷକାଳୀନ ଭାବଜାଗରଣର ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକେତିତ କରିଛନ୍ତି । “କରି ଧରେ ବିଲେକନ/ଏ ଅପୁର୍ବ ଦିବ୍ୟଦୃଶ୍ୟ” ସେଇ ଆଲୋକ-ଦୃଶ୍ୟର ସଂବାଦ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାକୁ ନବଭାବେ ଉଦ୍‌ବୃତ୍ତ କରି ଆଲୋକରାଜ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ କରେ, ସାଧନାପଥର ଅଧାର ଭିତରେ ମରୁ-କାଂତାରରେ ଏକାକୀ ଭ୍ରମୁଥିବା ପିପାସିତ ଆତ୍ମାକୁ ନରକାନୁଭୂତି ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟକରେ । ତଥାପି, ମଣ୍ଡଳିକାର ଭ୍ରାନ୍ତି ଭୟ ମରୁଦ୍ୟାନର ଦୂରଂତ ଆକର୍ଷଣକୁ ରୁଚାଇପାରେ ନାହିଁ; ପଥ-ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଗିରିରୂପା ତାରକିତ । ଆଲୋକ ସଂବାଦ ପୁନଃସ୍ଥିତ । ପଥହରା ଅଧାର-ବିକଳ ମୁହ୍ୟମାନ ଚିତ୍ତ ପାଇଁ ଏଭଳି ଭରସା ସୁବିଧୁଳ । ଆଲୋକ ଯାହାର ଚରମ ମାନସିକ ସଂକଟ କାଳରେ ଏଇ ଆତ୍ମିକ ଦୃଢ଼ତା, ନିଷ୍ଠା ଓ ସାହସ, ଲକ୍ଷ୍ୟର ଦୁର୍ଲଭତ୍ତ୍ୱକୁ, ମହତ୍ତ୍ୱକୁ, ଅଧିକ ଗାଢ଼ କରେ । ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟସଂବାଦରେ ଯାହା-ସଂଗୀତର ଏ ଭାବବୈକଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାର୍ଥବ ଅସହାୟତା ଓ ଅପାର୍ଥବ ଆତ୍ମହ୍ୱାମୂଳକ ଅସୀମ ସ୍ୱଭାବନାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ; ମାତ୍ର ଏ ଯାହାଗାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଓ ବୈକୁଂଠନାଥ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ଯିବା ଯେତେବେଳେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ଭର ନୁହେଁ । ଅସୀମର ଆକର୍ଷଣ ସୀମାର ସକଳ ବିଚାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ଅସୀମର ନିକଟରେ ସୀମା ତାର ସକଳ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-ଅପେକ୍ଷିତ ହୋଇରହେ । ଏହାପରେ ଆଉ ଦୃଢ଼ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ । ଯିବାଟା ଅବଧାରତ । ନ ଯାଇ ରହି-ପାରିବେ ନାହିଁ; ତେଣୁ କିଛି ଯାହାକିଷ୍ଟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ । ବରଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କାୟା ଅବସନ୍ନ ହେଲେ ଗିରିରୂପାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ । ବାଲିଶେଷରେ ଶଯ୍ୟା ରଚିବେ । ହୁଏତ ତାହା ଶେଷଶଯ୍ୟା ହେବ । ମାତ୍ର କବି ସେ ଶେଷକ୍ଳାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟବିସ୍ମୃତ ହେବେ ନାହିଁ, କିଂବା ଲକ୍ଷ୍ୟବିଚିତ୍ତ ବୋଲି ସତପ୍ର ହେବେ ନାହିଁ ।

ଯାହାପାଇଁ ଆଶ୍ରୟର ନିର୍ଭର ସ୍ଥଳ 'ଘର' ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଖୋଲିଦେଇଥିବା ଉନ୍ନତକୁ ବାହାରିଆସିଛନ୍ତି; ତାକୁଇ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଜୀବନ କଟାଇବେ । ପାଦ ଯାହା ନ ପାରିଲା, ଆଖି ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ । ଦୂର ଆଲୋକିତ ଗିରିଚୂଳ ଶୋଭା ଦେଖି କବି ସୁଖୀ ହେବେ । ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ଆନନ୍ଦକୁ ତା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବେ । ଝମିଟି ସେ ଆଖି ମଧ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବ । ପାର୍ଥବତାର ସୀମା, ଖବର, ସ୍ୱଳ୍ପ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଶେଷ ସ୍ୱବାଦକୁ ଚାହିଁବାରେ ନିବେଦନ କରିନେଇ ଆଖି ମଧ୍ୟ ମୁହଁହୋଇଯିବ ।

ପାର୍ଥବତାର ଏ ଯାହା ଶେଷର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିନ୍ତୁ ଯାହାଗାନର ବରଦିବେଳା ନୁହେଁ । ପୃଥିବୀର ଶେଷ ବ୍ୟୟନ ଟିକକ ତ ଦେହର ମୃତ୍ୟୁରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ । ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀ ତାପରେ ପ୍ରଥମକରି ଦେହରୁ ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଆସ୍ପଦକୁ ଆପଣା ପକ୍ଷରେ ବଦେଇ ରାଜ୍ୟର ସେ ଗିରିଶିଖର ଉପରକୁ ଉଡ଼ାଇନେବ । ସୁଦୂର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗାନର ଅନୁସରଣରେ ସେ ଠିକ ପଥ ଖୋଜିନେଇ ସେ ଚୂଡ଼ା ଆରୋହଣ କରିବ । ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣ ଆଲୋକର ସ୍ୱରାଜ୍ୟକୁ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ଲାଭକରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଚରଂଚନ ଅଭିଳାଷକୁ ସାଥକ କରିବ ।

ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଦେହ-ଘଟିତ, ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହାର ଅବିନାଶିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକୃତି—ଏ ଚେତନାର ଉତ୍ତର-ଦାୟାଦ ଗୋପବନ୍ଧୁ-ଦର୍ଶନ ଦେହର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ; ତେଣୁ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ବରଂ ସୃଷ୍ଟିକର ମଣିଷ । ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଶଶାଘଟିତ ମିଥ୍ ପ୍ରସଂଗଟି ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟଞ୍ଜନାଦାୟୀ ଲାଭକରିଛି ।

ଭରତୀୟ ଚେତନାରେ ଏ ମିଥ୍ଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଣୟ-ସାଧନାତ୍ମକ ପ୍ରସଂଗିତ । ଏହାର ପୃଷ୍ଠ-ଭୂମିରେ ଏକ ଗଭୀର ଦର୍ଶନ ଓ ବିପୁଳ ଭାବଲୋକ ବିସ୍ତାରିତ ଯାହା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ।

ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଶଶା ଯଥାକ୍ରମେ ଅପାର୍ଥବ ଓ ପାର୍ଥବ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ । ଅପାର୍ଥବର ଆକର୍ଷଣ ପାର୍ଥବ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଏବଂ ପାର୍ଥବର ଗତି ଉଦ୍ୟମ ଅପାର୍ଥବ ପ୍ରତି । ଏହା ପ୍ରୀତି ସଂପର୍କ; ତେଣୁ ସକଳ ଆପାତଃ ବିରୋଧ ଓ ଦୂରସ୍ଥକୁ ଏକତ୍ର ବା ମିଳିତ ରୂପ ଆଡ଼କୁ ସଂଗୃହୀତ କରିଥାଏ । ସୀମା ଓ ଅସୀମ, ଛଦ୍ମ ଓ ବିପୁଳ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସକଳ ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆକର୍ଷଣର ମୂଳ ପ୍ରେରଣା, ମିଳନ ପ୍ରୟାସର ରୂପକାର ଓ ମିଳନ ସଂଭାବନାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି-ରୂପ ଏ ପ୍ରେମ । ଏଥିପାଇଁ ସାଧନାରେ ଶଶାର ଏକାଗ୍ରତା, ଏକନିଷ୍ଠତା ଓ ଅବଚଳନତା ଲୋଡ଼ା । ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱ-ସମର୍ପଣ, ଶେଷ ସମର୍ପଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଂଗ ସାଧନା ଯଜ୍ଞର ଶେଷ ହୋମ-ଅର୍ଘ୍ୟ ।

ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବିସର୍ଜନ ଦେବାକୁ ହୁଏ । ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିବାକୁ ହୁଏ । ସମର୍ପଣରେ ଆତ୍ମ-ବିସର୍ଜନହିଁ ଏ ପ୍ରେମର ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପ ।

କବିଙ୍କ ରୋମାଂଟିକ୍ ପ୍ରେମବ୍ୟାକୁଳତାର ଏ ଭରତୀୟ ରୂପକାଦର୍ଶ ସହ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଣୟଚକ୍ରର ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟଦୟିତ ପାଇଁ ଚରବରହ ବିଳାସ ଅପୂର୍ବ ସଗତି ଲାଭକରିଛି । ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶନରେ ଅପାର୍ଥବ ପ୍ରେମ ପାର୍ଥବ ଚେତନାକୁ ଉଚ୍ଚକିତ କରିଥିଲେ ବି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଦେହରେ ସେ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରେମଧାରଣ ସଂଭବ ନୁହେଁ । ସାଧକକୁ ଦେହ ସ୍ୱାଧୀନା ଅନଂତପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଲୟକୁ ପାଇଁ ଅଶ୍ରୁସଜଳ ବରହ ସାଧନା କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏ ଏକାଗ୍ର ଅଶ୍ରୁତପସ୍ୟାର ପରମ ବେଦନା ଲଗ୍ନରେ ସାଧକର

ଆତ୍ମବିପ୍ଳବ, ପ୍ରିୟ-ଭକ୍ତମୁଖା ଓ ବିରହ-ମିଳନର ଏକରୂପତାର ଅନନ୍ତତାକୁ ଭାବଚେତନା ବ୍ୟକ୍ତିକର ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରର କଥା କହି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଦିବ୍ୟତ୍ଵ, ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟତ୍ଵ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳତାର ରୂପସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ମନର ଅଧିପତି, ବ୍ୟକ୍ତିର ମନଚ୍ଛେଦନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି । ସେ ପୁଣି ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦେବତା, ଆନନ୍ଦ ଓ ଅମୃତ ବିତରଣକାରୀ, ସ୍ନିହ, ଶୀତଳ ଓ ଆତ୍ମାଦୟାଳୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା-ପ୍ରଦାନକାରୀ । ସେ ଅଧିକାର ବିନାଶକ । ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ନହେଲେ ବି ଆଲୋକର ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଓ ଆଲୋକ ଉପଯୋଗକାରୀ ଏବଂ ଆଲୋକ-ଉତ୍ସର ସଙ୍କେତକାର ମଧ୍ୟ । ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିତ୍ତଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ରପରି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ-ଉତ୍ସର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ, ଉତ୍ସ ସଂଧାନ ନେଇପାରିଲେ, ତାର ଅପାର୍ଥିବ ଅନୁପମା ଜାତ ହୁଏ । ପାର୍ଥିବତାର କଳ ବ୍ୟଧନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୃଥିବୀର ଏ ଅପାର୍ଥିବ ଅନୁପମ ଅସୀକାର କରିବାର ନୁହେଁ । ଚନ୍ଦ୍ରଯୁକ୍ତ କାମନାରେ ଶଶୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କବିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅମୃତରେ ଆହୁତିଦଳିତ ନୁହେଁ; ପାର୍ଥିବତା ଉଚ୍ଛ୍ଵେଦନର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି । ଆହୁତି-ସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟାଧିରଖେ, ଅନୁରାଗ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ହେବାରୁ ବ୍ୟଧନମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଶକ୍ତି ଦାନ କରେ । ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସେଇ ଶକ୍ତି ଯାହା ଗିରିରୂପାର ଆଲୋକାଭାସ ପ୍ରତୀକରେ ଭବ୍ୟର-ସତ୍ତ୍ୱ କବି-ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ଵାସନାର ସର୍ଗୀତ ଶୁଣାଇ ପ୍ରାଣରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପାଦରେ ଶକ୍ତି ଭରିଦେଇଛି ।

କବିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ‘ବିଚିତ୍ର ମନୋଲୋଭା’ ଲକ୍ଷ୍ୟ ‘ଶତ ଶଶୀ ବଳି ଶୋଭା’, ନର ହୋଇ ଏହାକୁ ଗୁଡ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ । ପାର୍ଥିବ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ପୃଥିବୀ ସୁତ ଅନାଗ୍ରହ କରିପାରେ, ଉଦାସୀନତା ଦେଖାଇ-ପାରେ; ମାତ୍ର ଅପାର୍ଥିବତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତି ତାର ନାହିଁ । ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସମୟାଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓ ଅପ୍ରାପ୍ତିରୂପକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାକୁ ସେହି ଗିରିଶିଖରରେ ଲୟନିବିତ ହୋଇ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ହେବ । ଏ ଯାତ୍ରା-ସର୍ଗୀତ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପରଣନିତ ଆନନ୍ଦର; ଖେଦର ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁର ନିଶ୍ଚୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୃତ୍ୟୁ-କାତରତା ନାହିଁ, ଜୀବନଯାତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନବିମୁଖତା ନାହିଁ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ଏ ପ୍ରଣୟାଦର୍ଶ ଡାକ କାବ୍ୟସୁରୁଷର ଚେତନାଦର୍ଶ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜୀବନର ସାଧନାଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ।

‘ବିଶ୍ଵର ମିଳନ ଚନ୍ଦ୍ର’ (୩୨) କବିଚେତନାର ସେଇ ସାଧନାର ରୂପ-ସଙ୍କେତ । ‘ଅବକାଶ-ଚଂଚା’ରେ ଉଚ୍ଚକିତ ଯୌବନର ପ୍ରେମ ଆକୂଳତା, ଏକାଗ୍ରତା ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ‘ଗିରିଶିଖେ’ରେ ଯେଉଁ ସାଧନାବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରମୁର୍ଚ୍ଛିତ କରିଛି, ପରିଣତ ରଚନା ‘ବିଶ୍ଵର ମିଳନ ଚନ୍ଦ୍ର’ରେ ସେ ପ୍ରେମିକ ଜୀବନର ତପସ୍ୟା-ନିଷ୍ଠା ଫଳଶ୍ରୁତିରୂପେ ଲବ୍ୟ ହୋଇଛି । ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ଵଜୀବନରେ ପ୍ରେମ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମ ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ମହାନ ପ୍ରେମର ସ୍ଵରରୂପ ବ୍ୟ-ଉପଲବ୍ଧରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି । ନିଃସର୍ଗର ପ୍ରେମ-ରହସ୍ୟ ବିଶ୍ଵ-ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରେମ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବ୍ୟକ୍ତିପ୍ରାଣର ପ୍ରେମ ସଙ୍କେତ ଏଠାରେ ଯେପରି ପରସ୍ପରକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ଅପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମର ମହାବ୍ୟାପ୍ତିରେ ଅଂତର୍ଲୀନତା ଲଭି କରିଛି । ନୈସର୍ଗିକ ଦୃଷ୍ଟି, ବିଶ୍ଵାନ୍ତରୂପ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମ ଆଶ୍ରୟାର ପାର୍ଥିବତା ଏବଂ ଅପାର୍ଥିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟୋତ୍ତରତା ଏଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲଭି କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମରୁ ଭଞ୍ଜ-କାବ୍ୟସ୍ଵରର “କେତେଦୂରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେଦୂରେ କମଳିନୀ” (ପ୍ରେମସୁଧାନିଧି) ।

‘ଉଦ୍‌ଭଟ’-ସ୍ୱରର ‘ବନେ ମୟୂରଃ ଗଗନେଷୁ ମେଘାଃ’ (୩୩) ପ୍ରେମ ସଂକ୍ଷେପେ କବି ଅନ୍ତରର ଆବେଗ ସଂବହନ କରି ଉଦ୍‌ଭୋଇଯାଏ । ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ପ୍ରେମଭାବନାର ଚରଂତନ ସତ୍ୟଟି ଯେଉଁରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ, କବି ସେଇ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି । ପଦ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସମୁଦ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ମେଘ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରର ‘ବିଚିତ୍ର ପ୍ରେମଲୀଳା’ କବିଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଗ୍ଧ କରିନାହିଁ; ଚିତ୍ତରେ ଭାବଂତର ମଧ୍ୟ ଜାତକରିଛି । ପ୍ରକୃତିର ମିଳନବିଧି ଦର୍ଶନ ଅବକାଶରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ନିଃସଂଗତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରୀତି ସୌଭାଗ୍ୟବିଚିତ୍ର ହୃଦୟ ତାଙ୍କର କେବଳ ପ୍ରେମର ବେଦନାକୁ ଲାଭ କରିବାର ଦୁର୍ଭୋଗ ଭେଗିଛି । “ମୋ ଲାଗି ଶୁଷ୍କ କି ଏ ବିଶ୍ୱବସୁଧା”ରେ ସେଇ ବିରହ ଖେଦ, ପ୍ରାଣର କାରୁଣ୍ୟ ବିମୁଚ୍ଛିତ, ଯାହା ଶେଲିଙ୍କ ବିରହ ବିଳାପକୁ (୩୪) ସ୍ୱରଣ କରାଇଥାଏ ।

ଏ ନିଃସଂଗତାର ମର୍ମ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କିନ୍ତୁ ଅବଚେତନର ଦ୍ରଷ୍ଟା କହେ, “ନିଃସଂଗ ଜୀବନରେ ବି ପ୍ରଣୟର ପରିମାପ ହୁଏ । (୩୫) ପ୍ରେମର ଏ ନବମୂଲ୍ୟାୟନ ହିଁ କବିଙ୍କୁ ନିରାଶାର ଘନାଭୂତ ଅଧାର ଭିତରୁ ପ୍ରଣୟର ଶାଶ୍ୱତଲୋକରେ ପହଂଚାଇ ଦେଇଛି । ବିଶ୍ୱ-ଭୁବନରେ କବି ଯେ ଏକାକୀ, ଭୁବନଭରି ସେ ପ୍ରେମର ସଂଧାନ ତେଣୁ କରିଛନ୍ତି । ଶେଷକୁ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରେମାତ୍ମକ ଭୁବନ-ମୋହନ ଅଭିରାମ ରୂପଛବିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି : “ଜାଣେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପରାଣପତି ।” ଏକାଠି ସକଳ ନିଃସଂଗତା, ବିବିକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପରିସମାପ୍ତି । ଏ ଦେବତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମଧାରଣାର, ସାକାର ପୂଜା-ଅର୍ଚନାର ଦେବପ୍ରତିମା ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏ ସେହି ମିଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରେମୋପାସନାର ରହସ୍ୟ-ଦେବତା, ‘ଜୀବନଦେବତା’, ‘ଅନ୍ତରଦେବତା’ ରୂପେ ମାନବ-ଚିତ୍ତରେ ଯା’ର ମଧୁର ଆବିର୍ଭାବ । ‘ହୃଦ ପଲଙ୍କେ ଫୁଲ ଶେଷ ବିରୁଦ୍ଧ, ନିତି ତାଙ୍କ ବାଟ ଗୁଞ୍ଜିବସିବା କବିଙ୍କ ପକ୍ଷେ ତେଣୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନୁହେଁ ।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବି ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏ ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖ, ନିର୍ଜନତାର ବିଳାପ ଓ ନିଃସଂଗତାର ଖେଦ । ତଥାପି ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ମିଳନସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାପାଇଁ ପ୍ରଣୟର ଦୃଷ୍ଟିକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ । କବିଙ୍କ ମିଳନସ୍ୱପ୍ନର ସୁଖଚିହ୍ନଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମିକ ସଂଗମର, ଦେହ-ମନ-ପ୍ରାଣ-ଆତ୍ମା ସବୁ କିଛି ନେଇ ସେ ପରମପ୍ରେମକୁ ଅଭିରମନ ନଦୀର ସାଗରସଂଗମ ପରି ଆତ୍ମ-ବିଲେପର, ବଲ୍ଲରର ତରୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ପରି ପ୍ରାଣ ସଂଯୋଗର, ଖାଲ ଖାଲରେ ଚପଳା-ନିଢ଼ାପରି ହୃଦ-ଉଚ୍ଛାସର ।

(୩୩) “ବନେ ମୟୂରଃ ଗଗନେଷୁ ମେଘାଃ
ଲକ୍ଷ୍ୟଂତରେ ଭ୍ରମୁ ଜଳେଷୁ ପଦ୍ମ ।
ଇଂଦୁଦ୍ୱିଲିକ୍ଷ୍ୟ କୁମୁଦଫୁଲ ଗୋପେ
ଯାୟିଷ୍ୟ ପ୍ରୀତି ନହର୍ତ୍ତସ୍ୟ ଦୂରମ୍ ।”—ଉଦ୍‌ଭଟ

(୩୪) “Nothing in this world is single
All things by a law divine
In one another’s being mingle,
Why I am not with thine ?—Shelley—‘Love’s Philosophy.’

(୩୫) “To be lonely is not to be unloved : but to learn the value of
love.” Morris West—‘Shoes of Fisherman’—P. 36

କବି ସଚେତନ, ସେ ପାଥିବ; ତାଙ୍କର ଅନୈଷିତ ପ୍ରେମ କ'ଣୁ ଅପାଥିବ । ତଥାପି ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟରେ ଜଳଜହସର ସଙ୍ଗୀତ ଉଲ୍ଲାସ, ରବିକରଣରେ ନଳିନୀଦଳର ମଧୁର ବିଳାସରୁ ସେ ଏକ ମୋହମୟୀ ଇଂଗିତ ଲଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସକଳ ଦୂରତା, ବ୍ୟବଧାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଦୂର ପ୍ରେମର ଅଦ୍ଭୁତ ଯାଦୁକରରେ କବି ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭଙ୍କ ପଦରେ ସମର୍ପି ଦେଇପାରିବେ; ତା'ପରେ ସେ ଭୁବନଭର ପ୍ରୀତିଉଲ୍ଲାସର ନୃତ୍ୟ ରଚିବେ । ବିଭ୍ରାପ୍ରେମ ଅଳସ୍ତ ରୂପରେ, ପ୍ରକୃତିର ସହଯୋଗରେ କବି-ଆତ୍ମା ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ । ନିଖିଳ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଶଂକିତ ପ୍ରେମସମୁଦ୍ରରେ ତା'ଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ଏକାକାର ହୋଇଯିବ । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧୁର୍ବାନୁଗ୍ରହ ଲାଭକରି ଅସର ଆନନ୍ଦର ପ୍ରେମପସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱମୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱକୁ ଅଂତଃଲୋକରେ ସଂଗୃହ୍ୟ ଦେଖିବାର ଏ ବିଚିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଟି ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଭିବ୍ୟଂଜନା-ଶାଣିତ ।

କବି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ମହାନ ପ୍ରେମବିଧୂତ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍ତରଲଭ ଓ ବିଶ୍ୱପ୍ରୀତିର ଏକାଦୂତ ଚେତନାରହସ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଲଭିକରିଛନ୍ତି । ଏହାହିଁ ତା'ଙ୍କର ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମୋପଲବ୍ଧର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପାୟନ । ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର କାବ୍ୟୋପଲବ୍ଧ ମୂଳରେ ଏ ଚିତ୍ତ ଚେତନାର ବଳିଷ୍ଠ ରୂପାନୁଭୂତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ହୁଏନାହିଁ । ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧର ମାର୍ଗଦେଇ ସେ ଅନୁଭୂତିର ଜୀବନକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଓ ଜଗତ୍ ସହ କର୍ମ ସଂପର୍କ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଯେ ଆତ୍ମାର ସେଇ ବିମୁଗ୍ଧ ମିଷ୍ଟିକ ପ୍ରସାରଣ ଆନନ୍ଦ (୩୬) । ଗୋପବଧୂଙ୍କ କାବ୍ୟ-ପ୍ରଣତିରେ (୩୭) ତାର ଜୟଗାନ ରହିଛି । ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଶେଷଜୀବନର କାବ୍ୟାନୁଭବ ଥିଲା : “ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟ ଆଲୋକେ ପ୍ରକାଶ / ଆର ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ରହସ୍ୟ ଭଲେବାସାର ଅମୃତ । (୩୮) ଗୋପବଧୂଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଗୀତରେ ସେଇ ଆଲୋକ ଓ ଅମୃତର ପରିପୁତ ଆବାହନ ଘଟିଛି ।

(୩୬) “ସବ୍ କ୍ଷତି ମିଥ୍ୟା କରି ଅଂତରେର ଆନନ୍ଦ ବିରାଜେ”—ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ—‘ସ୍ୱଚକ୍ଷିତା’ ପୃ. ୮୩୩

(୩୭) “ମିଳାଇ ପ୍ରାଣ ତଥା ପ୍ରାଣେଶ ପଦେ / ନାଚିବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ପରମାନନ୍ଦେ”—‘କାରକବିତା’ ପୃ. ୬୪

(୩୮) “ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ—‘ପଦପୁଟ’ କବିତା ନଂ ୧୫, ‘ରବୀନ୍ଦ୍ର ରଚନାବଳୀ’ (୨୦୫) ପୃ. ୪୮

ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର (ଖ୍ରୀ: ୧୮୮୮—୧୯୫୭)

“ଯେଉଁ ଯାହା ଆରଂଭ କରିଛି, ତାକୁ ହିଁ ଅନୁସରିଯିବ; ଯେଉଁ ରାହା ଧରିଛି, ସେହୁଥିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ । ଦେଖିବ, ତାର ଶେଷ କେଉଁଠି, ତାର ସମାପ୍ତି କେତେ ଦୂର । ତାର ପରିଣତ କିଭଳି ? ଉଠିଲୁଣି ଯେତେବେଳେ, ଦେଖି ଆସେ ସ୍ୱର୍ଗ କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ—ବୁଝିଲୁଣି ଯେତେବେଳେ, ଜାଣିଆସେ ପାତାଳ କେତେ ଗଭୀର ।” (୧)

ଜୀବନ କେବଳ ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ନୁହେଁ; ସ୍ୱର୍ଗର ବି, ପାତାଳର ବି । ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କାୟାବିସ୍ତାର କରି ସ୍ୱର୍ଗ-ପାତାଳକୁ ପାଦରେ ଖେପି ଯିବାର ଶକ୍ତି ତାର ଅଛି । ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଉଠିବାର କଷ୍ଟ, ବୁଝିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୁଏ । ସେହି କଷ୍ଟ, ପୁଣି ତାର ସାଫଲ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନର ଘଟଣାସମୂହ । ସୁଖଦୁଃଖର ଉପଲବ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନାଗୁଡ଼ି ହେବାର ସୋପାନ-ରୂପ ।

ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟେ । ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆସେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟଣା ଓ ଅନୁଭୂତି ଭିତରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନା କେଉଁ ସତ୍ୟକୁ କିପରି ଲାଭକରେ, ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ କି ଉତ୍ତର ଦର୍ଶନ ଲାଭକରେ, ତାର ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବସ୍ୱ ସମାନ ନୁହେଁ । ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଏକକ ସ୍ଥିତିରେ ଜଗତ ଓ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଭେଟେ । ତାର ପ୍ରତିଫଳା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନଦର୍ଶନ ଅନନ୍ୟ, ଜୀବନଯାପନର ଧାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ ଏକକ ।

କାନ୍ତ-ଜୀବନୀ ହୁଏତ ଅସାଧାରଣ ନୁହେଁ । ଜଗତର ସଂସ୍କୃତି ଜୀବନଧାରୀର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱରୂପଠାରୁ ଖୁବ୍ ବେଶି ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମତାର ଦାସୀ କରିନପାରେ । ମାତ୍ର ଜୀବନର ଚଳଣିରେ କେଉଁ ଘଟଣାମାନ କି ଉପଲବ୍ଧିର ମାର୍ଗଦେଇ ‘ଜୀବନ-ସଂଗୀତ’ର ସ୍ୱରସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ସ୍ୱର୍ଗପାତାଳର ଅନେକସଂପର୍କରେ ନିଜେ ଯାହା ରୂପେ କଢ଼ାଇଆଣିଛି, ତାର ବିଚାର କରି-ଜୀବନରୁ ଖୋଜିବସିବା ଅପ୍ରାସଂଗିକ ହେବ ନାହିଁ; ପୁଣି କାନ୍ତ-ସାହିତ୍ୟ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ରୂପକହି !

ଜୀବନରେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ । କବିମାନସର ଯାହା-ସଂକଳ୍ପ କଳ୍ପନାଜାତ ନୁହେଁ । ବୁଝିବାସ୍ତବତାର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାଣର ଦୁର୍ମଦତାରୁ ଉଦ୍ଧାରିତ ଏ ମର୍ମଭେଦୀ ସଂକଳ୍ପ । ଜୀବନର ବିବିଧ ଘଟଣା ଓ ବିବିଧ ସ୍ୱାଦସଂଯାତମାନ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି କେତେ ଉତ୍ତରର ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ନବ ନବ ଉପଲବ୍ଧିମାନକୁ ସଂଶୋଳି ଆଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଏକ ଖଞ୍ଜ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଭାବନ, ପୁଣି ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହପାଦ ସାଧନା, ଏ ପଥରେ ଆଉ ଲେଉଟିବାର ଉପାୟ ନଥାଏ । ‘ଅବିରାମ, ଅପ୍ରତିହତ ଗତିରେ କେବଳ ଅଗ୍ରସର’ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । କବିଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରକୁ “ଲଭର ଦୁଷ୍ଟିତା ଗୁଡ଼ିକ । ସାଫଲ୍ୟ ବୈଫଲ୍ୟର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତ୍ୟାଗ କରିଛି । ଜୟ-ପରାଜୟର ବ୍ୟାକୁଳତା ବିସର୍ଜନ କରିଛି ।” (୨)

କାନ୍ତ-ସାହିତ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ରୂପପରିଚୟଟି ମିଳିଥାଏ, ତାହା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଜଣେ କବି ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର କବି । ତାଙ୍କର କବିଧର୍ମ-କଳ୍ପନାର ରୂପସୃଷ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ଅନୁଭୂତିର ସ୍ୱରସଜ୍ଜାରେ ଅଧିକ ବିଶିଷ୍ଟ । କାବ୍ୟଧର୍ମରୁ କଳ୍ପନାକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେବା ସଂଭବ ନୁହେଁ ।

(୧) ‘ଯୌବନପଥେ’—କାନ୍ତସାହିତ୍ୟମାଳା-ପୃ. ୪୧୪

(୨) ‘ଯୌବନପଥେ’—କାନ୍ତସାହିତ୍ୟମାଳା-ପୃ. ୪୧୪

ମାତ୍ର କାଂତ-ସାହିତ୍ୟର କାବ୍ୟ-କଳ୍ପନା ଏକ ନିରାଶ ଶ୍ରେୟସବତାମୁଖର ବା ଯୁଗ-ପ୍ରଭାବ-ସ୍ଵୀକୃତ ସୋମାଶ୍ଵିକ ସୌରଭର ଭିତରେ କବିସତ୍ତ୍ଵକୁ କେନ୍ଦ୍ର-ରୂପ କରିପାରିନାହିଁ । ସ୍ଵଭାବସୁଲଭ ସ୍ଵର୍ଗକାବରତା ଭିତରୁ ଜୀବନର ସ୍ଫୁଟାନ୍ତରୁପମାନ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ବିପୁଳ ଭାବରାଜ୍ୟର ଦ୍ଵାର ଖୋଲିଦେଇଛି । ଉପଲବ୍ଧର ବାସ୍ତବତା କାବ୍ୟକ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି । କାଂତ-ଚେତନାରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟର ସ୍ଵରସଂଧାନ ଏହିଠାରେ ।

କବିଜୀବନ ଓ କାଂତ-ସାହିତ୍ୟର ବିଚାରଭୂମିଟି ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ । କବି-ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବିଶେଷ ପରିଚୟ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଵରୂପରେ ସଂରକ୍ଷିତ—ତାହା ତାଙ୍କର ‘ଅର୍ପଣାଶ୍ରୟ’ ଓ ‘ସଂଗୀତପ୍ରିୟତା’ । ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ, ଭକ୍ତ ରାମଦାସଂକଳାରୁ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ-ମାର୍ଗରେ ଘୋଷାଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରଂପରା ପୋଷିତ ଯାହା, ନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଗୀତ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ—ଏ ଉଭୟ ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତିରସ ତଥା ସଂଗୀତରସର ମଣିକାଂଚନ ସଂଯୋଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା । ଯୌବନରେ ବ୍ୟାଧିପୀଡ଼ିତ ଦେହ ଓ ଯଂଶଶାଳୁଳ ମନର ବାଡ଼ିବାନଳରେ ତାଙ୍କ ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ-ସ୍ଥାନ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣନିର୍ମଳ ହୋଇଥିଲା । ଦିବ୍ୟାନୁରାଗର କନ୍ଦର୍ପରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ନିଷ୍ଠାର ପଶ୍ଚିମ-ନିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଭକ୍ତ, ସଂଗୀତ ଓ ସାହିତ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାଂତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ବିପୁଳ ରହସ୍ୟର ମଧୁର ତ୍ରିବେଣୀ ସଂଗମ ଘଟିଥିଲା ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀକାଂତଙ୍କୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ରୂପେ ବିଚାର କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଆସେ ତାଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟଧର୍ମୀ ଗନ୍ଧ୍ୟଲେଖାଗୁଡ଼ିକରୁ ଓ ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’ ଗୀତି-ସଂକଳନରୁ । ପରଂପରା ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦୀ ରଚନାର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ; ବରଂ କବିଙ୍କର ଅତର୍କସାର ନିଗୃହ ଗାନ ହିଁ ଜୀବନ-ସଂଗୀତ ରୂପେ ନିଃସୃତ । ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟବାଦ ତତ୍ତ୍ଵନିଷ୍ଠ ନୁହେଁ; ଧର୍ମାନୁଚିତ ବା ଶାସ୍ତ୍ରାଲୋଚନା-ମୂଳକ ନୁହେଁ । ଅଂତରଚେତନାର ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରେରଣା ଓ ଶକ୍ତି ସହଜ ଚଳମାନ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସଂପର୍କକୁ ସେ ଅହରହ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତା’ର ଗୀତିମୟ ବିନ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ରୂପେ ସ୍ଵୀକୃତି ଦେଇଛି । ଜୀବନର ଅଦୃଷ୍ଟ ରୂପକାରକୁ ସକଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦୁର୍ବିପାକ ଭିତରେ ସତ୍ତ୍ଵର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ସମର୍ପଣ ଓ ଅକୁଣ୍ଠ ଶରଣାଗତର ଚେତନା କବିଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉପଲବ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟଣ ।

କବିଙ୍କର ସ୍ଫୁଟିକଥନରୁ ଜଣାଯାଏ, ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତାଙ୍କର ଶିଶୁସତ୍ତ୍ଵର ସହଜ ସାରାଂଶରେ ଦିବ୍ୟଚେତନାସହ ଏକ ଆତ୍ମିକତାର ଟାଣ ସ୍ଵତଃ ଜାତ ହେଲା । (୩) ପୁଣି କୈଶୋରରେ ଯାହା/ନାଟ୍ୟ ଓ ଜାର୍ଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାରଂପରିକ ଭକ୍ତିଭାବନା ଏବଂ କଳାନୁରାଗ ଅନେକଙ୍କ ପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାଂତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଵାଭାବିକ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ।

ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ଦୃଢ଼ଗତ ଭକ୍ତିଚେତନାର ପରିପୋଷଣ ତଥା ତାହାର କାବ୍ୟ-ରୂପ ଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ଥଳ ଥିଲା ଏକପକ୍ଷରେ ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯୁଗସୃଷ୍ଟି

୩ । “ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣାର ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି x x ଠାକୁର ମୋର ନିକଟରେ ଥିଲେ । ଯେଉଁ ଭାବ ଦୃଢ଼ସ୍ଵରେ ଜାଗରୁକ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସାଧନା, ଏତେ ତପସ୍ୟା, ଯାହା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ରୁଷି ଏତେ ଜପ-ତପ ଯୋଗ-ଯାଗ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋର ସ୍ଵାଭାବିକ ଥିଲା ।”

ବାଲ୍ୟସ୍ମୃତି—‘କାଂତସାହିତ୍ୟମାଳା’-ପୃ. ୪୮୩

ଭକ୍ତିସାହିତ୍ୟ; ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମ-ସାହିତ୍ୟ ଓ ବଂଶୀୟ ରସାନ୍ତ-ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ରଚନା । ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାଣତା ଓ ଭକ୍ତିଭାବନା ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମ-ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକମୂଲ୍ୟ ଗଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରାଣତା ବୈଷ୍ଣବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରସପିପାସାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିପାରିନଥିଲା; ବରଂ ତାଙ୍କ ସରସ ହୃଦୟର ଆବେଗଉଚ୍ଛଳତା, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିପ୍ରାଣତା, କାବ୍ୟକତା ଓ ସାଂଗୀତିକତା - ସବୁକିଛିକୁ ପ୍ରବଳଭାବେ ରସାୟୁତ କରି ରଖିବାରେ ରସାନ୍ତ-କାବ୍ୟସ୍ୱରର ସମ୍ମୋହନ-ଜଡ଼ିତ ଥିଲା । କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଚେତନାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସାକାର ଆଶ୍ରୟନା ସହ ରସାନ୍ତ୍ରୀକ ଜୀବନଦେବତାବାଦ ତଥା ନିରାକାର ପ୍ରେମୋପାସନାର ଏକ ଚମତ୍କାର ସମନ୍ୱୟ ଦୃଶ୍ୟ; ଯାହା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭକ୍ତିବାଦକୁ ଆତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ରାଗ-ସଂପର୍କରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା ।

ସୁନରାସ୍ତ୍ର ଦୈତ୍ତିକ ବ୍ୟାଧିସଂଶୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱନିତ ମାନସିକ କ୍ଳେଶ କବିଙ୍କୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତି ସଂପ୍ରେରିତ କରିଥାଇପାରେ । ପୀଡ଼ିତ ସତ୍ତ୍ୱର ସଂଶୟ ଦ୍ୱାଦ୍ୱା କବିଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହ କରି ନପାରି ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିଷ୍ଠାର ଶରଣ-ହୃଦତା ପଥରେ ଆତ୍ମ-ନିବେଦନର ପ୍ରଗାଢ଼ତାକୁ ବଳବତ୍ତର କରିଥିଲା । ଦୃଶ୍ୟବାଦ ଓ ବିଭୂପ୍ରେମ, ହତାଶା ଓ ଶରଣାଗତି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନଭାବେ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଗାନର ଭାବ, ଭାଷା, ସ୍ୱର ଓ ଛନ୍ଦ ଭିତରେ ଏକତାନତା ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି ।

ସଂଗୀତମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସାଧନାପଥରେ କବିଙ୍କର ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧିର ବିପୁଳ ପ୍ରକାଶ ଦୃଶ୍ୟ । ସଂଗୀତ ହିଁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ୍ପୃତ ଚେତନାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱଜାଗତିକତାର ମହାଭାବମୟ ସ୍ୱଂଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏହା ତାଙ୍କର ସଂଗୀତ ସଂପର୍କିତ କେତୋଟି କବିତା ଓ ଗଦ୍ୟଲେଖାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାବ । ସଂଗୀତ ତାଙ୍କର ସାଧନା, ସଂଗୀତମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱଚେତନା ସହ (Cosmic Consciousness) ସହ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ସଂଗୀତ ସହାୟତାରେ ଅଂତର ଦେବତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିବେଦନ, ସଂଗୀତର ମହମାନୁଭୂତ ଏଇ ପ୍ରକାଶ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ।

‘ଜୀବନସଂଗୀତ’ ଓ କାବ୍ୟାଦର୍ଶନ - ରସାନ୍ତ୍ର ସଂଗୀତ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଜଣାଣ-ଭଜନ ପରଂପରାମୟ ଏକ ମଧୁର ମିଳନ ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’ । ସଂଗୀତିକତା ଏବଂ ଗୀତିଧର୍ମିତା ଏହାର ଆଂଶିକ ବିରୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ବିଭାବ । ସଂଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଏକକ ଓ ସ୍ୱୟଂସଂପୂର୍ଣ୍ଣ । ତଥାପି ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’ରେ ଏମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସଂକଳନର ମୂଳରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବଧାରାର ଐକ୍ୟସୂତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିହୁଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୀତର ନିଗୁଡ଼ି ଚେତନା ଓ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସମଗ୍ର ଜୀବନସଂଗୀତର ଭାବଦର୍ଶ ଅନୁସାଗ । ‘ଜୀବନ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତି-ଆତ୍ମାର ସଂବନ୍ଧ’ - ଏଇ ଚେତନାଶ୍ରୀତ ଏ ଗାନଗୁଡ଼ିକ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବଧାରା ଓ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବ, ଅନୁଭୂତି ଓ ଆବେଗରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅଂତଃସ୍ୱର ମର୍ମିରିତ । ସ୍ୱରଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ଅଂତରାତ୍ମାର ଏ ଯେପରି ମୁକ୍ତିପ୍ରୟାସ । ଅଂତର୍ଗତ ଜ୍ଞାନସ୍ଥିର ସତ୍ତ୍ୱଟି ଯେପରି ବହୁ ସ୍ୱର, ବହୁ ରାଗିଣୀର ବିଚିତ୍ର ଆଲାପ ଭିତରେ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ-ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୟ-ନିବଡ଼ି ।

ଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଗାନଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷର ପାରଂପରିକ ପୂଜା-ସ୍ତୋତ୍ର କିମ୍ବା ତତ୍ତ୍ୱବିଶାସ ନୁହଁନ୍ତି । ନିରୋଳା ପ୍ରାଣସଂଗୀତ ରୂପେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାବମୁଗ୍ଧ କବିସତ୍ତ୍ୱର ଅତଃମଂଥନରୁ ସମ୍ଭାବିତ ।

‘ଜୀବନସଂଗୀତ’ କବିଙ୍କର ଜୀବନାବେଗର ପ୍ରବାହ । ସେଥିରେ କବିଜୀବନର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ । କବି କିଂରୁ ଜଣେ ନିରାଶ ଭାବ-ଦରଦି ଶିଳ୍ପୀ; ତତ୍ତ୍ଵଜିଜ୍ଞାସୁ ନୁହଁନ୍ତି । ଅନୁଭବର ମାର୍ଗଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାଂତକ ଦୃଷ୍ଟିଭଂଗୀ ଓ ଶିଳ୍ପସାଧନାର ସାମଗ୍ରିକ ପରିପ୍ରକାଶ । ଦୁଃଖାନୁଭୂତି ଭିତରେ ପରମ ପ୍ରେମର ସଂଧାନରେ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଅନେକପ୍ରକାର କାନ୍ତଦର୍ଶନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

‘ଜୀବନସଂଗୀତ’ର ମୂଳ ସ୍ଵରଟି କାରୁଣ୍ୟର । ପାର୍ଥିବ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦଗ୍ଧ କବିସତ୍ତ୍ଵର ଅଂତର୍ଦ୍ଧାତ୍ମ ସଂଗୀତର କରୁଣ ସ୍ଵର ହୋଇ ପ୍ରସରିଯାଇଛି । ସେଇ ଅଶ୍ରୁଲ ବିଳାପ ଭିତରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଶ୍ଵାସ ଓ ସମର୍ପଣର ଆକୃଷ୍ଟିକରଣ ବି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଉଠିଛି । ସାଧାରଣ କବିଧର୍ମ ସଂପର୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାଂତକର ନିଜସ୍ଵ ବିଶ୍ଵରସାତ୍ମକ (୪) ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’ରେ ସାର୍ଥକ ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀକାଂତକ ରଚନାମାନ ବହୁବିଧ ଓ ବହୁଭାବମୟ । ମାତ୍ର ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମ-ଭିତ୍ତିରଖି । କବିଙ୍କର କେତୋଟି କବିତା ଓ ଗଦ୍ୟରଚନାରେ ନିଜ ସଂପର୍କରେ ଯେଉଁ ରୂପ ପରିଚୟର ଆଭାସ ଇତି ମିଳେ, ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂଗୀତିକ ଉଦ୍ଘାସ ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’ । ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ତ୍ଵ ସତ୍ତ୍ଵ ଭାବ-ସଂପର୍କ ଉପରେ କାଂତଦର୍ଶନ ଓ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ସଂବାଦ ପ୍ରଲଂଘିତ । ଏ ଅଦେଶ-ପ୍ରବଣତାକୁ କିଂରୁ କବିମାନସର ବାସ୍ତବସମ୍ପର୍କତାଜନିତ କଳ୍ପନାଲୋକକୁ ଅପସାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇନପାରେ । କବିଙ୍କର ବିପୁଳ ଆତ୍ମମଗ୍ନତା ବାସ୍ତବରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ; ବରଂ ଏକ ଅତିବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉନ୍ମୁକ୍ତିର ସଂଦେଶ ନିଏ । କବିଙ୍କର ଜୀବନଦର୍ଶନ ପ୍ରକଳ ବାସ୍ତବବାଦୀ । କିଂରୁ ଜୀବନର ଏକପାର୍ଶ୍ଵର ବାସ୍ତବତା, ଏକ ଖଣ୍ଡିତ ସ୍ଵୀକୃତିର ସ୍ଵପ୍ନ ଭିତରେ ସେ ରୁଦ୍ଧଶାସ୍ତ୍ର ହୋଇନାହିଁ । ସ୍ଵେଚ୍ଛାଶାନ୍ତତାପର ରୂପ ନିର୍ମମତାକୁ, କ୍ଷତିଚକ୍ଷୁକୁ, ବିରୂପତାକୁ ଅଂଗରେ ଧାରଣକରି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣଜୀବନର ଅପରୂପତାକୁ ସଂଧାନ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ନିରଂତର ଯାତ୍ରୀ, ସଂଧ୍ୟାମା, ସଂଗ୍ରାମୀ । (*) କବିଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ ଜୀବନରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅଂତଃସଂଗୁପ୍ତ, ଯାହା ସତ୍ତ୍ଵର ଖଞ୍ଜିତ ଚେତନାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଜୀବନର ବୃହତ୍ତର ବଳୟ ପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର ହୁଏ । ଦୁଃଖ ବେଦନାର ଦ୍ଵାରଦେଇ ସତ୍ତ୍ଵ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵାତ୍ମକ ରୂପ କାରାଗାର ଭିତରୁ ବିଶ୍ଵବଳୟ ପ୍ରତି ଆଗୁସାର ହୁଏ ।

ଏ ସଂପର୍କରେ ପୁନଃପୁନଃ ସ୍ମରଣୀୟ ଯେ କବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ତ୍ଵ ଉପାସକ ହେଲେ ବି ନିରୋଳ ଦାର୍ଶନିକ ବା ନିରାଶ ସେମାଣ୍ଟିକ ନୁହଁନ୍ତି । ମଧୁସୂଦନ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଦର୍ଶନର ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ଵର କରାଯାଇନପାରେ, କିଂବା ସେମାଣ୍ଟିକ ସବୁଜ ବିଳାସ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟାଦର୍ଶର ଉତ୍ସ ସଂଧାନ କରାଯାଇନପାରେ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି ବା ରବୀନ୍ଦ୍ରଚେତନାର ସଂସ୍କାରବାଦୀ

(୪) “ଆପଣା ଅଂତରେ ଆସି ବିଶ୍ଵର ମରମ

ହସିଛି କାନ୍ଦୁଛି ଗୀତ ଗାଇଛି ଅସ୍ଵର

ରମିଛି ଆପଣା ମନେ କବି ଆତ୍ମହସ

ନିଜକୁ ନିଃଶେଷ କରି ରାଜହଂସ ସମ ।”

“ଅମରକବି”—କାଂତସାହିତ୍ୟମାଳା-ପୃ. ୧୩୨

(*) “ମୁଁ ଶୁଣିବୁ ପୁଣି ଆସୁ, ଦୁଃଖ ଆସୁ, ତାକୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବି; ଉପସ୍ଥେଗ କରିବି । ତାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ବ୍ୟବହାର, ଆତ୍ମାତ୍ମବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରିୟବୁଦ୍ଧି ଅଂଗରେ ଅଂଗ ମିଶାଇ, ଚିତ୍ତରେ ଚିତ୍ତ ମିଶାଇ ଆପଣାର କରି ଅଂଗୁରି ନେବି ତାକୁ ।”

‘ନବଜାଗରଣ’—କାଂତସାହିତ୍ୟମାଳା-ପୃ. ୪

ବିଶ୍ୱ-ମାନବ ପଥରେ ଆହାର ବିଶ୍ୱମୟତାକୁ ବିସ୍ତାର ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ-ସାଧନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଥିଲା । ସେ କାବ୍ୟ-ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଏକାନ୍ତଭାବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 'ମୁଁ' । ତାହାର ସୁଖ-ଦୁଃଖର ଭାବବିଳାସ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଚେତନାସହ ଏକାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇଛି । ନିରୋଳା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେପରି ଦେବ-ବିଗ୍ରହଟି, ଆଉ ପୁଜାରିଟି । ପ୍ରବଳ ବାସ୍ତବ-ସଚେତନ କରି ତାତ୍କାଳିକତାକୁ ଯେପରି ଚୁଟିଏ ଏବଂ ବ୍ୟଂଗ, ହାସ୍ୟ, ବିରୋଧ ଓ ସହାନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ତାହାର ନିଖୁଣ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ଆତ୍ମମଗ୍ନତାର ନିର୍ଜନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହିପରି ସମାହିତ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହି ଜୀବନ-ବ୍ୟୟକୁ ସହ ଆଲାପରତ ଥାନ୍ତି । ବାହାର ଓ ଭିତର ଏ ଦୁଇ ସତ୍ତ୍ୱ କାନ୍ତସାହିତ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି, ବାତାଳାପ କରିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ସମୟବିଶେଷରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି; ଅଥଚ କାହାରି କେନ୍ଦ୍ରବ୍ୟାପ୍ତ ଘଟିନାହିଁ । ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଂଚ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ନିର୍ଭୀକ ବ୍ୟଂଗକାର ଓ ବିନୋଦକାର । ସେ ପୁରୁଷର ଗଣର, ରାଜ୍ୟର, ସମାଜର, ପୁରୁଷର ସମସାଧୁକତାର; ଆଉ ହୃଦୟର ପୁରାବେଦୀ ମୂଳରେ ସେ ନିରନ୍ତର ଏକାନ୍ତଭାବେ ଏକମାତ୍ର ଜୀବନେଶ୍ୱରଙ୍କର । ଏ ଦୁଇଟି ଚେହେରାରେ କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ, ସଂଯୁକ୍ତ ନାହିଁ; ଏ ଦୁଇ ପରିଚୟରେ ଅଭେଦଭ୍ରମ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ।

ମନେହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଜଣେ ସାର୍ଥକ କଳାକୁଶଳୀ ଶିଳ୍ପୀର ପରିଚୟ ଦେଇ ସାହିତ୍ୟ-ମଂଚ ଉପରୁ ସାମାଜିକ ରଂଗାଳୟକୁ ଯେତେ ସମ୍ମୋହତ କରି ରଖିଥିଲେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନର ନିଜ୍ଵାଳ କୋଣଟିରେ ସେ କେବଳ 'ଜୀବନସଂଗୀତ'ର କବି । ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱର 'ଜୀବନସଂଗୀତ'ର; ଲଳିତା, ଚଂପୁ, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧିର ସ୍ୱର । ସେ ପ୍ରୟୋଜନ ଦେଶକାଳ-ପରିପାତ୍ର ବିକ୍ଷୋଭିତ ଶିଳ୍ପୀସମୂହ । କବିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରୟୋଜନଟି ନିଜ ଜୀବନ ସହ । ତାହା ନିଜ ଜୀବନଦେବତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରାଣ-ବିନିମୟର ହସାବ-ନିକାଶ (୭) ।

ଜୀବନଦେବତାବାଦ—ଜୀବନଦେବତା ରୂପସୂଚି କାନ୍ତମାନସର ଯେଉଁ ଭାବଚେତନାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରେ, ତାର ମୂଳ ପ୍ରେରଣାଟି ସରୁଣ ଭକ୍ତବାଦ ଓ ରାଗାତ୍ମିକା ଉପାସନାଘଟିତ । ଏହା ସହ ନିରାକାର ଅଥଚ ବ୍ୟକ୍ତି-ଭାବନା ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଜୀବନଗତ ଚେତନାର କଥା ମଧ୍ୟ ମନରେ ଉଦୟ ହୁଏ । ଜୀବନାତ୍ମକ ସଂପର୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ବସ୍ତୁତଃ କିଛି କାବ୍ୟଜିଜ୍ଞାସା ନାହିଁ । ଜୀବନକୁ ଜୀବନବ୍ୟୟକୁ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସଂପର୍କ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଦେଖିବା ଓ ଅନୁଭବ କରିବାର ଭାବମଧୁର ବାଣୀବିନ୍ୟାସରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଦେବତାଙ୍କ ଲଳିତ ରୂପାଭିବ୍ୟକ୍ତି କବିଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ବୈଷ୍ଣବ ହୃଦୟରେ ଉପନିଷଦୀୟ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରବର୍ଦ୍ଧନ ମାର୍ଗରେ ଜୀବନଦେବତା ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ । ରାଗାନୁଗା ସାଧନା ଓ ରାଗାତ୍ମିକ ଅଙ୍ଗାତ୍ରିୟ ପ୍ରେମଭାବନାର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟରେ ବୈଷ୍ଣବର 'ମନମୋହନ' ବାଉଲ କବିର 'ମନର ମଣିଷ' (ମନରେ ମାନୁଷ) ସହ ଏକାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏ ଜୀବନଦେବତା ଶୃଙ୍ଗାରକ ବିଳାସ ଭିତରେ ଯେତିକି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧୁର, ନିୟତି-ତତ୍ତ୍ୱର ତୋରି ହୃଦରେ ସେତିକି ସ୍ୱପ୍ନର ରହସ୍ୟମୟ; ମାତ୍ର ଚେତନାସ୍ତରର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ କବି ଜୀବନସହ ଘନିଷ୍ଠଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ । ଜୀବନର ଗଞ୍ଜରତମ ଉପଲବ୍ଧିରୁ ଉଦ୍ଧାରିତ କାନ୍ତସାହିତ୍ୟର

(୭) “ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଭଗବାନ ବା ନିୟତି କେହି ଅଛି, ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଦେଖୁଛି, କରୁଛି ଓ ଚଳାଉଛି । ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ଆମେ କିଛି କରୁନା, କାଷ୍ଠପିତୁଳିକତ୍ୱ ।”

ଏ ଜୀବନଦେବତାକୁ ବେଦାନ୍ତର ‘ବ୍ରହ୍ମ’, ବୌଦ୍ଧ ‘ଶୂନ୍ୟ’, ଭଗବତ ‘ମହାଶକ୍ତି’ ବା ତନ୍ତ୍ରର ‘ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି’ ଡକି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନାହିଁ । କବିଙ୍କ ଭାବସାଧନାର ପୂର୍ବତମ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ରସବନ୍ତ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରାଣ-ପ୍ରତିଷ୍ଠା । ଭକ୍ତିମାର୍ଗଦେଇ ସାକାର ଉପାସନାପଥରେ ରୂପ ଓ ରୂପାନ୍ତର ଦ୍ଵାଦଶମୁକ୍ତ ଶିଶୁର ସାରଳ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃପ୍ରାଣ ଦୃଢ଼ତା ଭିତରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଲଭିକରେ, ତା’ର ଭିତରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକର ଜୀବନଦେବତାକର ଆବିର୍ଭାବ । (୭)

ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରସାନ୍ତରାଧ୍ୟକ୍ଷ ‘ଜୀବନଦେବତା’ ଡକି ବିଚାରଣୀୟ । ୧୩୧୧ ଶାଳରେ ରସାନ୍ତରାଧ୍ୟକ୍ଷ ‘ଚିନ୍ତା’ କାବ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀୟ ଜୀବନଦେବତାଚେତନାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କହିଛନ୍ତି “ଯେ ଆବିର୍ଭାବେ ଅନ୍ତଃରେ ମଧ୍ୟ ହଇଚେ ଅନାଗତେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରାଣେର ପାଲେର ଉପର ପ୍ରେମେର ହାଉଁସ୍ତା ଲଗାଇୟା ଆମାକେ କାଲି-ମହାନଦୀର ନୂତନ ଘାଟେ ଘାଟେ ବହନ କରିୟା ଲାଇୟା ଚଲିୟାଛେନ, ସେଇ ଜୀବନଦେବତାର କଥା ବଲିଲମ ।” (୮)

ରସାନ୍ତଚେତନାରେ ଜୀବନଦେବତାବାଦର ବିକାଶ ବଡ଼ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏ ଡକ୍ଟ୍ରି ତା’କର ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ଚେତନାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିମ୍ନ-ପରିଣାମୀ ସ୍ତର ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଣୟାତ୍ମବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରେମଭାବନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବିସ୍ତାର । ପୁଣି ସେ ଜୀବନଦେବତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଭଗବାନ ଓ ବିଶ୍ଵମୟ ଏକକ କହିବାଟା ଯେପରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଶ୍ଵସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରରେ ପ୍ରରେ ଏକ ଅନ୍ତଃ ବା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟିସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ—ତା’ର ଅପ୍ରତିହତ ଧାରାଟିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ, ନିତ୍ୟବିକାଶ ପଥରେ ଘେନିଯାଉଥିବା ଶକ୍ତିଟି ହିଁ କବିକର ଜୀବନଦେବତା । ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିଚିତ୍ର ଜୀବନଧାରା ଓ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବାରଂବାର ସେହି ଜୀବନଦେବତାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ନିତ୍ୟ ପରିଚୟ । ସକଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ‘ମୁଁ’ ଓ ଜୀବନଦେବତା ‘ତୁମେ’ଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଲାଳାଖେଲା । (୯) ଏ ଜୀବନଦେବତା ବିଶ୍ଵଦେବତାକର ବିଶ୍ଵଜୀବନ କେନ୍ଦ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଏକ ବିଶେଷ ରୂପ । ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧ୍ୟାତ୍ମସତ୍ତା ଓ ଜୀବନସତ୍ତାର ଯୋଗାଯୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ଡକ୍ଟ୍ରି, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିର

(୭) “ମୋର ପୁର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଵାସ ଥାଏ, ସେହି ପିତୃଲକ୍ଷିତ ଠାକୁର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବେ; କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର...ମୁଁ ଯାହା କହିବି, ତାହା କରିବେ ।”

‘ବାଲ୍ୟସ୍ମୃତି’—କାବ୍ୟାତ୍ମକ୍ୟମାଳା-ପୃ. ୪୮୩

(୮) ଉକ୍ତ—ଜଗନ୍ନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ‘କବିମାନସୀ’-ପୃ. ୪୪୮

(୯) “ଦେହେ ଆର ମନେ ପ୍ରାଣେ ହୟ ଏକାକାର

ଏ କି ଅପରୂପ ଲାଲ ଏ ଅଙ୍ଗେ ଆମାର

ଏ କି ବିଚିତ୍ର ବିଶାଳ / ଅବିରାମ ରଚିତେଛେ ସୃଜନେର ଜାଲ,

ହେ ମୋର ରାଜନ୍ / ହେତୁ ଏ ଆମାର ମାଟେ ଅନନ୍ତ ଆସନ ।”

ରସାନ୍ତରାଧ୍ୟକ୍ଷ—‘ଦେହଲାଳା’ (ନୈବେଦ୍ୟ) ‘ସରସ୍ଵିତା’-ପୃ. ୪୩୭

ବିଶେଷ ଜୀବନଧାରା ଦ୍ଵାରା ଯୁକ୍ତ ଓ ବିଶେଷ ଜୀବନଧାରାଦ୍ଵାରା ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ । (୧୦) ସମସ୍ତ ଜୀବନଧାରାର ଅନ୍ତରତମ ଓ ପରମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରୂପେ ପୁଣି ତା'କର ଆବର୍ତ୍ତାବ । ଏ ଜୀବନଦେବତାତତ୍ତ୍ଵଟି ସାକାର ଓ ନିରାକାର ଦ୍ଵୟଯୁକ୍ତ । ରୂପ ଅପରୂପର ନିତ୍ୟ-ଲୀଳା ଭିତରେ ସୀମା ସହ ଅସୀମର ସଫର୍କର ଉପଲବ୍ଧି ସୂତ୍ରରେ ଏହାର ଭିତ୍ତି-ପ୍ରତିଷ୍ଠା । ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେ 'ସର୍ବୋଦ୍ରିୟଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ।' ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ବୋଧାତ୍ମକ ହୋଇପାରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗରେ ଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି । ମାନବୀୟ ବୋଧ ସହ ଯୋଗବିରହତ ତା'କର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ବା ଅନସ୍ତିତ୍ଵର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ସମାର୍ଥକ । ମାନବୀୟ ସତ୍ତ୍ଵ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନିଃସଂସୃକ୍ତ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତାକୁ ପ୍ରିୟାପ୍ରିୟ କହୁବାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ଯେ ଭଲମନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର-ଅସୁନ୍ଦର ଭେଦବର୍ଜିତ, ତା'କ ସହ ପାପପୁଣ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟ-ଦୁଃଖ ନେଇ କୌଣସି ବିଚାର ଉଠିପାରେନା; ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି-ଅଭିଲକ୍ଷିତ ଜୀବନଦେବତା ଏସବୁର ଅତୀତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏସବୁର ସଫର୍କ ସୂତ୍ର ଭିତରେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏ ସଫର୍କରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଆଲୋଚନାକରି କୁହନ୍ତି, "ପରମପୁରୁଷ ଆଛେନ୍, ଏଇ ସମସ୍ତକେ ଅଧିକାର କରେ ଏବଂ ଅତିକ୍ରମ କରେ । ସତ୍ତ୍ଵର ଏଇ ଦୁଇ ଦିକ୍ତକେ ସବ୍ ସମୟେ ମିଳିଯେ ଅନୁଭବ କରିତେ ପାରିନେ । ଏକଲ ଆପନାକେ ବିରାଟ ଥେକେ ବଞ୍ଚି ନି କରେ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଇ କୋନ ଏକ ସମୟେ ସହସା ଦୃଷ୍ଟି ଫେରେ ତାର ଦିକେ... । ମୁକ୍ତିର ସ୍ଵାଦ ପାଇ ତଖନ...ଆମାର ଏଇ ଅନୁଭୂତି କବିତାତେ ପ୍ରକାଶ ପେୟେଛେ ଜୀବନଦେବତା ଶ୍ରେଣୀର କାବ୍ୟେ ।"

ରବୀନ୍ଦ୍ରଚେତନାର ଏ ଜୀବନଦେବତାବାଦ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରେମତତ୍ତ୍ଵ ଓ ବାଉଲ ଅରୂପତତ୍ତ୍ଵଦ୍ଵାରା ବହୁଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ । ବ୍ୟକ୍ତିର ଅତୀତଗତ୍ଵରେ ଗୁହାୟିତ ମନର ମଣିଷଟି ପାଇଁ ସତ୍ତ୍ଵର ଶାଶ୍ଵତ ଅଭିଳାଷ ଯେଉଁ ଭବମୟ ଦରଦା ସୁରରେ ପ୍ରକାଶିତ, ତାହାହିଁ ବାଉଲର ପ୍ରାଣସଂଗୀତ । (୧୧) ପାର୍ଥବ ଜୀବନ ଭିତରେ ପରସ୍ପରକୁ ନିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଓ ପରସ୍ପର ସହ ନିତ୍ୟଲୀଳାରତ ଏହି ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ଵ ହିଁ ବାଉଲ କରିର 'ଭୁମେ ଓ ମୁଁ' । ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏହାର ପ୍ରତିଧ୍ଵନି କରିଛନ୍ତି : "ଭୁମି ନବ ନବ ରୂପେ ଏସୋ ପ୍ରାନ୍ତେ ।" ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକର ପ୍ରାଣସଂଗ୍ରହରେ ଏଇ 'ଭୁମେ' ତା'କ ଜଗତ୍ ଓ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଆବୋରି ରହିଛନ୍ତି । କେବଳ ପରମପୁରୁଷ ରୂପରେ ତା'କ

(୧୦) "ଏଇ (ଜୀବନ) ଧାରାକେ ନିୟୁତ୍ରିତ କରିୟା ନିତ୍ୟ ଆତ୍ମବିକାଶେର ପଥେ ଆଗାଉୟା ଲଇୟା ଯାଇତେଛେ ଏକ ଜୀବନଦେବତା ଜୀବନେ ଜୀବନେ ବିବିଧ ପରିବେଶର ଭିତର ଦୟା ଦୁରିୟା ଫିରିୟା ସେଇ ଏକଇ ଜୀବନଦେବତାର ସହୃଦ ପରିତପ୍ତ;... ଇନ୍ଦ୍ରିୟଲେନ ବିଶ୍ଵଦେବତାର ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ଏକ ବିଶେଷ ରୂପ, ବିଶେଷ ଜୀବନଧାରାର ସଂଗେ (ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ) ଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ ଦେବତା ।"

ଶଶିଭୂଷଣ ଦାସଗୁପ୍ତ—'ଉପନିଷଦେର ପଞ୍ଚଭୂମିକାୟ ରବୀନ୍ଦ୍ରମାନସ'-ପୃ. ୧୧୯

(୧୧) "The mystic attitude of the Bauls is expressed in the wonder how that infinite has objectified itself in the finite, how through the whole being of the finite that infinite is expressing itself in infinite ways and thereby realizing itself, in infinite varieties."

S. B. Dasgupta—'Obscure Religions Cults'—p.181

ପୁଣ୍ୟଦୁଃଖର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇ ନୁହେଁ, ପରମ ବାଞ୍ଛନୀୟରେ ତା'କ ହସକାନ୍ଦର ଅନୁଭବରେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିରାଜିତ ।

ରହସ୍ୟବାଦୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵରେ ଏକ ବିଶ୍ଵାସର ଅଭିମାନ ରହିଛି ଯେ, ପରମ ମଧ୍ୟ ଜୀବକୁ କାମନା କରନ୍ତି । ବିରାଟ ଓ ସ୍ଵପ୍ନ, ଅସୀମ ଓ ସୀମା, ଭୂମା ଓ ଅଶ୍ଵର ଯାବତୀୟ ଭେଦ ଚକ୍ଷୁଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥିଲେ ବି ମିଷ୍ଟିକର ଭାବସାଧନା ପଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତରାୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କାଂତଚେତନାରେ ପ୍ରେମୋପଲବ୍ଧିର ଏ ରହସ୍ୟ ଜୀବନଦେବତା-ଭାବଚେତନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ।

ଜୀବନଦେବତାଙ୍କ ସହ କବି ଜୀବନର ସଂପର୍କ ଅନେକ ପ୍ରକାରର; ଯେପରି (୧) ସୃଷ୍ଟିହେତୁକ ସଂବ୍ୟସ, (୨) ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂବ୍ୟସ, (୩) ହୃଦୟ ସହ ଭାବସଂବ୍ୟସ, (୪) ସଗ୍ଵର ଲୌକିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସହ ଅଦୃଶ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗର ସଂବ୍ୟସ...ଇତ୍ୟାଦି ।

ସମର୍ପଣ, ଶରଣାଗତ, ପୁଣି ଅଭିମାନ ଅଧିକାର, ଉଭୟ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କବିପ୍ରାଣରେ ଏ ସଂବ୍ୟସର ସ୍ଵୀକୃତି । ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି ରୂପେ ସକଳ ଭଲମନ୍ଦ, ଶୁଭଶୁଭ, ପୁଣ୍ୟ-ଦୁଃଖର ବିଚାର ତା'କଠାରେ ସମର୍ପିତ । ଆଶା-ବିଶ୍ଵାସର ପରମ ନିର୍ଭରତାରେ ଜୀବନକୁ ପୁଣିଲିଙ୍ଗନର ଉନ୍ମୁଖତା, ପୁଣି ମିଳନ ବିରହ, ଆଶା ଅପେକ୍ଷା, ସଂତାପ ଏବଂ ଅଭିମାନର ଭାବାକୁଳତାରେ ଏକ ଅପରର ହୃଦୟ-ଦୋଷର ରୂପେ ସ୍ଵୀକୃତି କାଂତକବିତାର ସ୍ଵରୂପ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

କାଂତଚେତନାରେ ଦୁଃଖ ଓ ମୃତ୍ୟୁ—ଲକ୍ଷ୍ମୀକାଂତକର ଜୀବନ-ଦର୍ଶନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଵରାଶି ଦୁଃଖବାଦରୁ ଉଦ୍ଧାରିତ । (୧୨) ତା'କର ଜୀବନଦେବତା ଭାବାଭିବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖାନୁଭୂତି ଉଦ୍ଧାରିତ । କବିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଦୁଃଖର ସ୍ଵରୂପ ବହୁବିଧ : ଶାରୀରିକ, ଜାଗତିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ । କବି ଜୀବନ ସ୍ଵୟଂ ଦୁଃଖର କଠୋରତା ଓ ଆଘାତର ଅଗ୍ରସ୍ଥାବନ । ଦୁଃଖର ଅଗ୍ନି ସାଧନା ଓ ଦୁଃଖସହନର ଶକ୍ତି ସଂବଳ ସଂଚୟରେ ପରିଣେଷରେ ଦୁଃଖାତ୍ମକତାକୁ ଲାଭ କରିବାର ଚକ୍ଷୁ । ଏ ଦୁଃଖର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଫଳ ରୂପେ କାଂତ ରଚନାରେ ମୃତ୍ୟୁଚେତନାମୂଳକ କବିତାର ଆବିର୍ଭାବ ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀକାଂତକ ରଚନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଏକ ଅନୁରାଗମୟ ସ୍ଵରୋଚାରଣ ରହିଛି । ତା'କର ମୃତ୍ୟୁଚେତନାମୂଳକ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୃତ୍ୟୁବ୍ୟନ୍ଦନା; ଜାଗତିକ ସଂସାରରୁ ନିଷ୍କୃତି ଓ ଶାନ୍ତିର ଆଲୋଚନା ରୂପେ ତାହାର ଶୀତଳମଧୁର ରୂପକଳ୍ପନା । ରାସାତ୍ମକ ମୃତ୍ୟୁବ୍ୟନ୍ଦନା ସହ ଏହାର ସ୍ଵରସାମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବଗତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଵଳ୍ପ । ରସାନ୍ତରାଧିକାର ମୃତ୍ୟୁସହ ପରିଚୟ ପ୍ରିୟଜନର ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ବେଦନାରୁ । ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ କରି ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବିସ୍ଫୁର୍ଣ୍ଣବଦ୍ଧ ରୂପର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ହୋଇଛି; ଯାହା ନିକଟରେ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ ମାନଛି । ମୃତ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ରସାନ୍ତଚେତନାରେ ଅପାର୍ଥିବତା ପ୍ରତି କୌତୁହଳ, ବିସ୍ଫୁର୍ଣ୍ଣ, ଜୀବନାତ୍ମକ ପ୍ରତି ସଂହରଷତା ଓ ଜଂଗାସା ଜାଗିଛି ! ମୃତ୍ୟୁଚେତନାଭିତରୁ ରସାନ୍ତମାନସରେ ଅତିକାଗତିକତାର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଘଟିଛି ।

କାଂତସାହିତ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁଚେତନା ଏପରି କୌଣସି ବଳିଷ୍ଠ ବିଶ୍ଵକାଗତିକତାର ସ୍ଵନ୍ଦନରୁ ସମୁଦ୍ଧାରିତ ନୁହେଁ । ତା'କ ରଚନାରେ ମୃତ୍ୟୁ-ରୂପର ରହସ୍ୟ ବିସ୍ଫୁର୍ଣ୍ଣ ଜଂଗାସା ନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁ

(୧୨) “ଦୁଃଖ ମୋର ନିତ୍ୟ ସହଚର ।

ଅଗ୍ନି ମୋର ପ୍ରଣାଶ୍ଵସ ପୀୟୂଷଧାର ।”

‘କାଂତ ସାହିତ୍ୟମାଳା’—ପୃ. ୫୦୭

ତା'କ ପାଇଁ ଏକ ନିତାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟୋଜନ, ଏକ ମଧୁର ମୋହନ ଆଶ୍ୱାସନା (୧୩)—ସାହା ପାଥିବ କ୍ଳେଶରୁ ତା'କୁ ଚିରମୁକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ । ଏ ମୁକ୍ତିକାମନା କିନ୍ତୁ ତା'କର ଅଧ୍ୟାତ୍ମବେଦନାର ନୁହେଁ । ତା'କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୃତ୍ୟୁବିକଳ ନୁହେଁ; ବରଂ ଜୀବନ-ପାଗଳ । ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ କବିତାରେ ଅପାର୍ଥିବତାକୁ ଏକ ଆତ୍ମ-ସନ୍ତୋଷ, ଏକ ମାର୍ଗସଂଦେଶ ରୂପେ ଅଭିନୟିତ । ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁପ୍ରତି ତା'କର କୌଣସି ଜୀବନାନୁଭବର କିନ୍ତାସା ନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁ ସୁନ୍ଦର, ଆକର୍ଷଣୀୟ । ସେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଜୀବନ ବାସ୍ତବତାର ଅଭିଯାତ ଭିତରେ ଲଭିକରିପାରିନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁ କବିପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ । (୧୪) ଏ ମୃତ୍ୟୁ-ଦର୍ଶନର 'ମୃତ୍ୟୁଚକ୍ଷୁ' ନୁହେଁ । ଏ ମୃତ୍ୟୁ ମରଣାଘାତର ଅମୃତକାମନା ସଂଜାତ ନୁହେଁ; ବରଂ ବଂଚିବାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିହତ ହେବାରେ ଏହାର ଅଭିଳାଷ ।

ଦୁଃଖବାଦ—ଦୁଃଖ-ଶୋକର ଯଜ୍ଞଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ'କର ଦେବ-ଆରାଧନା । ତା'କ ଯଜ୍ଞସଂଗୀତ ତେଣୁ ଆନନ୍ଦର, ପ୍ରଶାନ୍ତର ଉଦାତ୍ତ ସାମଗାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ବେଦନା ଓ ସମର୍ପଣର ଆକୃତିରେ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଗନ୍ଧ, ରାସଦଗନ୍ଧ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ'କ ମୃତ୍ୟୁସଂଗୀତ ତା'କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଦୁଃଖାନୁଭବରୁ ଉଦ୍ଗତ । (୧୫) ତା'କର କୋମଳ କବିପ୍ରାଣ ଜାଗତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହୁ ସଂତାପ ଭୋଗକରିଛି । ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରୁ ଗନ୍ଧର ଆକୃଳିତାରେ ସେ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଖୋଜିଛନ୍ତି । (୧୬) ଅଶ୍ରୁର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେ ଜୀବନର ଅତଳତାକୁ ସଂଧାନ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବେଦନାବୋଧ ବିପୁଳ ସଂବେଦନଶୀଳତାରେ ବିଶ୍ୱଜୀବନ ସହ ଏକାତ୍ମତା ଲଭିକରିଛି । ବିଶ୍ୱବେଦନାରୂପେ ଦୁଃଖି ହିଁ ତା'କ ପ୍ରାଣରେ ମହାଜାଗତିକତାର ଉଦ୍‌ବୋଧନ (୧୭) ଜଣାଇଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖାନୁଭବ ବିଶ୍ୱାନୁଭବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ।

(୧୩) “ଆସ ପ୍ରିୟତମ ମରଣ ମୋହର $\times \times \times$ ଆସ ବ୍ୟୁ ମୋର ବ୍ୟସ୍ତ ପରାଣୁ ସକଳ ବେଦନା କୁଟାଇ $\times \times$ ଜରଜର ମୋର କାତର ଅଂତରେ / ସୁନାକାଠି କୁଇଁଦେଇଯାଅ ଥରେ ।”

ଜୀବନସଂଗୀତ—ଗୀତ ନଂ ୧୮, ପୃ. ୭୭ ।

(୧୪) “ମରଣଠୁ ବଳି ବ୍ୟୁ କିଏ ଅଛି ?”

‘ଜୀବଂତମରଣ’—କାଂତସାହୁତ୍ୟମାଳା—ପୃ. ୫୦୮

(୧୫) “ଜୀବନ ଓ ମରଣର ଅସହଜାୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହି ମୁଁ କେବଳ ଗଣିଯାଉଛି ସେହି ଏକସୁର ଘଣ୍ଟାଧୁନି ।”

‘ଜୀବଂତମରଣ’ କାଂତସାହୁତ୍ୟମାଳା—ପୃ. ୫୦୯

(୧୬) “ମୋତେ କଣ ଗୋଟାଏ ଜୀବଂତ ଅଭିଶାପ ରୂପେ, ଗୋଟାଏ ପିପାସିତ ପ୍ରେତାତ୍ମା ରୂପେ, ଗୋଟାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଅମଂଗଳ ରୂପେ, ନରକର ବିକାର ରୂପେ ସଂସାରକୁ ଆଣିଥିଲା ?”

‘ଭୋଗଶୟୀ’—କାଂତସାହୁତ୍ୟମାଳା—ପୃ. ୫୦୭

(୧୭) “କବି ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବେଦନାକୁ ଆହୁରଣ କରି ବିଶ୍ୱବେଦନାରେ ଦେଖେ ତାର ପ୍ରତିଛାୟା । ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ବେଦନାକୁ ଦେଖେ ଆପଣାର ଅଂତର ଭିତରେ ।”

‘କବି ଓ କବିତ୍ୱ’—କାଂତସାହୁତ୍ୟମାଳା—ପୃ. ୫୧୫

ଦୁଃଖ ଓ ହତାଶାକୁ ଯାହା ଜୀବନଧର ତ ମଣିଷ ଭେଟିଥାଏ । ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଶ୍ଵାସକ୍ଷତମ ରୂପ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖେ : ମୃତ୍ୟୁ ଯେପରି ଜୀବନର ସବୁ କିଛିକୁ ସ୍ଵୟଂ ଜୀବନକୁ ନିରର୍ଥକ, ନିଷ୍ଫଳ କରିଦେବାକୁ ଆବର୍ତ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନ ଭେଟିବାଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁ-ସଂକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁଭବ ନ କରିବାଯାଏ, ଏ ବ୍ୟର୍ଥତାର ଭୟକୁ ଜୟ କରିପାରେନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରି ଜୀବ ମରେ; ଅଥଚ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିର୍ଭୟରେ ସ୍ଵୀକାର କରିନେଲେ ଏ ଭୟକୁ, ଆତ୍ମକକୁ ଜୟ କରିଯାଏ ଓ ବଂଚିବାର ଆନନ୍ଦକୁ ଲାଭ କରେ । ସେତେବେଳେ ହିଁ ମରଣ ପ୍ରିୟତମ ହୋଇଯାଏ । ଶ୍ୟାମ ସମାନ ହୋଇଯାଏ । ଲକ୍ଷ୍ମୀକାଂତକ ଜୀବନରେ ହତାଶାର ସେ ଆହ୍ୱାନ ମରଣର ପ୍ରଲୋଭନ ହୋଇ ଦେଖାଦେଇଛି । କାଂତଚେତନାରେ ତାର ଅଭିକ୍ଷମର ଜୟଧ୍ଵନି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଦୁଃଖ ତେଣୁ କବିଚେତନାର ବିକାଶଧାରରେ ଏକ ସଚେତନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।

ଦୁଃଖର ସ୍ଵରୂପ—କବିଜୀବନର ବିକଳାଂଗ ପାଣ୍ଡିଟିର ଚନ୍ଦ୍ର, ଦୁଃଖର ସ୍ଵରୂପ ଓ ଦୁଃଖାନୁଭୂତି ପ୍ରତି କାଂତମାନସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏକ ଚମତ୍କାର ରୂପାୟନ ‘ପିପାସା’ (୧୮) କବିତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଜୀବନ-ସଂକ୍ଷା ଓ ମନସ୍ଥାପର ଅଗ୍ନିଦାହ ଭିତରୁ ବିଶ୍ଵାସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଶାଲୋକ ଯେପରି କବିଚିତ୍ତକୁ ଉଦ୍‌ଭାସିତ କରିରଖିଛି । ଏ କବିତାର ସ୍ଵରଟି ବଡ଼ ସଜଳ-ବିଧୂର, ସଂକ୍ଷା-କରୁଣ, ଏକ ମଧୁର ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶ୍ଵାସନା-ଉଚ୍ଛ୍ଵଳ ମଧ୍ୟ । ରୋମାଞ୍ଚିକ ଦୁଃଖାସକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ବରଂ ବାସ୍ତବତାର ନିର୍ମମ ସ୍ଵୀକୃତି ଓ ନୂତନ ଅର୍ଥଗାତ୍ରର ପ୍ରୟାସମୁଖର । ଭିଣ୍ଡରଂକୁ କବିକର ସ୍ଵାନ୍ତନୟ ନିବେଦନ : “ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବାର ଥାଏ ତ ଆସୁ ।” ସେ ଦୁଃଖ ଜୀବନପ୍ରିୟତମ ସହ ଜୀବନର ସଂଯୋଗ ସେହି, ତେଣୁ ବରଣୀୟ । ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି କବି ଜୀବନର ପ୍ରିୟବ୍ୟଧି ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ । କବିତାଟି ଭାବଗଂଧାର, ମନସ୍ଥାତ୍ମିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । କବିକର ବରଂ ଅନୁଯୋଗ, ସବୁ କିଛି ଲୋଭନୀୟ ହୋଇଉଠୁ ଏବଂ କବିକର ସତ୍ତ୍ଵ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଲୋଭାଫଳ ହୋଇଯାଉ । ତା’ହେଲେ ହିଁ ନ ପାଇବାର ଦୁଃଖ, ବଂଚନାର ଆଘାତକୁ ସେ ଠିକ୍ ରୁଣ୍ଡିପାରିବ । ଲୋଭର ସ୍ଵରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ଶୂନ୍ୟତାର ପରିମାପ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲିପାରିବ । ଅଭାବ-ବୋଧ ନ ଜାଗିଲେ ପରଶକାମନା ଆସେ ନାହିଁ । ଏକ ବିପୁଳ ବାଞ୍ଛା ଜାତ ନହେଲେ ହୃଦୟରେ ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଆଘାତ ସହଜେ ପହଂଚେ ନାହିଁ । ହୃଦୟର ନିରୁଦ୍ଧ କବାଟକୁ ଦୁଃଖର ଅଂଶୁଳ-ସ୍ପର୍ଶରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବାକୁ ହୁଏ । ହୃଦୟର ଦ୍ଵାର ନ ଖୋଲିଲେ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ସଂଭବ ନୁହେଁ । ଦୁଃଖହିଁ ହୃଦୟକୁ ଭିଣ୍ଡରଂକ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେବ । କବି ଜୀବନର ଚରମତମ ସଂକଟକୁ, ଅସ୍ଵପ୍ନ ଓ ହଟ୍‌ହଟାକୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି । (୧୯) ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭରସାର ଅବଲଂବନ-ସ୍ଵରୂପକୁ କଂଠାଗ୍ରତ ହୋଇ ଡାକିପାରିବେ ।

(୧୮) ‘କାଂତ ସାହତ୍ୟମାଳା’—ପୃ. ୭୧୫ ।

(୧୯) “ଯେଉଁ ନାବେ ଗୋଡ଼ ଦେବି ଯାଉ ତାହା ବୁଡ଼ି / ଯେଉଁ କାମେ ହାତ ଦେବି ଯାଉ ତାହା ପୋଡ଼ି, / ସବୁ ନେଇ ଯାଅ କାହିଁ / ବୁଢ଼ା ରହୁଥାଉ ପଡ଼ି / ଜଳତା ଅନଳେ ଚିର ମରୁମୟ / ବ୍ୟର୍ଥ ହୃଦୟର ହତାଶା ଝଂଦନ / ତେବେ ସିନା ତବ ବିଜୁଳି ସ୍ଫଂଦନ / ସ୍ଫୁରିବ ହୃଦୟେ ହେ ବିଶ୍ଵବନ୍ଦନ !”

କାଂତସାହତ୍ୟମାଳା—ପୃ. ୭୧୬

ପ୍ରାପ୍ତି ଏକ ସମାପ୍ତି । ନିଷ୍ପାମନା ମଧ୍ୟ ଏକ ସମାପ୍ତି । କବି ମରଣର ସମାପ୍ତିକୁ, ଶୂନ୍ୟତାକୁ କାମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ । (୨୦) ଜୀବନର ଗତିପଥରେ ଆଶା-ନିରାଶାର ସଂଗ୍ରାମ ଘଟାଇ ବଞ୍ଚିବାର ଉନ୍ମାଦନା ଖୋଜିରୁଲେ । ଧନ ମାନ ଯଶ କିଛି ବି ପୂର୍ଣ୍ଣକରି ପାଇବାକୁ ଲେଉଟନ୍ତି ନାହିଁ । ସବୁକିଛି ଆପାତଃ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ, ସକଳ ପ୍ରୀତିସମ୍ପର୍କରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସଂହରର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । (୨୧) ଏକାବେଳକେ ଛାଡ଼ି ମରୁଭୂମି, ଆଖିକୁ ସମୁଦ୍ର କରିଦେଉଥିବା ଶୂନ୍ୟତାର ସେହି ସଂଜ୍ଞାଶୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରୁର ସୁଖପ୍ର ମର୍ମଦାହଟି ଯେଉଁ ବିକଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ତୋଳି ଗଗନ-ପବନ ମୁହିଁତ କରିଦେବ, ତାହାହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରିୟପରମଙ୍କର ଆସନ କଂପିତ କରିଦେବ । (୨୨) ସବୁକିଛିର ବିସର୍ଜନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପକର ବିପୁଳ ଆବାହନ ଘଟିବ । (୨୩) ତା'ପରେ ତ, “ରୂମେ ମୋର (୨୪) ସୁଖ-ଦୁଃଖ, ଶାନ୍ତି-ଅଶାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନା-ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହୋଇ ବିରାଜମାନ କରିବି ।”

ଏ କବିତାରେ କବି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଦୁଃଖ କଥା କହିନାହାନ୍ତି; ବସୁ-ଜଗତର ପ୍ରାତଃସ୍ମୃତି ସୁଖ-ଦୁଃଖର କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ତା'କର ହୃଦୟର ଦୃଢ଼ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ପରମପ୍ରାପ୍ତିର ରହସ୍ୟ ସଂଦେଶକୁ ବାସ୍ତବତାର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଛି । (୨୫)

ଦୁଃଖ ଏକ ଭାବକଳ୍ପନା ନୁହେଁ । ଅନୁଭୂତିର ନିରାଶ ବାସ୍ତବତା ଭିତରୁ ସେ ରୂପ ନିଏ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଶ୍ୱରରେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ସ୍ଥାନ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସରୁର ନିମ୍ନବିକାଶ ଓ ଶକ୍ତି-ସଚ୍ଚୟପଥରେ ଦୁଃଖର ପରୋକ୍ଷ ଭୂମିକାଟି ରହିଥାଏ । କାରଣ କୌଣସି ଚେତନାଗତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ଦୁଃଖକ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ।

ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନସର ପ୍ରତିବିମ୍ବା ବହୁବିଧ । ପ୍ରକଳତମ ଦୁଃଖରେ ମୁହ୍ୟମାନ ହୋଇ ନିଷେଦହୀନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂଭବିତ ପରିଣତି । ଜୀବନ ପ୍ରତି ନିହିତାବଳତା,

(୨୦) “କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଶୁଣାନର ଶାନ୍ତି । ମୁଁ ସେଭଳି ଶାନ୍ତିର ପିଆସୀ ନୁହେଁ । ସେ ଶାନ୍ତି ପାଶାଣରେ ଅଛି । ମୁଁ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ।”

‘ନବଜାଗରଣ’—କାବ୍ୟାହତ୍ୟମାଳା—ପୃ. ୫୧୦

(୨୧) “ଶୁଣିଛୁ ମୁଁ, ତୁଭେ ଯାହାକୁ କୃପାକର, ପ୍ରଥମେ ତାହାର ସଂଜ୍ଞାଶୀ କର ।”

‘ନିରୁତ ନିଶୀଥେ’—କାବ୍ୟାହତ୍ୟମାଳା—ପୃ. ୫୦୪

(୨୨) “ସେ କ୍ଷଣେ ମୁଁ ଯେବେ ଅତି ଆରତରେ

କାହିଁଅଛି ବୋଲି ତାକିବି କାତରେ x x ସେ ଆହ୍ୱାନ ଲାଞ୍ଜି ନ ପାରିବ ଛଳି

ଆସନ ରୁଞ୍ଚର ନିଶ୍ଚେ ଯିବି ତଳି ।”

କାବ୍ୟାହତ୍ୟମାଳା—ପୃ. ୨୧୭

(୨୩) “ଯେଉଁଦିନ ସବୁ ସରିଯିବ, ସେଇଦିନ ଯାଇ ଜାଣିବି ତୁଭର କୃପା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି ।”

‘ନିରୁତ ନିଶୀଥେ’—କାବ୍ୟାହତ୍ୟମାଳା—ପୃ. ୫୦୪

(୨୪) “ମଂଗଳ ମହୁଷ୍ୟ” —କାବ୍ୟାହତ୍ୟମାଳା—ପୃ. ୫୦୨

(୨୫) “ତାର ମଂଗଳମୟତା ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ।”

କାବ୍ୟାହତ୍ୟମାଳା—ପୃ. ୫୦୨

ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକତାରୁ ଏହା ଉଦ୍ଭୁତ । ଜୀବନ ବିମୁଖତା ରୂପକ ଏହି ପରିଣାମର ମୂଳରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସକ୍ତି ବଳବତ୍ତର ରହିଥାଏ ।

ଦୁଃଖରେ ବେଳେବେଳେ ଏକପ୍ରକାର ଅଭୂତ ଚିତ୍ତେନ୍ଦୁକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟେ; ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖର ସ୍ଵରୂପ ଓ ନିଜର ସହ୍ୟଶୀଳାକୁ ଜାଣିପାରେ; ପୁଣି ସେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଧାନ କରି ଶିଖେ । ସୃଷ୍ଟିର ବିଚିତ୍ର ବିଧାନରେ ଦୁଃଖର ସଂଘାତ ଯେତେ ପ୍ରବଳ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ରହିଥାଏ । ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ଲାଭକରିବା ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଵାଭାବିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖକୁ ଉଚ୍ଛେଦନ କରିବାକୁ ହୁଏ । ସୀମାର ବ୍ୟଧନ ହିଁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅସୀମତାପ୍ରାପ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ ନିହିତ । ସୀମାବୋଧର ଦୁଃଖ ଅସୀମ ପାଇଁ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ କରେ । ସୀମାବ୍ୟଧନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଶ୍ରମକ୍ଳେଶ ଦୁଃଖ ରୂପେ ଉପଜାତ ହୁଏ । ଦୁଃଖ ଜୀବନର ନାନାବିଧ ଅସହ୍ୟାୟତା, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅସମତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ସତ୍ତ୍ୱ ତେଣୁ ଏହାର ଅଞ୍ଜଳି ଓ ଏହାକୁ ଜୟ କରିପାରୁଥିବା ବୃହତ୍ତର ଏକ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ । ଭାବ୍ୟଦେବତା ବା ଜୀବନଦେବତା ନିଜଠିକରେ କିବାକର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମୂଳରେ ଏହି ଅସହ୍ୟାୟତାବୋଧ ବିଦ୍ୟମାନ । (୧୭)

ଅଥଚ ଏକ ଅସହ୍ୟାୟତା ହିଁ ଏକ ବିପୁଳ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ । ଦୁଃଖ ମଣିଷର ନିଃସଂଗ ନିଃସହ୍ୟାୟତାକୁ, ଶକ୍ତିସ୍ଥାନତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବସେ, ତା ପାଇଁ ସହ୍ୟାୟ-ସଂକଳ, ଅବଲଂବନର ପ୍ରୟୋଜନଟି ସେତେ ଉତ୍ତମ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରୟୋଜନର ରୂପସଂଧାନ ପାଇଁ ଜୀବନ ଅଭୂତ ସାହସରେ ଅନୁପ୍ରାଣ-ପଥକୁ ବାହାରିଥାଏ । ଦୁଃଖ ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଜୀବନ-ବାଧ୍ୟବଂକ ପଥସଂଧାନ ଦିଏ । ଜୀବନ-ଭିତ୍ତିରଂକ ଇଚ୍ଛାକୁ ବରଣ କରିନେବାପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ । ଦୁଃଖ ହିଁ ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ଦୃଢ଼ କରେ । ଦୁଃଖ ଭିତରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିଦେବା ସତ୍ତ୍ୱବଦ୍ଧ ହୁଏ । (୧୭)

ସୁଖ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତିଘଟିତ । ଏ ପ୍ରାପ୍ତି ଅହଂର । ସୁଖଭୋଗରେ ଅହଂ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ ହୋଇ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାଦାନ କରିରଖେ । ସେ ଅହଂକୁ ଏଡ଼ାଇ ନିଜକୁ କେଉଁଠାରେ ସମର୍ପିଦେବା ସହଜ ହୁଏନାହିଁ; ଅଥଚ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ମୂଳକୁ ଦୁଃଖ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଦିଏ । ଦୁଃଖ ଦେଖାଇଦିଏ, ବିଶ୍ଵ-ସଂସାରରେ କିଛି ନିଜର ନୁହେଁ; ନିଜର ଦେହମନପ୍ରାଣ ବି ନୁହେଁ । ଇଚ୍ଛାକଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁସି ହୋଇହୁଏନା; ଅଥଚ କେଉଁ ଅଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣାର କରିହୁଏ । ତାର ସାଧନ-କୌଶଳ କେବଳ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ । ଜୀବନର ଯେତେ ପ୍ରାପ୍ତି, ସବୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଇଚ୍ଛାର ଅନୁଗ୍ରହ । କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ-ଲବ୍ଧ ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକାଂକ

(୧୭) “ନିତାଂତ ନିରୂପାୟ ପ୍ରାଣୀ ଯେପରି ସକଟାପନ୍ନ ହୋଇ ଉଦ୍‌ଘାତସ୍ତ୍ର ଆତତାୟୀକୁ ହିଁ ପ୍ରାଣବିକଳରେ କୁଂଡାଭ୍ୟରେ, ଭୂଭେ ଯେତେବେଳେ ମତେ କଠୋର ଶାସନଦଂଡରେ ଦଂଡିତ କରିଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭରସା ନପାଇ ଅସହ୍ୟାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୂଭରି ଚରଣତଳେ ଲେଟିପଡିଛି, ତୁମ୍ଭର ସମୀପରେ ମୋର ସବୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି ।”

‘ନିଭୂତ ନିଶୀଥେ’—କାଂତସାହିତ୍ୟମାଳା—ପୃ. ୫୦୪

(୧୭) “ଯେଉଁକି ଯେଉଁକି ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବ, ସେତିକି କୃଣ୍ଣାଇ ଧରିବି ହେ ।”

ଜୀବନସଂଗୀତ—ଗୀତ ନଂ ୪୭

ଆପଣାର । ଏକମାତ୍ର ଦୁଃଖକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ‘ନିଜସ୍ବ’ ରୂପେ ସୃଷ୍ଟୀକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରେ । ଦୁଃଖକୁ ‘ଦୁଃଖୀଧନ’କୁ ସୁରକ୍ଷା କରାଇଦିଏ; ଯୋଗାଯୋଗ କରାଇଦିଏ । (୨୮) ଦୁଃଖ ଜୀବନକୁ ପ୍ରିୟ-ବରଣର ପୁଲ୍ଲୀଭାବ କରି ସଜାଇଦିଏ; ଜୀବନକୁ ପ୍ରିୟଂବର, ପ୍ରିୟବରଣୀୟା କରି ତୋଳେ ।

ଦୁଃଖର ଭୟ ସେତେଦିନ ଯାଏ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଲୋଭ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ‘ନିଜର’ କରି ପାଇବାର ସ୍ବଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଥାଏ; ଅଥଚ ସବୁକୁ ସେପରି ନିଜର କରିପାରିବାର ଶକ୍ତି ତାର ନଥାଏ । ଖଞ୍ଜ କପରି ସମଗ୍ରକୁ, ଛଦ୍ମ କପରି ବିରାଟକୁ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କପରି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିପାରିବ ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ‘ଯାହା’ ଗୁଣ୍ଠିଥାଏ, ତାହାହିଁ ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶଙ୍କାରେ ଉଦବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାଭଳି ଶକ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ରହିଛି । ଦୁଃଖ ସାମୟିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରାଇଥାଏ; ସୁରାପୁର ଗୁଣିଦେଇପାରେ ନାହିଁ । ଦୁଃଖକୁ ଚିହ୍ନିବା ଭିତରେ, ତା ସହ ମୁକାବିଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ତାହା ସ୍ବସ୍ମକରିଦିଏ ଯେ ଦୁଃଖ ସାମୟିକ ଓ ଅଶଗତ; କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଚରଂଚନ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଇ ଉପଲବ୍ଧି-ଭିତରେ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାଟି ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଇଚ୍ଛା ବିଶ୍ୱ-ଇଚ୍ଛା ସହ ମିଳିତ ହୋଇଯାଏ । (୨୯) ଏକାକାର ହୋଇଯାଏ । ସୀମାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାବୋଧ, ଖଞ୍ଜିତ ଚେତନା ଆଉ ବିକଳ କରେନାହିଁ । ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା ମରେ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସେ ଆଉ ସର୍ବତ୍ର-ସ୍ବତଃ ଇଚ୍ଛା ହୋଇ ରହେନାହିଁ । ସେ ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଏକ ବିରାଟ ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରତିଧ୍ବନି । ସେଠାରେ ଆଉ ସୀମା ନାହିଁ, ସଂକୋଚନ ନାହିଁ, ଗ୍ରାସ ନାହିଁ, ବିରୋଧ ବି ନାହିଁ...ତେଣୁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ । ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଃଖର ହେତୁ ହୁଏତ ହଜିଯାଏ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନିଜେ ଆନନ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆଲକେମୀର (Alchemy) ସାର୍ଥକତା ବୋଧହୁଏ ଏଇଠାରେ । (୩୦) କବିଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧିରେ,

(୨୮) “ସୁଖବେଳରେ, ସଂପଦବେଳରେ ତୁଁଭେ ଟିକିଏ ପଛଦୁଆମାରି ଦୂରରୁ ଆଇ ମୁରୁକି ହସୁତ ? କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ, ବିପଦରେ କେବେ ତ ତୁମ୍ଭେ ଗୁଡ଼ିଆଇନାହିଁ । ବିସାଦର ଅଶ୍ରୁ ରୂପେ ପ୍ରାଣରେ କେତେ ସାଂହୁନା ଆଣିଦେଇଛ । ଅବସାଦରେ ଆଶାରୂପେ ହୃଦୟକୁ କେତେ ଆଶୁସ୍ତ କରୁଛ । ତୁଁଭେ ପ୍ରକୃତ ସାନବଂଧୁ ।”

‘ନିଭୁତ ନିଶୀଥେ’—କାଂତସାହତ୍ୟମାଳା—ପୃ. ୫୦୪.

(୨୯) “ଆଜି ମୁଁ ସାର୍ବ ଜୀବନର ଦୈନ୍ୟ, ଅବସାଦ, କାତରତା...ସବୁ ଝାଡ଼ିପକାଇ, ସବୁ ଠେଲିଦେଇ, ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠିଛି କି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦଭରା ଉଦ୍‌ମାଦନାରେ, ସୁଖ-ଦୁଃଖ, ଆଶା-ନିରାଶା, ଜୟ-ପରାଜୟ ଭିତରେ କେଉଁ ଅଂଗ୍ୟାତଶକ୍ତି ଟାଣିନେଇ ଗୁଲିଛି ମୋତେ ବିଜୟର ଅସୀମ ପଥ ଦେଇ ।”

‘ନବଜାଗରଣ’—କାଂତସାହତ୍ୟମାଳା—ପୃ. ୫୧୧

(୩୦) “ଅସରଂଭ ବ୍ୟର୍ଥତା ମଧ୍ୟଦେଇ ଏ ମୋର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ, ସଫଳ ରଂଗିନ ହୋଇଉଠିଛି ଆଜି ମୋହର ଅନୁଭୂତିର କୁହ୍ନିକ ତୃଳିକା ପରଶରେ । ଜାଣିପାରୁଛି ଆଜି ମୁଁ, ମୋର ଜୀବନଟା ଅକାରଣ ହୋଇନାହିଁ । ଯେବେ ମୋର ଆତ୍ମ ଆଉ ଦିନେ ବା ଘଡ଼ିଏ ବାଙ୍କି ଥାଏ, ତେବେ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ବାଙ୍କାତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ । ଏଇ ବିଶ୍ବାସ ଚଣାଇ ଦେଇଛି ମତେ ନବଜୀବନର ଆସ୍ବାଦ ।”

‘ନବଜାଗରଣ’—କାଂତସାହତ୍ୟମାଳା—ପୃ. ୫୧୧

“ମୁଁ ଘାନ ନୁହେଁ, ଦରିଦ୍ର ନୁହେଁ । ମୁଁ ଯେ ବିଶ୍ଵଭଣ୍ଡାରର ଅଧିକାରୀ । ଅପସରିଯାଇଛି ମୋର ହୃଦୟର ଦୁଃଖତା...ଦର୍ଶନ ପାଇଛି ଆଜି ମୋର ପରଶମଣି—ଯାହାକୁ ଆପେ ଆପେ ହଜାଇ ଧନ୍ଦ ହେଉଥିଲା । (୩୧)”

ଏଇ ଉପଲବ୍ଧି, ଏଇ ସମର୍ପଣ ଓ ସ୍ଵୀକୃତିର ଶକ୍ତି ଦୁଃଖର ବ୍ୟକ୍ତି-ହୃଦୟକୁ ସଫାଶୁଦ୍ଧ ଦାନ । ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଏହାର ସାକ୍ଷ୍ୟପ୍ରମାଣ । (୩୨) ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଦୁଃଖଭୋଗ ଭିତରେ ମାନବ-ଚିତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚଳ ବିଶ୍ଵର ଅଂତଃସ୍ଵରୁପ ଆନନ୍ଦଲୋକ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଏ । ବ୍ୟାଧିଭୋଗ ଭିତରେ ଆତ୍ମୋତ୍ଥର ମାଗି ଦେଇ ସିକଳ ସଂସାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘଟେ । ଆଦ୍ୟାତ-ସଂସାରର ଗହନ ଗିରିପଥରେ ଜୀବନ-ଗଂଗାର ଅମୃତ-ତୀର୍ଥ-ମହୋଦଧିକୁ ନିଃସରଣ ଘଟେ ।

କାନ୍ତସଂଗୀତରେ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଉଦ୍‌ବୋଧନ—ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ସଂଗୀତ-ପ୍ରୀତି ବା ସଂଗୀତଜ୍ଞ ହେବା ସହ ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାର ସଫଳତା ହୁଏତ ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇନପାରେ; କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମନେହୁଏ, କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଜୀବନର ଅପାର୍ଥିବ ଓ ‘ଅନିବାରଣୀୟ’ ସହ ସ୍ଵଳ୍ପ ସାକ୍ଷାତକାର ସଂଗୀତମାଧ୍ୟମରେ ଘଟିଛି । ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଯେପରି ଏକ ସାଧନା ଓ ସଂଗୀତ ତାହାର ସିଦ୍ଧିରୂପ । ସଂଗୀତ ଯେପରି କବିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାର ସୀମାବଦ୍ଧ ଭିତରୁ ବିଶ୍ଵପ୍ରାଣତାର ଅସୀମ ଉନ୍ମୁକ୍ତିକୁ ଦେଇଯାଏ । ସ୍ଵୟଂ ଶାଶ୍ଵତ ଯେପରି ତାର ଅନ୍ତ ଅଗାଧ ଓ ଅସୀମ ସ୍ଵରୂପରେ ସଂଗୀତର ମୋହିନୀ ମାଦକତା ଧରି ଗାଣାତାରରେ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ ହୋଇଯାଏ ।

ସଂଗୀତ ସହ କାନ୍ତମାନସର ଭାବମୟ ସଫଳତା କେବଳ ହୃଦୟର ଆବେଗମୟତା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାର ନିବିଡ଼ ସଂଗୀତରୁ ତାର ଉତ୍ସାରଣ । ଅନେକ ଭାବରେ ଓ ରୂପରେ, କବିଙ୍କର ଅନେକ ଅଜ୍ଞାତ ଓ ସଞ୍ଜ୍ଞାତ ଉଦାରଗଣରେ ତାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ । ପ୍ରଥମତଃ ସକଳ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସ୍ଵରାଜ୍ୟ ପରି କବି ନିଜ ପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଂଶତ ବିଶ୍ଵସଂଗୀତର ଗୀତିକାର, ସୁରକାର ଓ ବାଦକଶିଳ୍ପୀ ରୂପେ ସ୍ଵୀକୃତି ଦାଢ଼ିଛନ୍ତି । ଦ୍ଵିତୀୟତଃ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ତଥା ପ୍ରସ୍ତାର ସ୍ଵରାଶ୍ରୟୀ ସଂଗୀତ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଵୟଂ ରସମୟ ଶିଳ୍ପୀ ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତ ସଂଗୀତର ସ୍ଵରକୁ ଏକକ ଗୁଣିଣରେ ସଜାଇ ଅପୂର୍ବ ସ୍ଵର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସାଧନା କରିଛନ୍ତି । ତୃତୀୟତଃ ସଂଗୀତ କବିଙ୍କର ଜୀବନଦେବତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟନାର ମନ୍ତ୍ର, ଅନୁରାଗ ନିବେଦନର ଗୁଣିଣୀ, ଯାହା ସ୍ଵୟଂ ଦେବତାଙ୍କର କବିଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର, ପୁଣି ପୁଣ୍ୟାସୀନୀ ରୂପେ ଲବ୍ଧ । ସଂଗୀତର ସ୍ଵରରେ ହିଁ କବିଙ୍କର ହୃଦୟଦେବତାଙ୍କ ସହ ଭାବନିମୟ, ସଫାଶୁଦ୍ଧରେ କାନ୍ତଚେତନାରେ ସଂଗୀତର ଯେଉଁ ବିସ୍ମୟକର ରୂପାନ୍ତରଣର ସବାଦ ମିଳେ, ତାହା କେବଳ ଜଣେ ମିଷ୍ଟିକର ହିଁ ବିଶେଷ ଉପଲବ୍ଧି । ସଂଗୀତ-ନିବିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନମଗ୍ନତା ଭିତରୁ କବିଚିତ୍ତ ସମୟ-ବିଶେଷରେ ଯେଉଁ ଅନିବାରଣୀୟତାକୁ ନିଷ୍ପାନ୍ନ କରିଥାଏ, ତାହା ଏକ ଅତିକାଗନ୍ଧକ (cosmic) ରାଜ୍ୟ; ସ୍ଵୟଂ ସଂଗୀତର ତାହା ମହାସାଗରୀୟ ବିସ୍ତାର ।

(୩୧). ନବଜାଗରଣ—କାନ୍ତସାହିତ୍ୟମାଳା—ପୃ. ୫୧୧

(୩୨) “ଦେଖ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣର ସମସ୍ତ କ୍ଷମକପାଟ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେଲି । ଆସ ଏବେ ଦୁଃଖ ରୂପେ, ବିଷାଦ ରୂପେ, ନିରାଶା ରୂପେ, ବିଫଳତା ରୂପେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ରୂପେ, ଗୁଣି ଗୁଣି ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ବହୁଥାସ । ସେହି ମୋର ଶାନ୍ତି ।”

‘ନିଭୁତ ନିଶୀଥେ’—କାନ୍ତସାହିତ୍ୟମାଳା—ପୃ. ୫୦୪

ଅନୁଭୂତିର ଏ ଉତ୍ସାରଣ, ଉତ୍ତ୍ରେପଣରେ (transportation) ମିଶ୍ରିତ କିନ୍ତୁ ଅସଂଗତ ଦେଖେନାହିଁ । ସାଧାରଣତଃ ସଂଗୀତ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତାର ଏକ ଅନୁଭୂତିକୁ ସଫଳ ରହିଛି । ସଂଗୀତ ହୃଦୟକୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ, ଚିତ୍ତକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେଇଯାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାକୁ ତାତ୍କାଳିକତାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରେ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ-ରୂପ କରେ । ସଂଗୀତର ଏହି ନିଃସାରଣ ଶକ୍ତି ହିଁ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପୁଣି ମାର୍ମିକ ତଥା ସଂବେଦନଶୀଳ କରିଦେଇଛି ।

ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱର ସକଳ ସ୍ୱଂସ୍ୱତ ଚେତନା ପରି ସଂଗୀତ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱଂସ୍ୱତମୟତା । ସୁଦୂରତମ ଶାଶ୍ୱତଲୋକରୁ ପଦତଳର ଜୁଣିଣିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରାଣମୟ ସ୍ୱଂସ୍ୱତ, ସଂଗୀତ ତାକୁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥାଏ । ସଂଗୀତର ସୁର-ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟୋତ୍ତରତ ବାଣୀକୁ ଅନ୍ତରେ ସଂଗୃହୀତ କରିଦିଏ । ରୂପମୟ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାଣରେ ଅରୂପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚରଂଚନ ବ୍ୟାକୁଳତା, ସଂଗୀତ ସେହି ରୂପ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ । ବିଶ୍ୱହୃଦର ମହାଗୁଣିଣୀକୁ ଉଦ୍‌ବିକିତ କରିଦିଏ ବୋଲି ସଂଗୀତ ଭିତରେ ଚିତ୍ତଭୂମିରେ ସୁଦୂରର ବ୍ୟାକୁଳତା ଜାଗିଉଠେ । ଏହି ବ୍ୟାକୁଳତା ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାକୁ ବିଶ୍ୱଜୀବନ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦିଏ । ମଣିଷର ହସକାନ୍ଦ, ସୁଖଦୁଃଖକୁ ସଂଗୀତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଏନା, ଗାନ ମଣିଷର ସୁଖଦୁଃଖର ଅବବୋଧକୁ ଅଦମ୍ଭମ କରି ଚେତନାକୁ ଏକ ଉର୍ଧ୍ୱ ଲୋକକୁ ଉଦ୍‌ଧୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ, ପୁଣି ଗଭୀର ନିମଜ୍ଜିତାକୁ ଅପସାରିତ କରିଦିଏ । (୩୩) ସେଇ ଉପଲବ୍ଧର ସମୁଦ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ସକଳ ବୋଧଧାରୀ ସମ୍ମିଳିତ । ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟର ସ୍ୱଂସ୍ୱତ ବିଶ୍ୱମୟ ମହାଜାଗ୍ରତ ଏକ ପ୍ରାଣସ୍ୱଂସ୍ୱତ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ସବୁ କିଛି ସହ ଏକାତ୍ୱ ଲଭକରେ । ସଂଗୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟର ସୁଖଦୁଃଖର ଭାଷା ନୁହେଁ; ନିଶିଳ ବିଶ୍ୱବେଦନାର ପୁଲକିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ସଂଗୀତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶେଷ ଭାବନାକୁ ବିଶ୍ୱର ନିର୍ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ସହ ଯୁକ୍ତ କରିଦିଏ । ଅନ୍ତଃ ଓ ବହ୍ୟ ଦୁଇଟି ତାନ ଚିତ୍ତଲୋକରେ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ମହାନ ଗୁଣିଣୀର ମଧୁର ଆଳାପରେ ନିମଜ୍ଜ ରହନ୍ତି । (୩୪)

କାନ୍ତ-ସଂଗୀତରେ ସଂଗୀତର ଦୁଇଟି ସ୍ୱରୂପ ବିକଶିତ । ପ୍ରଥମଟି ନିରୋଳା ସଂଗୀତ, କବି ଲଳିତ ସଂଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି; ମର୍ମଗତ ଭାବକୁ ଚିତ୍ତସମ୍ପୋଷା ଶୁଣା ଓ ଦରଦୀ ସୁରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

(୩୩) “ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ସେଇ ଖାନେଇ ଗାନେର ପ୍ରଭାବ । ବାକ୍ୟ ଯାହା ବଳିତେ ପାରେନା, ଗାନ ତାହାକୁ ବଳେ ।”

‘ଜୀବନସୂତ୍ର’—ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ

(୩୪) “The real content of music is not drawn from the ordinary human emotions at all and that it is in no way merely a second language alongside the usual one, by which these emotions find expression. Musical feeling is rather something ‘wholly other.’ It is of course from those places where the correspondence holds that the spell of a composed song arises by blending of the verbal and musical expression. But the very fact we attribute it to a spell, an enchantment, points in itself to that woof in the fabric of music of which we spoke, the ‘woof’ of the unconceived and non-rational.”

Rudolf Otto—“The Idea of Holy”. P. 49

ସେ ସଂଗୀତ ରସ-ପରିବେଷଣର, ଆସ୍ବାଦନର । ପୁଣି କବି ସଂଗୀତ ସହ ନିଜ ଆତ୍ମାର ସଂପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । (୩୫) ସଂଗୀତ କବିଙ୍କର ଜୀବନ-ସାଥୀ । ବହୁଭାବେ ତା ସହ ପରିଚୟ । ବିବିଧ ମୂରସଂକାର, ବିବିଧ ରାଗରାଗିଣୀ ତୋଳି ସେ କବି-ଆତ୍ମରକୁ ଛୁଏ; ତାର ବ୍ୟଥା-ବେଦନାକୁ ଆପଣାର କରେ । ଦରଦା ବଂଧୁପରି, ସ୍ନେହଜନ ପରି କବିଙ୍କ ଯତ୍ନବିଷୟ ପ୍ରାଣରେ ତାର ପ୍ରୀତିର୍ଯ୍ୟୁତ ସ୍ନେହସ୍ପର୍ଶ ଦିଏ । ସଂଗୀତ ତାର ସ୍ଵପ୍ନମୟ ବକ୍ଷରେ କବିତାକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରିରଖେ, ତାର ଭାବମୟ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ କରିରଖେ, ତାର ଆଲୋକମୟ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଵାସ୍ଥ କରି ତୋଳେ । (୩୬)

କାଳ-ମାନସରେ ସଂଗୀତର ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାଶ୍ଵ ଉଦ୍‌ଭାସନ ଝଟକିତ, ଯାହାକୁ ସଂଗୀତର ଦୃଶ୍ୟରୂପ ବା Vision ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । (୩୭) ଗଭୀର ଚିନ୍ତାମୁତାରେ ସଂଗୀତ ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ଖଣ୍ଡିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭାବ ଉଦ୍ଭାସ ନୁହେଁ । ଅବାରିତ ସ୍ଵରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜନ ଯେଉଁ ଭାବମୟ ଅନୁଭୂତି ସଂଜାତ, ସେଠାରେ ଆଉ ସଂଗୀତ ବିଳାସ ନାହିଁ । ଲୟ-ନିବିଡ଼ତା ଭିତରୁ କବିସମ୍ଭାର ଏକ ଅପାର୍ଥିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟୋତ୍ତରତାକୁ ନିଷ୍ପ୍ରମଣ ଘଟିଛି—ଯେଉଁଠାରେ ସଂଗୀତ ନିଜେ ବିଶ୍ଵଜାଗତିକ, ଆକାଶପରି ଅନନ୍ତ, ସାଗର ପରି ଅଗାଧ ।

ସମୁଦ୍ରର ଡାରଦେଶରେ ଟିକିଟିକି ଲହରୀର ଆଦ୍ରୁର୍ଣ୍ଣ ମିଳେ । ମାତ୍ର ତାର ଅତଳ ଗହନରେ ଏକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତର ନିଃସୀମତା ବିଦ୍ୟମାନ । ସଂଗୀତ ତାର ମହାଭାବମୟ ସ୍ଵରୂପରେ ଆଉ କେବଳ ସ୍ଵର ନୁହେଁ, ଗାନ ନୁହେଁ; ପ୍ରସ୍ତାର ମୋହନବଂଶୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତି-କଣ୍ଠ ବେଦଧ୍ଵନି ନୁହେଁ । ସଂଗୀତ ସେଠି ସ୍ଵୟଂ ଓ କାର । ଯେପରିକି ମହାଗନ୍ଧର୍ବର ରୂପପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ମହାଭାବମୟୀ ସଂଗୀତ-ଦେବୀଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀ ଆବିର୍ଭାବ ! ଲକ୍ଷ୍ମୀକାଳୀଙ୍କ କାବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧରେ ଏ ଚିନ୍ତାମୟ ରୂପର ସୁସ୍ଥ

(୩୫) “ସଂଗୀତ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ

ମୋ ଅଂଧ ନୟନ ଆଗେ,

ନାନା ଛଂଦେ, ନାନା ରାଗେ

ତାହାର ମୂରତି ଜାଗେ ଦିବସରାତି ।

× × ସେହି ବଂଧୁ ସେହି ମୋ ସଖା

ମୋହର ତାପିତ ପ୍ରାଣେ

ଶାନ୍ତିର ଅମୃତ ଆଶେ ।”

—ସଂଗୀତ

(୩୬) “ସଂସାରର ଆବିଳତା

କ୍ଷୁଦ୍ରତାର ପାରେ,

ଦୂରେ, ଦୂରେ, ଦୂରେ, ତୋଳିନିଏ ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାରେ ।”

—ସଂଗୀତ

(୩୭) “ମହାଭାବେ ମଜାଇ ଅଂତରେ

କରେ ଚିତ୍ତ ଚିନ୍ତା ବିଭୋର,

ଭୁଲିଯି ଘଡ଼ିକେ ମାୟା ମରଜଗତର ।

ବୁଡ଼ିଯାଏ ସତ୍ତା ଆତ୍ମାରମେ

ବିଳସେ ମୁକ୍ତିର ସ୍ରୋତେ ଚିଦାନନ୍ଦଧାମେ ।”

ସଂଗୀତ—କାଳସାହୃଦ୍ୟମାଳା—ପୃ. ୬୧୨

ସାକ୍ଷାତ୍କାରଟି ସଂଗୀତ ସଂପର୍କରେ ତା'କର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । କବିପ୍ରାଣର ଆନ୍ଦ-ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରାଣବନ୍ଦନା ଭିତରୁ ସଂଗୀତର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ ପରିଚୟ ମିଳେ, ତାହା ପ୍ରେତୋଦ୍ଧୃତ ପରମସଦୃଶ୍ୟ ବା ରସୋ ବୈ ସଃ ଶାଶ୍ୱତ କୋଟୀଭୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ । ତାହା କିତାବଜିତ ଏଇ ନିରୋଳା ଉପଲବ୍ଧିଟି ଯେପରି ସାଗରୀୟ ମହମାରେ କବିଚେତନାର ଦିଗ୍‌ଗନ୍ଧଗ ଆବୋରିଯାଇଛି ଏବଂ ତା'କ ବାକ୍ୟାବରେ ଉଦ୍‌ଭରଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ହୋଇ ପ୍ରସରି ଆସିଛି । ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉପଲବ୍ଧିର ପ୍ରକାଶ-ରୂପ କାବ୍ୟକିତାର ଅପେକ୍ଷା ରଖେନାହିଁ; କଳ୍ପନାର ଅନୁସରଣ କରେନାହିଁ—ଚେତନାର ଲୋକାନ୍ତର ଯାହା ଯେ ଅଭିଭୂତ ଅତିକିତା ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଧାରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ସେତିକି ସଂବାଦ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ।

କବିକର ସଂଗୀତ ସଂପର୍କିତ କେତୋଟି ଗାନ ଏବଂ ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ-ପଦ୍ୟ ରଚନା ‘ନିଷ୍କୃତ ନିଶୀଥେ’ (୩୮)ରେ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟିତ । କବିତାଟିର ଭାବବସ୍ତୁ ସମନାମ ଗଦ୍ୟରଚନାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ମନେହୁଏ । ଏ ରଚନାଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପନା ଭଞ୍ଜ ଓ ଭବବିସ୍ତାରରେ ମଧ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି । ଗନ୍ଧର ଗୁଡ଼ି, ପୁଷ୍ପା ଧରଣୀ ଓ ପ୍ରଗାଢ଼ ନୀରବତା । ତା ଭିତରେ ଅଷ୍ଟାଂକ ଏକ ସଂଗୀତ-ମୂର୍ତ୍ତି । ସେ ମୂର୍ତ୍ତିନା ସହ କବିହୃଦୟର ଏକ ଛନ୍ଦମୟ ଏକତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱମୟ ସେହି ସଂଗୀତବିସ୍ତାରର ସଂଦର୍ଶନ ।

‘ନିଷ୍କୃତ ନିଶୀଥେ’ ଗଦ୍ୟରଚନାରେ କବିକର ବର୍ଣ୍ଣନା : “ଜଗତଯାକ ସମସ୍ତେ ସୁଖପ୍ତ...କାହାର ଚେତନା ନାହିଁ...ଦିଗ୍‌ମଂଡଳ ଶବ୍ଦଶୂନ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ଧୀର, ସ୍ଥିର, ସ୍ତବ୍ଧ, ବିଶ୍ୱଜଗତ ପ୍ରଶାନ୍ତ... ସେହି ନିଷ୍କୃତ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ମଧ୍ୟଦେଇ ଗୋଟିଏ ଅବିରାମ ଅସରଂଦ ସଂଗୀତପ୍ରବାହ ଅନ୍ତଃସଲିଳା ଫଳଗୁ ପରି ତରତର ବହୁଯାଉଛି । ଏହି ବିଶ୍ୱସଂଗୀତର ଅମର ନିର୍ଭର ଝରିଆସୁଛି ପ୍ରତି ଗ୍ରହ-ନକ୍ଷତ୍ରରୁ, ପ୍ରତି ତୃଣପତ୍ରରୁ । ଏହି ମହାସଂଗୀତର ନୀରବ ଝଙ୍କାର ବାଜିଉଠୁଛି ଦିଗ୍‌ତବ୍ଧତା ନିଶ୍ଚେ ମାଳିମାରେ, ପବନର ପ୍ରତି ଅଲସ୍ତ ହିଲୋଲରେ । ତରତର ସ୍ଥାବର ଜଂଗମ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱଜଗତ ଯେପରି ଏହି ସଂଗୀତର ମନ୍ଦିର ତାନରେ ଭରିପୁର, ମୁଗ୍ଧ । ଦେଖିଲି, ଦୃଢ଼ତ୍ୟଂସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇଛି । ଧମନୀର ପ୍ରତି ଶୋଣିତ ଚଳନ ସମତାନରେ ବାଜୁଛି । ଅନ୍ତରର ପ୍ରତି ତନ୍ଦ୍ରୀ ଏହି ବିଶ୍ୱଭର ମହାତାନରେ ଝଙ୍କୁତ ହେଉଛି । ମୋର ସବୁ ବିଲୁପ୍ତ । ମୁଁ ଏହି ମହାସଂଗୀତର ଗୋଟିଏ ଛଦ୍ମାଦୃଶି ଛଦ୍ମ ଅଂଶ ମାତ୍ର । କାହାର ସ୍ୱତଂସ ଅସ୍ଥିତ ନାହିଁ...ସାରା ବିଶ୍ୱ କେବଳ ସଂଗୀତମୟ ।”

ଏ ବିପ୍ଳବାବୁଦ୍ଧିର ମୁଗ୍ଧ ସାଂଗୀତିକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ : “ମୁରୁକ୍ତ ଅଂବର ବାହୁ, ଭାସିଆସେ କି ଗନ୍ଧର ମୂର୍ତ୍ତି ସଂଗୀତ, ଘନ ନୀରବତା ଅବଗାହ ।” (୩୯) ଏହାକୁ ‘ଇଭୋକେଟିଭ୍ ସଂଗ (Evocative song), ବଂଦନାଗୀତର ସମମହମାୟୁକ୍ତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱର କରାଯାଇପାରେ । ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧିର ବିଭାବଲକ୍ଷଣମାନ ଏଇ ନିରୋଳା ଅନୁଭବାତ୍ମକ ରଚନାମାନଙ୍କରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିହୁଏ । ସମଗ୍ର ପରିବେଶରେ ଯେପରି ଏକ ନୀରବ ଅପେକ୍ଷା ଓ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଗୁଡ଼ି ପ୍ରଗାଢ଼ । ଧରଣୀ ନିଦ୍ରାଗତ । ଆକାଶ ସ୍ତବ୍ଧ । ସର୍ବସ୍ତ୍ର ଏକ ନିଷ୍ଠେତନ ଅଂଧକାର । ସେ ଅଂଧକାର କେବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଜଗତକୁ

(୩୮) ଗଦ୍ୟ ପୃ. ୫୦୩, ପଦ୍ୟ ପୃ. ୭୨୭—କାନ୍ତ-ସାହିତ୍ୟମାଳା ।

(୩୯) ‘ନୀରବସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୨୭

ତମସାଧାରଣତ କରିନାହିଁ, କବି-ଅଂତରରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣିରହୁଛି । ସେ ଅଂଧାର ନିରାଶାର, ସଂଶୟର, ଦୁଃଖର । ସେ ଅଂଧାର ସଙ୍ଗ୍ରାସୀ । ତା ଭିତରେ ଏକ ମହାମାରବତାର ସଂଗୃହ । ଏ ମାରବତା କେବଳ ନାସ୍ତିବାଚକତା ବା ଅସ୍ତବ୍ୟୋଧ ନୁହେଁ । ଏ ମାରବତା ଅସ୍ଥିତାତ୍ମକ । ତାକୁ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିହେବ, ସ୍ପର୍ଶ କରିହେବ, ଅନୁଭବ କରିହେବ । ରୂପଧରି, କାୟାବିସ୍ତାରି ସେ ଯେପରି ପ୍ରଳଂଘିତ । ସେ ମାରବତା ଭିତରେ କବିଚେତନା ମଧ୍ୟ ସକଳ ହିନ୍ଦୀ-ସଂଦାନଶୂନ ନିଶ୍ଚଳତାକୁ ଲଭିକରିଛି । ଏହି ମାରବତାର ଗଣ୍ଡାର ସମୁଦ୍ରରୁ ସଂଗୀତ-ସୁଧାର ଆବିର୍ଭାବ । ଏ ମହାମୌନତା ଭିତରେ ଅସୀମର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଯେପରି ହଠାତ୍ ସଙ୍ଗେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇପଡ଼େ । ମିଶ୍ରିକ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଏ ମାରବତା ବଡ଼ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ସଗୁର ସାମଗ୍ରିକତାରୁ ସକଳ ଉଦ୍‌ବେଗ-ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଭବବିକ୍ଷୋଭ ସ୍ଥିର ରହିଗଲେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟମୟ ମାରବତା ଅତଳତଳ ଦେଖିଯାଏ, ତା'ର ଭିତରୁ ସତ୍ୟସ୍ଵରୂପ-କର ଆବାହନ ଘଟେ । ସେ ମାରବତାକୁ ଭଂଗ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯେତେ କ୍ଷୀଣ ହେଲେ ବି ସଙ୍ଗେ ନିନାଦିତ, ପ୍ରତିଧ୍ଵନିତ ହୋଇଯାଏ । ବାହାରର ଶବ୍ଦ ଭିତରକୁ; ସ୍ପର୍ଶକରେ । ଭିତରର ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ଅନୁରଣିତ ହୋଇଉଠେ । ମାରବତା ଭିତରେ ବିଶ୍ଵଜଗତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନ ଏକଲୀନ ଥିଲା ପରି, ଶବ୍ଦମୟତାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଅଂଶହର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।

‘ମାରବତା ଭିତରୁ ଧୂନିମୟ ସଂଗୀତର ଉତ୍ଥାନ’—କବିଙ୍କର ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗଣ୍ଡାର ଭବବ୍ୟଂଜକ । ପୃଥ୍ବୀର ଶବ୍ଦମୟ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଯାହା ଅଗ୍ରଭୂତ ରହିଯାଏ, ତାହା ଏକ ନିଶ୍ଚଳବ୍ୟାପ୍ତ ଧୂନିସଂଦାନ; ଅଥଚ ଜାଗତିକ ସବୁ ଧୂନିର ସମାପ୍ତି ପରେ ବି ଏହା ଜାଗ୍ରତ । ମାରବତାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଂଘତ । ଏହି ଧୂନିରୁ ନିଶ୍ଚଳ ପ୍ରାଣସଂଦାନ ସଂଜାତ । ସମଗ୍ର ସଗୁଣ ମାରବ, ଏକାଗ୍ର ଓ ଅତୀବ୍ରତ କରି ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପ୍ତ ମାରବତା ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିଯାଗଲେ ସେହି ଅତରଙ୍ଗିଣୀ ଧୂନିର ଛାଦକଂପନ ଧସିପଡ଼େ । ଅମୂର୍ତ୍ତ ସଂଗୀତ ଗୁଡ଼ି ଚେତନାରେ ରୂପମୟ ହୋଇ-ଉଠେ । ତାପରେ ‘ନିଶ୍ଚଳ ବିଶ୍ଵ ନାଦିତ କରି’ ମଧୁର ଛାଦ ଅବରୂପ ବାଜିଉଠେ ।

ସଙ୍ଗେ ‘ଏକ’, ‘ଅଶୃଙ୍ଗ’ ଓ ‘ଅବିରାମ ସଂଗୀତପ୍ରବାହର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି ବିଶ୍ଵଚେତନା ମୂଳଭୂତ ‘ନାଦ’ ସଂଦାନକୁହିଁ ଇଂଗିତ କରିଛନ୍ତି । ସେହି ନାଦ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରସାରିତ ଓ ଝଙ୍କାରିତ; ଏହାର ମହାଜାଗତିକ ବ୍ୟାପ୍ତି ଭିତରେ ବିଶ୍ଵର ସବୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଲୀନ । ଏ ସେହି ଅନାଦିତ ନାଦ; ଯାହା ସହ ବିଶ୍ଵସଂଗୀତ ସମଲୟବିଧୂତ, ପୁଣି ଯାହା ସହ ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟ-ସଂଦାନ ସମତାନକଂପିତ । କବିଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ଏଠାରେ ସଂଗୀତ ଭିତରେ ବିଶ୍ଵବିସ୍ତୃତ ଓ ଅସ୍ଥିତବିଲୁପ୍ତ ଉଭୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛି । ଏହାହିଁ ମିଶ୍ରିକର ଶାଶ୍ଵତ-ଉପଲବ୍ଧି ।

କବିତାରେ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏକ ପରମଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ । ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ଚେଷ୍ଟା ସେ ପୁଣି ଉପଲବ୍ଧିରୁ ହଜାଇ ବସିବାର ଆଶଂକାଗ୍ରସ୍ତ । ଏଇ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିର ଅବସାନ ପରେ ସେହି ବିପ୍ଳବ ନିମଜ୍ଜମାନତାର ଅନୁଭବ ଭିତରୁ ସଗୁଣ ପୁଣି ପ୍ରାତ୍ୟହକତାର ତରଂଗଭଂଗ ଭିତରକୁ ଫେରିଆସି କ୍ଷୋଭାକୁଳିତ ହୋଇପଡ଼ିବ; ଅମୃତପାନର ଶୁଭଯୋଗ ପରେ ଶିରଝେଦନର କାଳୀଂତକ ବେଳା ପୁଣି ଶୂନ୍ୟକୁ ଗ୍ରାସକରିବ । ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କବିସଗୁର କଲ୍ପନାଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନ ଥିଲା । କଲ୍ପନା-ରାଜ୍ୟରେ କବିର ଅବାଧ ବିଚରଣ । କଲ୍ପନା କବିର ଏକ ଅତି ବାଧ୍ୟ ଓ ନିର୍ଭରପର ମନଯାନ; ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାଂତକ ଚେତନାର ହବ୍ୟ ଉଦ୍‌ସାରଶାତୁକ ସଂଗୀତାନୁଭୂତି କଲ୍ପନାର ଅତୀତ ଏକ ଅମିତ ଶକ୍ତିର ହିନ୍ଦୀ । ବ୍ୟକ୍ତିସଗୁର ଉର୍ଧ୍ଵଚେତନାର ଗଗନମଂଡଳକୁ

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ କରିଦେବାର ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଅଭାବିତ, ଆକର୍ଷକ ଓ ସଜ୍ଜର ଆୟତ୍ତଗତ । କବି ମାନବାତ୍ତ୍ୱର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ସପଦକୁ, ଜୀବନର ଚରମ ସାର୍ଥକତାକୁ ଗୋଟାଏ କ୍ଷଣର ନିବିଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ଲଢ଼ିକରିଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ସ୍ତୋପାଳିତ ନୁହେଁ; ସଂଗୀତର ମହଜାସ୍ ଦାନ । ସଂଗୀତ ତାଙ୍କପାଇଁ ସକଳ ଦିବ୍ୟତାର ଉଦ୍‌ବୋଧକ । ଇଂଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ମାର୍ଗରେ ଅତୀତ୍ରୀୟତାକୁ ଏ ନିଃସରଣ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବରୁର ସମର୍ପିତ । ଏଠାରେ ଜୀବନଦେବତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିନାହିଁ; ଧର୍ମ-ଦର୍ଶନର ତତ୍ତ୍ୱବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ମଧୁର ବିମଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ମାତ୍ର । ସଂଗୀତ ଯେପରି ଆନନ୍ଦର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସମାନ୍ତର ମହାମହମାରେ ବିରାଜିତ । କବି ମୁଗ୍ଧ ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍‌ଭାସ-ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମହାଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଏ ସଂଗୀତ ଏଠାରେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ପରମ ଶାଶ୍ୱତରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଏ ସେହି ଶାଶ୍ୱତ-ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଯୋଗବଦ୍ଧରେ ସକଳ ‘ସଦ୍’ (Absolute) ପାରମ୍ପରିକ ଇଂଗିତମୟ ହୋଇଉଠିବ ।

‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଭାବବସ୍ତୁ :

‘ଜୀବନ-ସଂଗୀତ’ ବ୍ୟକ୍ତି-ଆତ୍ମାର ଦିବ୍ୟସୂତ୍ର ସହ ସଂବନ୍ଧର ସଂଗୀତ । ଏ ସଂବନ୍ଧର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥୂଳତଃ ଦୁଇପ୍ରକାର : (୧) ଜୀବନର ଅଦୃଶ୍ୟନିୟତାଙ୍କ ସହ ଚଳମାନ ଜୀବନର ଓତପ୍ରୋତ ସଂପୃକ୍ତ; (୨) ଅପାର୍ଥିବ ସତ୍ତ୍ୱ ସହ ଏକ ପ୍ରୀତି-ଅନୁରାଗମୟ ସଂପର୍କ । ପ୍ରଥମଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଟାଫଜିକାଲ, ‘ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରକ୍ଷା’ ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଭାବ୍ୟଦେବତା ଓ ଅଂତର୍ଯ୍ୟାମୀସ୍ୱରୂପ ଏକ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି-ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଜନ୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଘଟଣାପ୍ରବାହ ଏବଂ ଭାବ ଅନୁଭବ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାନ୍ତି । (୪୦) ଜୀବ-ପରମର ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସଂପର୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏ ସଂଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ । କବିଙ୍କର ସୁଖଦୁଃଖର ଅନୁଭବ, ଜୀବନଜିଜ୍ଞାସା, ଭକ୍ତି-ଆକୂଳତା ଓ ଆତ୍ମାର ଶରଣାଗତି ଏଥିରେ କାବ୍ୟାତ୍ମିକ । ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ସଂଗୀତ ପ୍ରଣୟାତ୍ମକ । ପ୍ରେମ-ରସାଶିତ ଏଇ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱାସଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୀତିଚେତନାର ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବ-ରୂପଶିବଳିତ : ଅଭିସାର, ପ୍ରତାପା, ହୃତାଶା ଓ ଅଭିମାନ । ଭାବୋନ୍ମାଦ ଓ ମିଳନାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ବିଚିତ୍ର ରାଗରାଗିଣୀରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିମୁହିତ ।

‘ଜୀବନସଂଗୀତ’ର ଆଉ କେତୋଟି ରଚନା କବିଙ୍କର ସଂଗୀତ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂପର୍କର କଥା କୁହେ । କବି ସଂଗୀତକୁ ଜୀବନଦେବତାଙ୍କର ପୂଜାମଂସ ରୂପେ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । (୪୧) ସଂଗୀତ କବିକୁ ଜୀବନର ଦୁଃଖ-ସଂଘଣାରୁ ସାମୟିକ ନିବୃତ୍ତି ଦେବାପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ନୁହେଁ । ସଂଗୀତ ତାଙ୍କ ସଜ୍ଜର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ, ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ, ଦେବାର୍ପିତ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ

(୪୦) “ଆମାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖଦୁଃଖକେ, ସମସ୍ତ ଘଟଣାକେ ଐକ୍ୟଦାନ ତାହାପୂର୍ବଦାନ କରିଦେଲେ, ଆମାର ରୂପରୂପାନ୍ତର-ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ଏକସ୍ୱୟେ ଗାଧିଦେଲେ, ହାହାର ମଧ୍ୟ ଦୟା ବିଶ୍ୱଚରାଚରରେ ମଧ୍ୟ ଐକ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଦେଲେ ।”

ରଙ୍ଗାନ୍ତନାଥ—ଉଚ୍ଚିତ, ‘ରବିରଶ୍ମି’ (ଗୁରୁଚନ୍ଦ୍ର ବଦୋପାଧ୍ୟାୟ)—ପୃ. ୩୫୨.

(୪୧) “ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂଗୀତଠାରୁ ବଳି ସହଜ ଓ ସୁବ୍ୟାଜନକ ଉପାୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ।” ‘ସଂଗୀତ ସହଚର’ (ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର) ୧ମ ଭାଗ, ମୁଖ୍ୟବ୍ୟ ।

ଲଭକରିଛି । କବି ଜୀବନକୁ ସଂଗୀତ ସହ ଏକାକୃକର ସ୍ଵାସ୍ତ୍ର ଜୀବନଦେବତାକୁ ପଦାର୍ଥ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । (୪୧)

ଦେବତାଙ୍କ ଆଶ୍ଵାସନାର ମଂଥ ଏଇ ଯେ ସଂଗୀତ, ସେ ମଂଥର ଉଷ୍ମ କଂଠ ଅନ୍ୟଥ । ମଂଥ ଅନ୍ୟଦତ୍ତ, ଦବ୍ୟଦତ୍ତ ! ସୃଷ୍ଟି ହୃଦୟର ପ୍ରୀତି ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ଵୟଂ ସୃଷ୍ଟା ଯେପରି ଏ ସମ୍ମୋହନା ସଂଗୀତ ମଂଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କବି ଗାନକରିଛନ୍ତି : “ବାଜେ ତୋ ରାଗିଣୀ ମୋ ବାଣୀ ତାରେ ।” (୪୩) ଅନାଦି ବାଣୀରେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ଵନିତ ଯେ ରାଗିଣୀ, ଜନ୍ମ ଓ ମରଣ ଭିତରେ ହସ ଓ କାଂଦର ସ୍ଵର ତୋଳି କଣ୍ଠର ଗୀତରେ ସେଇ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ । ସୃଷ୍ଟାର ସ୍ଵର କବିଜୀବନର ଏକକ ବାଣୀତାରରେ ବିବିଧ ଆଳାପ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାନ ନୃତନ ଶ୍ଵବ, ନୃତନ ଆବେଗ ଓ ନୃତନ ସଂଦେଶମୁଖର । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ, ଛନ୍ଦ, ସଂଗୀତ ସତ୍ତ୍ଵକୁ ଅନ୍ୟତ ସହ ଜଡ଼ିତ କରିଦିଏ । ଏକ ଏକ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଗୀତ, ଅସୀମ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗ ଏକ ହୋଇଯାନ୍ତି । (୪୪) ଅଂତର୍ଗତ ନାରବତା ପୁଣି ବିଶ୍ଵମୟ ଉଚ୍ଛ୍ଵାସର ଅନ୍ୟତ ଦିଗଂତକୁ ଏକାକାର କରି ଏ ମହାସଂଗୀତର ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଅଣ୍ଟିତମ ସ୍ଵଂଦନରେ ତାର ଶିହରଣ ।

କବିଙ୍କର ସରଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଵୀକାରୋକ୍ତ : “ମତେ ଗୀତ ଗାଇ ଆସେନାହିଁ ।” (୪୫) ଏହା ଠିକ୍ ବୈଷ୍ଣବସୁଲଭ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୈନିକପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ । ଦବ୍ୟ ସଂଗୀତର ଅପାର୍ଥିବ ବିମୋହନତାକୁ ଯେ ଅଂତରରେ ଶୁଣିଛି, ତା’ପାଇଁ ସବୁ ପାର୍ଥିବ ସ୍ଵରାଳାପ ଭୁଲ୍ଲ । ଭିନ୍ନ ଗୀତ, ଭିନ୍ନ ରାଗ, ଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ—କଂଠୁ କେଉଁଟା ବି ଠିକ୍ ତା’ର ପରି ନୁହେଁ; କେବଳ ମନଭୁଲ୍ଲଣିଆ ଏ ଗାନ—ଅଥଚ ସେତିକି ମାତ୍ର ଛୁଦ୍ର ସତ୍ତ୍ଵର ସଂବଳ । ତାର ଶକ୍ତିର କରାମତି ସେଇପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଏଇ ଛୁଦ୍ର ସଂଗୀତଟିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେ ବିରାଟକୁ ସୁରଣ କରିବ । ଅସୀମର ନିଜ ସଂଗୀତଟି କଂଠୁ କବି ଅଂତରର ଗୋପନ ପ୍ରଦେଶରେ ଲୁଚିଯାଏ । ଅସ୍ତିତ୍ଵର ଅଣ୍ଟି-ପରମାଣୁରେ ଶାଶ୍ଵତର ଯେଉଁ ମହାରାଗିଣୀ ନିତ୍ୟ ଝଙ୍କାରିତ, ସୀମାର କଣ୍ଠରେ ତାକୁ ଧରିହୁଏନାହିଁ ସିନା, ହୃଦୟ କଂଠୁ ତାକୁ ଭୁଲିପାରେ ନାହିଁ । ବନ୍ଧର ସ୍ଵଂଦନ ଭିତରେ ତାକୁ ରୂପମୟ କରି ଦେଖିବାକୁ ଅହରହ ସାଧନା କରିଗଲିଥାଏ । ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନ ଏକ ବେସ୍ଵର ଆଳାପ । ମୂଳ ଲୟଟିକୁ ଧରି ନପାରିବା ହେଉ ଜନ୍ମ-ଜନ୍ମର ଏ ସୁରସାଧନା । ଥରେ କେବେ ସ୍ଵର ମିଳିଗଲେ, ରାଗସଂଗମ ହୋଇଗଲେ, ତେଣିକି ଆଉ ସ୍ଵରସଜ୍ଞାର ଆୟୋଜନ ନାହିଁ; କେବଳ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ବାଜଣା, ଅନାଦିତ ନିନାଦ । କେଉଁ ସୁଗାଂଢର ତଳୁ ସେ ସ୍ଵରସହ କବିଙ୍କର ଯେପରି ସଂପର୍କ ରହିଛି । ଜନ୍ମାଂତରର ଅନେକ ଦୂରଦୂ, ଅନେକ ନିଷ୍ଠେତନାର ବିସ୍ମୃତି ଭିତରେ ବି ହୃଦୟ ଏକଦା ଆପଣାର ଅତିପ୍ରିୟ ସେ କଣ୍ଠକୁ କେବେ ବି ପୁରା ଭୁଲିଯାଇନପାରେ । ନାରବତାର ଗଭୀରେ ଗୁହାୟତ ସେ ରବ ଶ୍ରବଣରେ ବିଗତ ସ୍ମୃତିର ସ୍ପର୍ଶ କବିଙ୍କ ମନମୂଳେ ବାଜିଛି । ସେ ସ୍ଵରରେ ଆସୀୟତାର ଛୁଆଁ ଲାଗିଛି । ଚେତନାରେ ସେହି ଏକ ଡାକ ଏକ ନୃତନ ଶିହରଣ,

(୪୬) “ତେବେ ହେ ସୁଧଧର ! ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ନୟନୁଛ, ମୁଁ ସେହି ଛନ୍ଦରେ ନାଚିବି, ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଲୟରେ ଝଙ୍କାରିବ, ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଵରରେ ଗାଇବି ।”

‘ରାଗଗନ୍ଧ୍ୟା’—କାଂତ-ସାହିତ୍ୟମାଳା—ପୃ. ୫୦.

(୪୩) ଜୀବନସଂଗୀତ—ଗୀତ-୧—ପୃ. ୫

(୪୪) “ସଂଗୀତମୟ ତୁମେ, ସଂଗୀତମୟ ହେ !”

ଜୀବନସଂଗୀତ, ଗୀତ-୭୭—ପୃ. ୧୪୪

(୪୫) ଜୀବନସଂଗୀତ—ଗୀତ-୭୦—ପୃ. ୧୪୭

ଭାବୀତର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଭିନ୍ନ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନାସ୍ତବିତ ଏକ ମଧୁ-ସଂପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି : “ଉତ୍ତଳା ପରାଣ ହେଉଛି ଅଥୟ ଘର କରିବାକୁ ତା ଘରେ ।” (୪୭)

‘ଘରକରିବା’ କବିଚେତନାରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନାନୁଭୂତିକୁ ଲଢ଼ିକରିଛି । ଏହା ଲୌକିକ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତ କନ୍ୟାର ବିବାହୋତ୍ସବ ନୂତନ ଦାଂପତ୍ୟସଂପର୍କ ଓ ବଧୂର ନୂତନ ସଂସାର-ଯାହାର ସଂବାଦ । କବି ହୃଦୟରୂପକ କୁମାରୀକନ୍ୟାକୁ ହୃଦୟବ୍ୟଧିର ପ୍ରୀତିନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଧୂରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରସ୍ତ । କବି ‘ଘରକରିବା’ ଅର୍ଥରେ ଆତ୍ମା-ପରମାତ୍ମାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରୀତିସଂପର୍କକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିଛନ୍ତି; ଦାଂପତ୍ୟକୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ।

ସେ ଦେବତା ଦୂରରୁ ଆଇ କେବଳ ଡାକିନାହାନ୍ତି; ରୁଦ୍ଧ କବାଟରେ ହାତ ମାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ । ଦେଖା-ଅଦେଖାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଭିତରେ କବି ତା’କ ଆକର୍ଷଣକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଅଦେଖା ନୁହଁନ୍ତି; ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେଖାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୀମା ଭିତରକୁ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି । କବିକୁ ଉଚ୍ଚାଟ କରିବାକୁ ସେ ଯେପରି ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଉପଗତ; ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଗୁରୁଟି ପରି ଅଂତର୍ଦ୍ଧିତ । (୪୭)

ଜୀବନଦେବତାଙ୍କର ଏଇ ଆଗମନ ଅଂତର୍ଧାନ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅନୁଭୂତି ସମର୍ପିତ । ଛଣିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଲେଖା ପରି ଚେତନାରେ ଦିବ୍ୟରୂପର ଚକିତ ଉଦ୍ଭାସନ ଘଟେ । ମନେହୁଏ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏଇ ଆସିବା, ଏଇ ଅନୁଭବଟାହିଁ ଏକାନ୍ତ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ; ମାତ୍ର ପ୍ରାତ୍ୟହୁକତାଲିପ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱ ଏ ଅଂତର୍ମୁଗ୍ଧତା ଭିତରେ ବେଶି ସମୟ ରହିପାରେନାହିଁ ।

ତଥାପି ଚେତନାରୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରଭାବ, ସେ ଅନୁଭୂତିର ପୁଲକ ଉତ୍ତାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜିଯାଏ ନାହିଁ । ଏକ ମୁଗ୍ଧ ହୃଦୟର ଅନୁରାଗଗୀତ ଯେପରି ବାଣୀ ହଜାଇ ସ୍ୱରଗୁଞ୍ଜନ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଗଲେ । ପାଇବା ନପାଇବାର ବହୁ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଏକସ୍ଥଳରେ ଝଙ୍କାରିଉଠେ । ହୃଦୟର ସେଇ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରଝଙ୍କାର ଭିତରେ ବହୁଚେତନା ଗ୍ରମିଯାଏ । ଏଇ ମଧୁରାନୁଭବକୁ କବି ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି : “ପଞ୍ଚୁ ତ ନାହିଁ ଜଣା, ପୁଲକ କି ବେଦନା ବଢ଼ଇ ତାଳେ ତାଳେ ।” (୪୮) । ପୁଲକର ଭାବଟି ପ୍ରୀତିମୟ ଏକ ଆଶ୍ୱାସନାରୁ—ଆତ୍ମୀୟତାର ଦାବିରେ—କେହି ଅଂତରଂଗ ଅଛି, ଆସିଛି, ଲେଉଟୁଛି ଓ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ସୀମା ଅସୀମର ଅନୁପିତ ହୋଇଛି । ଏ ଗୌରବ ଉତ୍ତାପ, ଉଦ୍‌ଘୃଷ୍ଣତା ଅହଂବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ; ବରଂ ସୀମାଠାରେ ଅସୀମୀୟତା ହେବାର ଉଦ୍‌ବୋଧନା, ପ୍ରେରଣା ଭରିଦିଏ । କବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦନାର କଥା ବି କହିଛନ୍ତି । ସେ ବେଦନାଟା ଅପ୍ରାପ୍ତିର, ଅପରିଚୟର, ସୀମାଦୈନ୍ୟର ମଧ୍ୟ । ସତ୍ତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧର ଏଭଳି କାମ୍ୟ, ଅନୁପିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ପାରିନାହିଁ, କବାଟ ଖୋଲିପାରିନାହିଁ, ସାଗତ କରିପାରିନାହିଁ; ଅଥଚ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କେବେ ଯେ ଆଉଥରେ ଆସିବ, ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟି ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ସେ ସଂଭାବନାର ଆଶ୍ୱାସନାଟିକକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନରେ ବାଜିନାହିଁ ।

(୪୭) ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୨

(୪୭) “ଅଧ ଅନ୍ଧାରୀଆ ସପନ ଗୁରୁରେ ଛବିଟି ତାହାର ଭାସେ ଗୋ ।”

‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୨୧

(୪୮) ଜୀବନସଂଗୀତ—ଗୀତ-୫

କିଏ, କାହିଁକି ଆସିଥିଲା, କାହିଁକି ଡାକିଗଲା, କି କାଣ୍ଡ ନାହିଁ—କେତେଦୂରରୁ ଆସି ଯିଏ ନିଜ ଉଂଗାଇଯାଏ; କବାଟ ଖୋଲିବାଯାଏ ତାର ତର ସହେନା ଯେପରି । ତା' ହେଲେ ସେ ଆସିଥିଲା ବା' କାହିଁକି ? କବି'କର ଅଭିମାନ ଜାଗ୍ରତ ।

‘ଦୁଆରେ ମୋହର ହାତ ମାରିଗଲା କେ’ (୪୯) ସଂଗୀତଟି ଗୁଡ଼ାର୍ଥକ । ପୁରୀ ପରିଚୟ ନଥିବାଟାକୁ କବି ସ୍ଵୀକାର କରିନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦରେ : ‘ସେ ହୋଇଥାଉ... ।’ (୫୦) ଗୋଟାଏ ଜନ୍ମର ଅସଂଖ୍ୟ ଦାବି ଭିତରେ ସବୁ ବହୁଜନ୍ମତଳର ପରିଚୟ ସୂଚକ ହଜାଇଦିଆଯାଏ; ତେଣୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ପାରେନା । ଦେବତା ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମୃତ-ବିମୁଦ୍ଧ ଏହି ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଚେତନାକୁ ବଧୂ-ବରଣର ସଂମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଆତ୍ମା-ବଧୂ ଆତ୍ମସମପଣପାଇଁ ପୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ତା’କ ସମୀପରେ ସ୍ଵୟଂ ଉପଗତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତାର ଜାଗୃତ ପାଇଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ତା’କ ଚେଷ୍ଟାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ।

ହୃଦୟ-ଦ୍ଵାରରେ ସେ ଦେବତା’କ ଡାକ ସବୁର ବିସ୍ମୃତି-ନିନ୍ଦ ଉଂଗାଇଦିଏ, ଚେତନାକୁ ବାହ୍ୟ ସ୍ଥିତିରୁ ଅନ୍ତଃସାରିତ କରିଦିଏ; ମାତ୍ର ପ୍ରବଳତାବେ ବହୁରାସକ୍ତ ଚିତ୍ତର ସେ ଅନ୍ତଃସରଣ ଏତେ ଶିଘ୍ର ହୋଇପାରେନାହିଁ । କବି ଗୁହାଂତି, ସେ ସ୍ଵର ତା’କୁ ଉନ୍ମାଦ କରି ‘ଘରଛଡ଼ା’ କରିଦେଇ । ଏ ଘର କବିଚେତନାରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟସନ୍ତର ପ୍ରଣାଳି, ସବୁର ନାମରୂପ ପରିଚୟ ସୀମିତ ଅହଂଚେତନା, ଜନ୍ମାବଧି ଯାହା ସହ ସନ୍ତପ ଓ ଏକାନ୍ତତା ସୁନ୍ଦର ଅସ୍ତିତ୍ବର ଅଭିନୁତାବୋଧ ଆସିଯାଉଛି । ସେହି ବ୍ୟବହାର ରୁଚ୍ଛଦ୍ଵାର ଖୋଲି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ଓ ବିସ୍ମୃତ ଧରଣୀର ଅନୁଭୂତିତା ଭିତରକୁ ବାହାରି ନ ଆସିଲେ ଆତ୍ମାର ଅସୀମ-ଅନେଷା ବାଟ ଖୋଜି ପାଇବନାହିଁ ।

ତାର ଆସିବାଟା, ଡାକିବାଟା ହୁଏତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର; କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୋଟାଏ କ୍ଷଣ ଲଗ୍ନରେ ଅସୀମର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସରିଯାଏ । ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଣସ୍ତରରେ ଅନାହୂତ ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତବେଳା ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ରୁଚ୍ଛଦ୍ଵାରର ଉନ୍ମୋଚନ-ଉତ୍ସବ ହଠାତ୍ ହୁଏ, ତାକୁ ଚିରଂତନ କରି ରଖି ନ ପାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ।

ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତ ଯାହା ପାଇଁ ଆତ୍ମାର ଏ ନୀରବ ଯାତ୍ରା, ତା ସହ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜନ୍ମସକଳ ରୁଚ୍ଛ ଓ ଅସାର୍ଥକ ।

ସେ ବେଳ-ଅବେଳ ମାନେ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତା ପାଇଁ ବେଳ ବାଛି ହେବନାହିଁ । ତାର ଆସିବାଟାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟାଇ ତାର ସ୍ଵନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ । ସବୁର ପ୍ରସ୍ତୁତି-ପଦ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ଆସିପାରେ; ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମାପନ କେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଜାଣେନାହିଁ । ଦେବତା ଅନ୍ତରଂଗ; ମାତ୍ର ଆତ୍ମୀୟତାର ଦାବିରେ ତାକୁ ଅଟକାଇ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେହିପରି ସେ ଆସିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାର ପଥରୋଧ କରିପାରିବନାହିଁ । ବିଜୟୀ ବୀର ପରି ସଦର୍ପରେ ଆସି ସେ ନିଜର ରାଜସିଂହାସନ ବାଛିନେବ, ପୁଣି ଘରର ନିଜ ଲୋକପରି ଅକୁଣ୍ଠରେ ଅନ୍ତଃସ୍ତର ମଂଡନ କରିବ । (୫୧)

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜୀବନଯାତ୍ରା, କବି’କର ସ୍ଵେଚ୍ଛାଶୀଳ ଶରୀର, ଜଗତର ସଂସାର ଓ ଜୀବନର ଯାତନା-ତାପିତ ଭଗ୍ନ ମାନସିକତା କେବଳ ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଵାସନାର ସ୍ଵକଳରେ ବଂଚିରହିବ । ସେ

(୪୯) / (୫୦) ‘ଜୀବନ ସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୭

(୫୧) “ବେଳ ହେଲେ ମୁଁ ଯେ ପୁରେଇ ପଶିବି ବଳେ ବଳେ ତୋହଠାଁ ଗୋ ।”

ଜୀବନସଂଗୀତ—ଗୀତ-୮

ଆସିଗଲେ ସକଳ ଦୈନ୍ୟ ଅପସରିଯିବ । ସ୍ୱୟଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଂକ ଆବିର୍ଭାବରେ କବିଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ୱର୍ଗ-ସିଂହାସନ ପାଲଟିଯିବ । ଜୀବନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅମରାବତୀ ପାଲଟିଯିବ । ତା'ର ଅପେକ୍ଷାରେ କବି ରାତ୍ରି ଉଜାଗର । ମାତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ତଂଦ୍ରାଛନ୍ନତା ଭିତରେ ତା'ଙ୍କର ହଠାତ୍ ଆଗମନ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ । ସେ ବ୍ୟର୍ଥଲଗ୍ନର ବେଦନା କବିଙ୍କ ନିଃଶ୍ୱାସରେ, ବାହାରର ବତାସରେ ବା । (*୨)

ଅଥଚ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲୁବେଳେ ସେ ଆସିବ ବୋଲି କିଛି କଥା ନାହିଁ । ତାର ଆସିବାର ବେଳାଟିକୁ ଜଗିରହୁପାରିଥିଲେ ହିଁ ଭେଟାଭେଟି ହେଉବ । ଆସାର ନାଗରଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର । ଏ ଜାଗରଣ ସ୍ଥାୟୀ ନହେଲେ ଆଲୋକକୁ ଚରଂଚନ କରି ଲଭ ହୁଏନାହିଁ । ନିଦ ଓ ବିଷ୍ମୃତି ଚେତନାର ବାହ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ବହୁସରଣର ରୂପଗନ୍ଧ, ଅଧାର ଓ ଆଛାଦନର ବ୍ୟଞ୍ଜନା । ଜୀବନ-ଦେବତା ହୃଦୟର ଗୋପନତମ ଅଭ୍ୟାନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ନିଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରାଯାତ କରନ୍ତି, ତାହାହିଁ ଚେତନାର ଶ୍ରେୟ ବେଳା । ସେତେବେଳେ ସତ୍ତ୍ୱ ଜାତ୍ରତ ନଥିଲେ, ଏକଚିତ୍ତ ନଥିଲେ, ତା'ଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ୍ ହୋଇପାରେନାହିଁ ।

ତଥାପି ସେ ଆସିବାର ସଂକେତ ରଖିଦେଇଯାନ୍ତି; ବ୍ୟର୍ଥ ଲଗ୍ନର ବେଦନାକୁ କବିଙ୍କ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ବିଚ୍ଛୁଇଯାନ୍ତି । ଏହା ତା'ଙ୍କର ପ୍ରେମ-ସନ୍ଦେଶ ହୋଇପାରେ । ପୁଣି କବିଙ୍କର ମିଳନ-ପିପାସା ଖାଦ୍ରୁତର କରବାକୁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇପାରେ । ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସହାୟ ଓ ଅବଲଂବନ ଯିଏ, ଅନ୍ତରତମ ଯିଏ, ତା'କୁ ପାଇବାର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଯଦି ଧରି ନ ହୁଏ, ସେ ବେଦନା ଭୁବନ ପ୍ରାବିନ୍ଦାଏ, ଅନ୍ତର ଗ୍ରାସିନ୍ଦାଏ ।

ତାର ଆସିବା ଓ ଯିବାଟା ଏତେ କ୍ଷଣଲଗ୍ନର ଯେ, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମନେହୁଏ । ପ୍ରାଣରେ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଛି ଭରିଯାଏ । ତାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ତ ଜୀବନରେ ସରବାର ନୁହେଁ । ତଥାପି ପୂଜାର ଚୂର୍ତ୍ତିକିକ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ । ବିଗ୍ରହର ଅତ୍ୟଧିକ ପରେ ପୁଜାଫୁଲ ପଡ଼ିରହୁଛି । ସେତିକି ମାତ୍ର ସ୍ମୃତି-ସଂବଳ । ସେ ଅଛୁ; ଅଥଚ ରୂପରେ ଧରାଦିଏନାହିଁ । ସେ ଆସେ; ଅଥଚ ଦେଖାଦିଏନାହିଁ । ସେ ଅଛୁ ବୋଲି ଜଣା; ମାତ୍ର ତାକୁ ପାଇହୁଏନାହିଁ—ଏ ଅସୀମ ବ୍ୟଥାରୁ କବିଙ୍କର ଯେପରି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ନାହିଁ “ନାହିଁ ନଥିବା ଭଲ, ଏ ଅତି କଲବଳ ।” (*୩)

ଅଥଚ ତାକୁ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ‘ଅନୁଭବରେ ତାକୁ ଜାଣିଛୁ’ର ବିଚିତ୍ର ଗାନ କବି କରିଛନ୍ତି । (*୪) ଅରୂପକୁ ଦେଖିବାପାଇଁ ଯେ ଅନୁଭୂତି ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସତ୍ୟକୁ କବି ଏଠାରେ କାବ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି । କବିଙ୍କର ଅରୂପଦେବତା କିନ୍ତୁ ଉପନିଷଦୀୟ ଅବାଞ୍ଚନମୟଗୋଚର ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ । ଏ ଉତ୍ସର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି, ସଖା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ; ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ସମଦୁଃଖୀ, ସମଦରଦୀ । ସେଇ ଅଧିକାରକଳରେ କବି ହୃଦୟଦେବତାର ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ନିବିଡ଼ ଆତ୍ମୀୟତା ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଆଣିଛୁ ।

(*୨) “ମୋ ଶେଷତଳେ ତାର ବେଦନାଟିକିକ ଥୋଇ,

ଲେଉଟିଗଲା ଶେଷେ ହତାଶେ

ଭରିରହୁଛି ତାର ଶ୍ୱାସଟି, ନିଶ୍ୱାସୀ ବତାସେ ।”

‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୧୯

(*୩) ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୧୩

(*୪) ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୧୪

ଦେବତାର ଦୁଃଖ କଣ ? ମାତ୍ର ଏ ଦେବତା ବେଦାନ୍ତର ସର୍ବାଙ୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହଁନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛି ନିଷ୍ପାଦ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ରହିଥିବେ । ଏ ଦେବତା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ, ହୃଦୟଗତ, ସୁଖଦୁଃଖର ସାଥୀ, ସମ ଅନୁଭବ । ତା'ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମିଳନ କାମନା ଅଛି, ଯାହାଶ୍ରମ ଅଛି, ପଥକ୍ଳାନ୍ତ ଅଛି । (୫୫) ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନ ସହ ସଂପର୍କିତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭିଳାଷରୁ ସଜାତ ସେ ଅପରିମେୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକୃତରେ ଅଶେଷ । ବ୍ୟକ୍ତିର ସୀମାଶକ୍ତି ସ୍ଵଳ୍ପ । ଆନନ୍ଦ ବା ବିସାଦ ସେ ଅଳ୍ପ ଧାରଣ କରିପାରେ; ମାତ୍ର ଅସୀମଙ୍କର ବିପୁଳ ଅବଧାରଣରେ ସେ ଦୁଃଖଭୋଗ ଅପ୍ରମିତ ହୋଇଉଠେ । କବିଚେତନାରେ ଦେବତାଙ୍କର ଏ ଭାବରୂପ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ । ଆତ୍ମାଠାରୁ ବିଶ୍ଵାତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତନାର ଯେତେ ସ୍ତର ବିଦ୍ୟମାନ ଈଶ୍ଵରଙ୍କର ଏ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାର ସବୁଠାରୁ ବେଶି ପାଶାପାଖି । ଦେବତ୍ଵ ଏଠାରେ ଗୌଣ । 'ପ୍ରିୟ' ପରିଚୟ ବଳବତ୍ତର । (୫୬)

ଏଇ ପ୍ରିୟ-ପରିଚୟ ସୂତ୍ରେହିଁ ଦେବତା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିର, ଅସୀମ ସହ ସୀମାର ପ୍ରୀତି-ଅଧିକାରର ସଂପର୍କ ଜାତହୁଏ; ଅପେକ୍ଷା, ଅଭିସାର, ମାନ ଅଭିମାନ, ବିରହ ମିଳନର ଲାଳା ରଚିତ ହୁଏ । ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ-ହୃଦୟ ଏ ମାନମୟୀ ରୂପାଶ୍ରୟରେ ଅଧିକ ମନୋରମ । ମନେହୁଏ, ବର୍ଷାର ସଜଳରାସି, (୫୭) ଫୁଲବନର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାସାମିନୀ (୫୮)—ଏମାନେ କବିଙ୍କ ରୋମାଂଟିକ ପ୍ରଣୟବିଳାସକୁ ସ୍ଵପ୍ନରତନାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । କବିଙ୍କର ପ୍ରଣୟଭାବନାର ଚରାଚରିତ ମୁକ୍ତି, 'ପ୍ରେମରେ ପ୍ରୟୋଜନଟା ତ ଗୋଟାଏ ପାଣ୍ଠି'ର ନୁହେଁ । ଜଣେ ନିବିକାର, ନିରୁତ୍ତର, ଅନ୍ୟଜଣେ ତାକୁ କଣ୍ଠାସ୍ତତ ହୋଇ କାମନା କରିବାରେ ପ୍ରୀତି ସଂପର୍କର ଚରିତାର୍ଥତା ଆସେନାହିଁ । ଜଣେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବ । ଅନ୍ୟଜଣକ ଆସିବା-ଯିବାଟା ଆପଣାର ଖିଆଲ ବୋଲି ବିଚାରୁଥିବ ।—କବିଙ୍କ ଅଭିମାନ ଚଉର ଏ ଅଭିଯୋଗ ଅବହେଳାର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ । କବିପ୍ରାଣରେ ଦ୍ରୁଦ୍ର, ଏ ସଂପର୍କର ମୋହ ଚୁଟାଇ ହେଉନାହିଁ; ଅଥଚ ଏଭଳି ପ୍ରେମରେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ସଂକ୍ଷୀ ! କବି ମୁହଁଟାଣପଣ କରି ଚାହିଁଛନ୍ତି : “ନୋହୁବାର ହେଲେ ନୋହୁ ସେ ସଖା, ନୋହୁବାର ହେଲେ ନୋହୁ । (୫୯) ଯଦି କଣ ପ୍ରୀତିଦାନ ଲଭକରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସଂପର୍କର ଛଳନା ଶେଷ ହୋଇଯିବା ବରଂ ଭଲ । ମୃତ୍ୟୁର ସଂକ୍ଷୀକୁ ଭୟକରି ଜୀବନ୍ମୃତ ହେବାର ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଉ ଭୋଗିବାକୁ ହେବନାହିଁ । ଅସୀମର ଅସରଂତି ପ୍ରେମପଥରେ ପାଦ ଦେଲେନୁ ତ ପଥରେ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧ୍ୟବାକୁ ହୁଏ; ଲୁହର ସମୁଦ୍ରରେ ଭୁବିବାକୁ ହୁଏ । ବୈଷ୍ଣବ-କବିର ଏ ପ୍ରୀତିବେଦନା, କବିକୁ

(୫୫) “ବ୍ୟଥିତ ପରାଣେ ଘାସି ବିରହ କରି ବଧୂ ଅତିହୀନ

ବହୁ ଦୂର ଦେଖୁ ଆସିଛି ସେ ପରା ହୋଇ ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ।” ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୩୩

(୫୬) ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୧୫

(୫୭) “ଆଜି ଘାସି ବାଦଲ ରାତି ।”

‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୫୧

(୫୮) “ମଉଳା ଏ ମୋର ଫୁଲବନେ

ଚଢ଼ିଛି ଉଠୁଛୁ ଜହ୍ନରାତି ।”

‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୫୭

(୫୯) ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୫୭

ଅଜଣାନାହିଁ । (୨୦) ସେଥିକୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଏ ଦୋହଲ୍‌ମାନତା, ଅନିଷ୍ଟସୂଚୀ କ'ଣ ତା'କୁ ଭଲଲଗୁନାହିଁ । ସେ ବାମନ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଧରିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଶଶୀର ଦଶା ଭୋଗିଯାଉଲେଣି । (୨୧) ପ୍ରାଣକୁ ସତ ମଣି ତାର ଗୁରୁତ୍ବରେ ଅଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ନିଜ ନୂଆ ନୂଆ ଛଳନାରେ ମୁଗଧ ହୋଇ “ଏବେ ବଡ଼ ବାଧା ହେଲଣି ।” (୨୨) ପରସ୍ପର ଯେ ଶେଷ ନାହିଁ । ଗୁଡ଼ି ନ ପାରିବା ଓ ସହ ନ ପାରିବାର ଏ ହଟ୍‌ହଟାରେ କବିଙ୍କ ମନ ମରିଗଲଣି । ଆକୁଳ ହୋଇ ପରୁରୁଛନ୍ତି, “ଏବେ କି ହେ ପୁରୁଣାହିଁ ମନସାଧ...।” (୨୩) ପରସ୍ପର ସିନା ପରକୁ, ନୂଆ ଲୋକକୁ, ନୂଆ ଭାବସଂପର୍କକୁ । ନିଜ ଚିନ୍ତା, ଅତି ନିଜର, ସ୍ନେହ-କା'ଗାଳ ଦୁହସ୍ତଟିକୁ କେତେ ପରସ୍ପର କରୁଛନ୍ତିପାରେ ? ଏହା କଣ ନିଷ୍ପରତା ନୁହେଁ ? ପ୍ରୀତିର ଦେବତାକୁ ସର୍ବସ୍ବ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମବଂଚିତ ହୋଇ ବଂଚିରହିବା ପାଇଁ କବିଙ୍କର ଯୋଗ । ଯେ ପ୍ରେମାସିଦ୍ଧି କିଛି ଜାଣେନାହିଁ, କିଛି ଦେଖେନାହିଁ, ତାକୁ ଯେ ପଦେ ପଦେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିବାକୁ ହୁଏ, ଏ ବିଷୟରେ କବିପ୍ରାଣରେ ଯୋଗ ଜାତ କରିଛି । ଦେବତାର ନିଷ୍ପରତାରେ କବିପ୍ରେମ ମୁହଁମାନ । ତଥାପି ଏ ସଂପର୍କକୁ ଏଡ଼ାଇଯିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି । ପ୍ରଣୟର ପ୍ରଗଳ୍ଭତାରେ ବିରହର ଉନ୍ମାଦନାରେ କବି ଏ ପ୍ରୀତି-ସଂପର୍କକୁ ରୁଟାଇଦେବାକୁ ମିନତି କରି ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏହା ଆଉ ରୁଟିବାର ନୁହେଁ; ବରଂ ଦେବତାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ । ଦାଉ ସାଧୁ ସେ ଶୁଣି ହେଉ ଏବଂ “ତା ଲାଗି ଏ ଜୀବ ପଛେ ଯିବ ଯାଉ ।” (୨୪) ଯେ ଦୁଃଖ ରୁହେଁ ନାହିଁ, ଡାକିଲେ ଶୁଣେନାହିଁ, କବି ତା'ଠାରୁ ଆପଣାର ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରୀତିର ପ୍ରତିଦାନ ମଧ୍ୟ ଗୃହୀତନାହିଁ । ଚରମ ଅଭିମାନରେ ପ୍ରେମର ସେ ବଡ଼ ଅଭୂତ ଟାଣପଣ : “ଆଁ ଶୁଣ ମୋଇ ନଲୁଁ ଗୀ ମୈ ।” (୨୫)

ଅଶ୍ରୁକୁ ନେଇ ଅଭିମାନ କରିବାର, ଗର୍ବ ଗୌରବ କରିବାର ଅଧିକାରଟି ଏକମାତ୍ର ଅଶ୍ରୁସଂତପ୍ତ ହୃଦୟର । ସେ ଅଭିମାନ ନିଜ ଲୋକଠାରେ, ପରମ-ପ୍ରୀତିଠାରେ । ଏଇ ନିଷ୍ପରତାର ଉର୍ଗାରେ କାନ୍ତମାନସର ଏ ଦୁର୍ଜୟ ଅଭିମାନ । ପ୍ରେମପାଇଁ ପ୍ରିୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ ଅଶ୍ରୁକ୍ଷରଣ, ତାହା ଯେ ତର୍ପଣ ! ତାର ସାର୍ଥକତା କେବଳ ସେଇ ଅଶ୍ରୁପାତରେ । ତାର ମୂଲ୍ୟକଳନାର ଅଧିକାର ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ; ପ୍ରତିଦାନ ତ ପରର କଥା । ଭାବି ଦେଖିଲେ ସେତିକି ତ ପ୍ରଣୟୀର ନିଜସ୍ବ, ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରିୟପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରେ । ଏଥିରେ ଆଉ କାହାରି ଏପରିକି ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଅଶ୍ରୁମୁଚନ, ତାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ନାହିଁ ।

(୨୦) “ବଡ଼ ବିଷମ ସେ ପ୍ରୀତି ପାଳିବା,
ଘାଣ୍ଟଣ ଅସିଧାରେ ପଦ ଚାଲିବା ।”

ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମଂତସିଂହାର—‘ବିଦଗ୍ଧ ଚଂତାମଣି’—ଭ୍ରମ-୩୯, ପଦ-୨୦

(୨୧) ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୩୯

(୨୨) ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’ ଗୀତ-୨୯

(୨୩) ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୪୩

(୨୪) ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୪୩

(୨୫) ମହାଦେବୀ ବମ୍ବି—‘ମାରଜା—ପୃ. ୭୧

ସବୁ ବିସର୍ଜନ ପରର ଶୂନ୍ୟତାରେ ଏକ ନିଷ୍ଠିତ ନିଷ୍ଠୁ ଥିଲା : “ଯାହା ଦେଇଥିଲା ସବୁ ତ ନେଲଣି, ଆଉ କିଏ ଅଛି ଛିଡ଼ାଇବ ହେ । (୭୭) ସବୁ ଆଶା ଭୁଟାଇଦେବା ପରେ ଆଉ କିଛି ନପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହେନା । ବ୍ୟନର ରକ୍ତସ୍ରବୁ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବା ପରେ ବନ୍ଦିତର ଭୟ ଆଉ ନଥାଏ । କବି ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖାଭିଳାଷକୁ ଶୂନ୍ୟଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାଂଜଳି ଦେଇପାରିନାହିଁ । ପୁଣି ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ସ୍ନେହପ୍ରୀତିକୁ ଓ ସମଗ୍ରଭାବେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନଦେବତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିନାହିଁ । ଏବେ ଶୂନ୍ୟହସ୍ତ କାଂଗାଳ । ସବୁ ନେଇଯାଇ ଯିଏ ପୁଣି ପାଇବାର ଦାବି ଘେନି ଉପସ୍ଥିତ, ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଆପଣାର ଦୈନ୍ୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କଣ ଦେଇପାରେ ? ଅଥଚ ଭଗ୍ନର ଏକ ମହାକାଂଗାଳ । ତାଙ୍କ ଆଳ କେବେ ଭରେ ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶାସୀ ପ୍ରେମକାମନା ନିକଟରେ ଜୀବନର ସାର, ଆସାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ମହକକୁ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ହୁଏ । ତା’ପରେ ବି ଯଦି ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଥାଏ, ତେବେ ଦାନ-ସୁହରେ ସେ ସବୁ କବିଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି, ପରେ ତାର ଉପଯାତକ ହୁଅନ୍ତୁ । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନାଭ୍ୟନ୍ତର ଦାନକୁ ହିଁ ଦାତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିପାରେ । କବି ପରମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି : ‘ଦେବତା ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ସ୍ୱରେ ଆପଣାର ଅସୀମ ପ୍ରେମରୁ କାଣିଶୁଏ ଭଗିଦିଅନ୍ତୁ । ତାପରେ ସେହି ସୀମାସ୍ଥିତ ସତ୍ତ୍ୱର ଦାନ ପ୍ରେମକୁ ଆପଣାର ଅସୀମ ଆଲିଂଗନରେ ନବରୂପେ ଆସ୍ପଦ କରନ୍ତୁ ।’ (୭୭)

ଶୂନ୍ୟଦେବତା ଓ ଶରଣାଗତ

ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ସୁଖ ସରିଛି । ଶେଷ ଲୁହଟୋପାକ ମଧ୍ୟ ମେଲଣି ମାଗିନେଇଛି । ଏହାପରେ ନୃତନ ଆଶା, ନୃତନ ଆଲୋକର ସ୍ୱବାଦ କିଛି ନାହିଁ । ତେଣୁ ‘ନିଜ ରାହା’, ଶେଷ ରାହାର ସ୍ୱଧାନ । ମୃତ୍ୟୁ-କାମନା । ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ତଥାପି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଉନ୍ମତ୍ତ ଜାଗିଉଠୁଛି । (୭୮) ସେ ସ୍ୱରଟି ପାଗଳ ଆଶାର; କାରଣ ସେ ଅରୁଣ । ଜୀବନରୁ ଭିନ୍ନ କିଛି, ଅସୁବ ଲାଗି ଦୁର୍ନିବାର ତାର ଆକାଂକ୍ଷା । କବିଙ୍କଠରେ ମରଣର ସ୍ଥାଗତ-ଗୀତି ସତ୍ତ୍ୱେ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଥବା ଦରଦ ଅଭିମାନ ଅପେକ୍ଷା ସମର୍ପଣର ସ୍ୱଭାବ ଅଧିକ ।

ଜୀବନର ବିଚିତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ସକଳ ବିଫଳତା ଭିତରେ ବି ଆଶା ମରେନାହିଁ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ସଙ୍କେତରେ ଏ ଅଧାର ଶୂନ୍ୟତା, ଏ ନୀରବ ଅସହାୟତା ସବୁବେଳେ ଏକ ମଧୁର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବହନ କରିଆଣେ । କବି ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ନିଃସହାୟତାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅପେକ୍ଷାକରି ଏକାକୀ ଜଣି ଜୀବନ-ତର୍କଟିକୁ ବିପୁଳ ସଂସାର-ବାରମ୍ବ ଭିତରେ ଦିଗନ୍ତସ୍ଥ ହୋଇ ବାହୁଲ୍ୟିଷ୍ଟ ହୋଇ, କବି-ଚେତନାରେ ତଥାପି ଭରସାର କ୍ଷୀଣ ସଙ୍କେତଟିଏ ଉଜଳିଉଠିଛି : “ତର୍କଟିଏ ଆକାଶ କୋଣେ ଗୁଞ୍ଜିଛି ଆସି ।” (୭୯) ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର-ବନ୍ଧରେ ‘ଏକୁଟିଆ ନୌକାଟିଏ’ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଗଗନବନ୍ଧରେ ‘ଗୋଟିକିଆ ତର୍କଟିଏ’—ଉଭୟଙ୍କର ଏକାକିତ୍ୱ ବଡ଼ ଇତିହାସିକ । ଏ ଏକାକିତ୍ୱ ଯେପରି ପରସ୍ପରକୁ

(୭୭) ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୩୭

(୭୭) “ନବରସେ ଭରି ସଜାଇ ଦିଅ ହେ ! ପୁଣି ନବବଧୂ ବେଶେ ।”

‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୫୫

(୭୮) “ତଥାପି କାହିଁକି ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି ଚାଲୁଛୁ ବାଜିଆ-ଆଶାଟି ।” ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୨୫

(୭୯) ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୨୪

ଆକର୍ଷଣର ମନ୍ଦ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ନିଜପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଭାବନାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ । ଏ ତାରକା ଆଶାର ପ୍ରତୀକ, ଆଲୋକର ସଂକଳନ, ଜୀବନର ଉଦୟ-ଭସ୍କରର ପୂର୍ବ ସଙ୍କେତ । ସେ ଆଲୋକ ପୃଥିବୀକୁ ତପ୍ତୋଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରୁ ନପାରୁ, ତଥାପି ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ।

ଏହାପରେ କବିଙ୍କର ଜୀବନ ସଂପର୍କରେ ନିବିଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାତ ହୋଇଛି । ଗଭୀର ଉପଲବ୍ଧିରୁ କବି ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ବା ଦୁଃଖ, ହର୍ଷ ବା ବିଷାଦ, ଅନୁଭୂତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜୀବନରେ କିଛି ଅପାଂଶ୍ରେୟ ନୁହେଁ; ଅର୍ଥହୀନ ନୁହେଁ । ଏକ ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଓ ସଂକଳ୍ପରୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭୂତ । ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନାର ଯେଉଁ ବ୍ୟଥା ପାଏ, ତାହା ତାକୁ ନିଖିଳ ବେଦନା ସହ, ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳଭୂତ ଦୁଃଖ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିଦିଏ । ଦୁଃଖଭୋଗ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ତ୍ୱର ଯେଉଁ ନିଃସୂତା ଜାତ ହୁଏ, ତାହା ସମସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତରଂଗ କରିଦେବାର, କୋଳାହଳ କରିନେବାର ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଭରିଉଠେ । ଅହଂର ଅଭିମାନକୁ ହସାଇନେଇ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବାଂଞ୍ଚିଦେବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭକରେ । (୭୦)

ଏ ପ୍ରକାର ଉପଲବ୍ଧି ପରେ କବି ନୂତନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭିତରୁ “ସଖା ହେ, ଠକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଏଣିକି” (୭୧) ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି । କବି ଏବେ ପଥସାଧକ ଚକ୍ଷୁଲେଖି, ସିଦ୍ଧାବାଧକ ଧରିଲେଖି । ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ପଥ, ଲକ୍ଷ୍ୟାନୁସାରି ମାର୍ଗଟିର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଙ୍କେତ ସବୁ ଆୟତ୍ତ କରିସାରିଲେଖି । ଆଖିରୁଜା, ଏକମୁହାଁ ଏବେ ସେ ଯାହା; ମନ ଏବେ ଦୂରଭିସାସ, ଗତି ତାର ଦୁଃବାର । ଭ୍ରାଂତ ବିଳାସ ଆଉ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରି ପଛକୁ ଟାଣି ଧରିବ ନାହିଁ ।

ଏ ଯାହା କଂରୁ ଅହଂତେଜନାର ନୁହେଁ । ରୁଚି ବିଚାର-ଶାଣିତ, ଅଭିଜ୍ଞତା-ସମ୍ବଳ, ଅନୁଭୂତି ଶାସ୍ତ୍ର ମନ ସଂସାରର ଭଲ-ମନ୍ଦ, ସାର-ଅସାର ବାଛିବାର ଗୋଲକ୍ୟଦା ଅତିବିମଳ ଏବେ ଜୀବନଦେବତାଙ୍କର ଅଭିମୁଖେ ନିଷ୍ଠାପର ଶରଣାଗତ ଓ ନିରହଂକାର ନିରଭିମାନତାର ସିଦ୍ଧା ପଥରେ ଯାହା । ପାର୍ଥବ ପ୍ରୟୋଜନ, ପୁଣ୍ୟଭୋଗ ପାଇଁ ଆଉ ଲଳୟା ନାହିଁ । ଦୁଃଖ-ସହଣାର, ବିପ୍ଳବର ଭୟ ଏ ପଥରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବିଚାରବାର ଦୁଃଖତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ।

ତଥାପି କବି ଜାଣନ୍ତି, ଏ ଯାହା ନିଃସଂଗ ନୁହେଁ, ସହାୟତା ନୁହେଁ । ଏ ପଥ ସୁଦୂର । ଯାହା କ୍ଳାନ୍ତିକର ଏବଂ ପଥଧାର ବିପ୍ଳବକୁଳ । ସେ ପଥରେ ଯାହାର ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ସାଧନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହୁରାଗତ । ତାହା ଦେବତାର ଆଶୀର୍ବାଦ । କବି ଏ କଥା ଭୁଲିନାହାନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାହାପଥରେ ସୀମାର ନିଜକୁ ଚଳାଇନେବା ଶକ୍ତି ବଡ଼ ଶାଣି । ଜୀବନକୁ କେବଳ ଜୀବନବଧୁ ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ।

କବି ଦିବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଅନନ୍ତକୃପା ସଂପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ । (୭୨) ଏ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଶକ୍ତିକ ନୁହେଁ । ତେଜନାର ଏ ଭରସା ଲାଭଟି ରହସ୍ୟାନୁଭୂତିର ଏକ ମହମୟ ଓ

(୭୦) “ସବୁଥିରୁ କରି ନିଃସ୍ୱ

ଶିଖାଇ ଦେଇଛ ଆପଣାର ଜାଲେ ଧରିବାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ।” ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୭୧

(୭୧) ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୪୦

(୭୨) “ଭାବ ହେଉନାହିଁ, କେମିତି ଥାଆନ୍ତି ଏଠି ରହି;

ଭରସା ନଥିଲେ ତୋହଠାରୁ ।”

‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୫୪

ଗୁରୁଦ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତୁତି । ଦିବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଯେ ଜୀବନକୁ ବେଢ଼ି ରହିଛି, ଅଥଚ ଅଜ୍ଞାନତା ତାହା ଜଣାଇ ଦିଏନାହିଁ । ଦୁଃଖ, ବିପଦ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ସେ ଦିବ୍ୟାନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରକଟ କରିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ବିପଦ ଭିତରେ ବିପଦବ୍ୟଧିକର, ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଦୁଃଖୀଧନକର, ଭ୍ରାନ୍ତ ଭିତରେ ଭ୍ରାନ୍ତନାଶନକର ମଧୁରାଣୀବାଦ ମିଳେ, ସୁଖଭୋଗ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଈଶ୍ଵରକଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କରି ରଖେ—ଏ ଭୋଗାନୁଗ୍ରହ କବି ଗୁହ୍ୟାଦି ନାହିଁ; ଦିବ୍ୟ ସାମୀପ୍ୟ, ସଂଗସୁଖର ଅନୁକଂପା ଗୁହ୍ୟାଦି । ଅଭାବ ଯାର ନିତ୍ୟସଂଗୀ, ଦୈନ୍ୟ ଯାହାର ଶିଶୁଭୂଷଣ, ବିଫଳତା ଯାହାର ସାଂହୁନା ଓ ସଂତାପ ଶାନ୍ତର ସଂଗୀତ—ସେ ଆଶା-ଭଂଗକୁ ଭୟ କରେନାହିଁ । ଦୈନ୍ୟ ଭିତରେ ବରଂ ଦାନବାଧ୍ୟବକର ସୁରଣର ଅବକାଶ ପାଏ । (୭୩) କବି ପ୍ରିୟ-ସୁରଣର ଏ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଭ୍ରାନ୍ତବିଳାସର ବିନିମୟରେ ହସ୍ତାବଦାନୁ ଗୁହ୍ୟାଦିନ । ମିଷ୍ଟିକ ପାଇଁ ପରମ ପ୍ରେମମୟୁକର ବହୁ ପରୋଷ ପ୍ରକାଶ ରହିଛି । ସତ୍ତ୍ୱର ମନୋମତ ସୁଖ ଦେବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ସେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଭୟକର ମନେ ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର ପରିଣାମରେ ମଂଗଳକର—ଏଇ ବିଶ୍ଵାସ ହିଁ ସେ ପ୍ରେମ ଲଭର ପ୍ରକୃତ ପଥ । (୭୪)

ଏଇ ବିଶ୍ଵାସ ହିଁ ଦେଖାଇଦିଏ “ଯେବେ ତାଙ୍କେ ମୁହିଁ ଦୟାନିଧି ବୋଲି ପାଶେ ଆସି ଛୁଡ଼ାହୋଇବ ।” (୭୫) ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରୟୋଜନ-ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଦେବତାର ଶରଣ ନିଏ । ଏ ପ୍ରୟୋଜନର କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି-ସ୍ଵାର୍ଥ । ପ୍ରୟୋଜନ-ପୂର୍ତ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଏ । ଏହା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ଜୀବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସଂବ୍ୟ । ମାତ୍ର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସଫଳରେ, ଆତ୍ମାର ପ୍ରୀତି ସଫଳରେ ଏ ପ୍ରୟୋଜନର ରୂପ ବଦଳିଯାଏ । ସେଠାରେ ଦେବତା ସ୍ଵୟଂ ଅଭିଲକ୍ଷିତ । ଏହା ହୃଦୟର ପ୍ରେମ-ପ୍ରୟୋଜନ-ଜାତ । ଅଭିଲକ୍ଷିତ ସ୍ଵୟଂ ଈଶ୍ଵର ଓ କାମ୍ୟ ଭଗବତ୍-ପ୍ରେମ । ପୁଣି ବହୁଲଭପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦାତା-ଗ୍ରହଣତାର ସଫଳ ଶେଷ ହୁଏ; କିଂବା ଦାତା-ଗ୍ରହଣତାର ପରତତ୍ତ୍ୱରେ ସୀମିତ ରହେ । ମାତ୍ର ହୃଦୟର ପ୍ରୀତି ସଫଳୋକ୍ତିବାକୁ ଆସି ଦେବତା ଯେ ଅନ୍ତରଂଗ ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆଉ ଦାତା-ଗ୍ରହଣ ଭାବ ରହିପାରେ ନାହିଁ । (୭୬) ଦେୟ ବା ପ୍ରାପଣୀୟ କିଛି କାହାର ନଥାଏ । ପ୍ରେମ ଏଭଳି ଏକ ଅନୁଭବ, ଯାହାକୁ ଦାତା ଗ୍ରହଣ ଭାବ ସମ୍ଭବରେ ସଂଭୋଗ କରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସଫଳରେ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ପାରିବାର କୃତକୃତ୍ୟ ଅନୁଭବଟାହିଁ ସମ୍ଭବ । ଦାନ ସେଠାରେ ପରମ ସୁଖ ।

କବି-ଆତ୍ମାର ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ଜୀବନଦେବତା ଓ ଭାଗ୍ୟଦେବତା ତାତ୍ଵିକ ଅଭିନ୍ୟାସରେ ବିରାଜିତ । ଏହାପରେ ପ୍ରୀତିଚେତନାର ଏକ ଗଭୀର ପାର୍ଶ୍ଵ କବି-ଅବୋଧରେ ସ୍ଵାଭାବିକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରେମ ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରିୟଜନଠାରୁ ନିଜକୁ ସହନକ୍ଷମ ମନେକରାଇଦିଏ । (୭୭) (ବାସ୍ତବ୍ୟର ମୂଳଭୂତ ପ୍ରବଣତାଟି ଏଇଠି ଅନୁସଂଧେୟ ।) ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରିୟଜନର ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ

(୭୩) ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୪୯

(୭୪) “କୋଲେ ଧରି କେବେ ଶୂନ୍ୟ ଉଡ଼ାଇବ, କେବେ ଜଳେ ଦିଅ ପକାଇ ।”

‘ଜୀବନ ସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୪୪

(୭୫) ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୪୫

(୭୬) “ସବୁ ମୋହର, ସବୁ ତୋହର ।”

‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୪୭

(୭୭) “ତୋର ଦୁଃଖ ଦକ ଅଭାବ ଯେତକ ନିଜ ଶିରେ ମୁହିଁ ବହୁଛି ।”

‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୧୫

କରିପାରେ । ସ୍ୱୟଂ ଦେବତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୃଢ଼ତର, ଗାଢ଼ତର ଓ ବ୍ୟାପକତର । ସତ୍ତ୍ୱ ଯେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅପାରଗ ହେଲେ ବି ପ୍ରେମର ଏଇ ମହାନ୍ ଶକ୍ତିରେ ବିରାଟ ବିପ୍ଳବ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରବଳକୁ ଧାରଣ କରିପାରେ । (ଚନ୍ଦ୍ରୀକା ଉତ୍ସବର ଉତ୍ତରାକୁ କେବଳ ଶାନ୍ତ ଶିବପ୍ରେମ ସହିଥାଏ ଓ ବଢ଼ିଥାଏ ।)

ଏ ଶକ୍ତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ବିଶ୍ୱାସ । ତାହା ହେଲା ଭିକ୍ଷୁରଂକର ମଂଗଳମୟତାରେ ଆସ୍ଥା । ଜୀବନଦେବତା ଯେଉଁଠି ଭାଗ୍ୟଦେବତା, ଜୀବନର ସବୁକିଛିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସବୁପ୍ରକାର ଭଲମନ୍ଦରେ ସେ ସୁଧାଶିନେବାକୁ ପାଖେ ପାଖେ ଥାନ୍ତି; ହାତ ଧରି ଚଳାଇନିଅନ୍ତି । (୭୮) ତା'କ ନିକଟରେ କିଛି ଅଛପା ରହେନାହିଁ, ପ୍ରତିଦାନସ୍ଥାନ ରହେନାହିଁ ।

ସେହି ବିଶ୍ୱାସ-ଆଶ୍ରୟ ଦୃଢ଼ତା ହିଁ ଗାଇପାରେ : ‘ଫୁଲଟି ଯେବେ ମୋର ଯାଏ ଝରି, ସେ ତୋ କୁଞ୍ଜବନେ ଯାଇ ଫୁଟଇ ହେ ।’ ହାତପାହାଁତାରୁ, ଆଖିଆଗରୁ ଯାହା ଉଡ଼ାଇଯାଏ, ମନେହୁଏ ତାହା ଅନନ୍ତ ଶୂନ୍ୟତାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜିଗଲା । ପ୍ରାଣର ବାସନା, ଦୃଢ଼ତାର ଆବେଗ, ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଯେପରି ସବୁଦିନପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥତାର ନିଃଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଆକାଶବତୀସରେ ମିଳାଇଗଲା । ପ୍ରାଣର ବାଣୀରେ ଅସରା ସଂଗୀତର ରାଗିଣୀ ବାଜି ଯେପରି ଅଜପଡ଼ିଲା ।

ତଥାପି ଆଶା ଦୁର୍ଲ୍ଲଭାର । କବିପ୍ରାଣରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା : ‘ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ସ୍ଥିତି ଭିତରୁ ରୂପ ନେଇ ଯାହା ହଜିଯାଏ, ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇନପାରି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଏ, ସବୁ ସେଇ ଦୃଢ଼ତା-ବ୍ୟଧିର ଦରଦା ଗୁଡ଼ିରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଜଗତରେ କିଛି ବି ହଜେନାହିଁ । ଲଗ୍ନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ; କିନ୍ତୁ ସେ ଲଗ୍ନୋଜାରିତ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଅନନ୍ତ ସମୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରସରିଯାଏ ।’

ସମଦରଦା ବ୍ୟଧି କେହି ଅଛି, ଯିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚରଂତନ କରି ସାଇତି ଜାଣେ । ମଣିଷର ଆଖି ଆଗରୁ ଯାହା ଅପସରିଯାଏ, ତାର କରପ୍ରସାରଣ ଭିତରେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଧରାଦିଏ । ମନର ଉପବନରୁ ଆଗ୍ରହର ଯେଉଁ ସରଗଫୁଲଟି ଫୁଟି ଝାଉଁଳିଯାଏ, ପ୍ରେମାସ୍ତର ଦୃଢ଼ତା-କୁଞ୍ଜରେ ତାର ମହକ ପ୍ରସରିଯାଏ । କବିକଣ୍ଠରୁ ଗୀତ ସରିଯାଏ; ତାର ଗୁଞ୍ଜରଣ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଭରିରହେ । ଜୀବନବାଣୀରୁ ସରଥାସୁଧାବା ସଂଗୀତ ଜୀବନ-ପ୍ରିୟଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ବଂଶୀତାନରେ ବିମୁହିତ ହୋଇଯାଏ । କିଛି ତେଣୁ ସରେନାହିଁ; ମରେନାହିଁ । (୭୯) ବ୍ୟର୍ଥତା ରୂପେ, ଗୁଳ୍ମ ରୂପେ, କ୍ଷତ ଆଉ ପୀଡ଼ା ରୂପେ ଯେତେ ବ୍ୟଥା ଜମିଯାଏ, ସେ ସବୁ ଅଶ୍ରୁର ଯମୁନା ହୋଇ ତାର ଚରଣତଳେ ଢଳିଯାଏ । ଦୃଢ଼ତାର ଗୋପନତମ ସ୍ତରରେ ସଂଗୃହୀତ ବେଦନାର ସ୍ୱଦନଟି ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରାଣରେ ବାଜେ । ସବୁ ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ବିହୀନତା । ଅନ୍ତରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆବେଗର ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସେ କାନତେଣି ଶୁଣେ, ପରମ ସ୍ନେହରେ ନିଜ ଭିତରେ ସଫାଦି ରଖେ ।

(୭୮) “ସବୁବେଳେ ମୋର ଧରିଛି ହାତେ, ଅଛି ମୋର ସାଥେ ସାଥେ

ଧରି ନ ପାରି ମୁଁ ସାରା ଦୁନିଆଁଟା, ତାକୁ ଖୋଲି ବୁଲୁଥାଏ ।”

‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୧୭

(୭୯) “ଫୁଲଟି ଯେବେ ମୋର ଛୁଟଇ ହେ,
ସେ ତୋ କୁଞ୍ଜବନେ ଯାଇ ଫୁଟଇ ହେ ।”

‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୮୮

ଭୁଲମୟ :

“ଯେ ନଦୀ ମରୁପଥେ ହାବୁଲେ ଧାବୁ”

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ—‘ସଂଗୃହୀତ’ ପୃ. ୫୯୨

ଏ ବ୍ୟୁ ଜୀବନରେ ନବାଗତ ନୁହେଁ । (୮୦) ତାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୁର ସଂପର୍କଟି ମଧ୍ୟ ସଦ୍ୟତନ ନୁହେଁ । ଏ ବ୍ୟୁ କଲ୍ୟାଣତରର । (୮୧) ନନ୍ଦଜନ୍ମାତର ଏ ସଂପର୍କ କିଛିକାଳ କବିଚେତନାରେ ବିସ୍ମରଣ ହୋଇଥିଲା; ମାତ୍ର ବିସର୍ଜନ ଘଟି ନଥିଲା । ଜୀବନ ଓ ମରଣରେ ବି ସେ ବ୍ୟଧନ ଅନୁକ୍ତି । ବହୁଦିନପରେ ସେଇ ଅତି ପୁରାତନ ବ୍ୟୁ ଆଜି କବିଙ୍କ ଦ୍ଵାରରେ ସମାଗତ । ତାହାହିଁ ଏଇ ଆସିବାର ଅଭିନବତ୍ଵ । ସେ ଚର ଇସ୍‌ସିତ ମୁଖତଂଦ୍ରମା : “ଏତେଦିନେ ଏବେ ଉଦୟ ହୋଇଛି ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଚନ୍ଦ୍ରସିଂଧୁ ।” (୮୨) ଚେତନାର ଏ ନବଜାଗରଣରେ ବ୍ୟୁମୁଖତଂଦ୍ରାଲୋକିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚନ୍ଦ୍ର-ସମୁଦ୍ର ସ୍ଵତଃ ଉଦ୍‌ଘୃଷ୍ଟିତ । ସେ ବ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ପ୍ରଥମାଗତ ନୁହେଁ; ବହୁଶବ୍ଦରେ, ବହୁରୂପରେ, ବହୁପୁର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ-ସଂଖ୍ୟାଳା । ପ୍ରତି କ୍ଷଣର ବିଚିତ୍ର ଘଟଣାପ୍ରବାହ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ । ସକଳ ଅନୁଭବରେ ସେଇ ପ୍ରିୟଜନର ପ୍ରୀତିସ୍ପର୍ଶ । (୮୩) ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ପର୍ଶରେ ନୂତନତାର ରୋମାଂଚ । ପ୍ରତିଟି ଭିନ୍ନ ରୂପ, ପ୍ରତିଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ଵରର ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କବିପ୍ରାଣରେ ବିଧିଧର ବିଚିତ୍ର । (୮୪) ତାର ମିଶ୍ର ଶବ୍ଦର ସ୍ଵରାଂକାରରେ କବିଚିତ୍ତରେ ବହୁ ଶବ୍ଦପୁଲକ । ଆନନ୍ଦ ଓ ବେଦନା ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ସଂଯୋଗ; ଅଶ୍ରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତିର ସୌରଭ, ଖୁସି ତାଙ୍କ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟର ଗୌରବ ।

ଏଇ ଉଦାରଶଗୁଣକ କବିଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ଅନୁଭୂତିଲବ୍ଧ ବୋଲି ମନେକରାଯାଇପାରେ । ତନ୍ତ୍ର ଓ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ଓ ଅନୁଭୂତି, ଜୀବନ ଓ ଦର୍ଶନ ଏହା ଭିତରେ ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି । ଏଇ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟର ଅବସରରେ ହିଁ ଜୀବନର ସକଳ ଶବ୍ଦ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନ ହୋଇ ଜୀବନ-ଅଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କର ହୋଇଯାଏ । ସକଳ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଯାହାର ଉଦାରଣ, ସେଇ ହିଁ ଶ୍ରେକ୍ତା; ଜୀବ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାର ଅଭିପ୍ରାୟମାନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଥାନ୍ତି । ଏଇ ଅବକାଶରେ ହିଁ କହୁବା ସଭବ : “ତୋହରି ବେଦନା ତୋହରି ପ୍ରାଣେ, ସବୁ ତୋହରି ।” (୮୫) ଅଦ୍ଵୈତ ତନ୍ତ୍ର, ଭକ୍ତି ତନ୍ତ୍ର, ଯାବତୀୟ ଦ୍ଵାଦ୍ଵାର ଉର୍ଧ୍ଵରେ ମିଶ୍ଟିକର ଏ ଉଦାରଣ । ଅଧ୍ୟାତ୍ମସାଧନା ଓ ଭକ୍ତିଶ୍ରବଣା ରହସ୍ୟାନୁଭୂତିର ଚରମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯେପରି କବିଙ୍କଠାରେ ବାଞ୍ଛୁୟ ହୋଇଛି : “ସବୁ ମୋହରି, ସବୁ ତୋହରି ।” ଏହାପରେ କବିସତ୍ତ୍ଵରେ ସଂସମର୍ପଣର ସ୍ଵୀକୃତି : “ରୂମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣହେଉ, ଜୀବନର ସକଳ କାମନା ବାସନା ରୂମ ପଦତଳେ ପଡ଼ି ରହିଯାଉ ।” ଏ ସଂପର୍କରେ କବି ଆହାର ଶେଷ ଘୋଷଣା : “ହେବିନାହିଁ ତଳେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ।” (୮୬) ସଂସାରରେ ନାଟ ସରିଯାଉ, ଜୀବନର ଦ୍ଵାଟ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଉ; ସବୁର ଶେଷରେ ହିଁ ଆତ୍ମାହୃଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଶରଣାଗତର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ । ବଳବତ୍ତା ପାର୍ଥିବ ବାସନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦୃଷ୍ଟର । ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ

(୮୦) “ସେ ତ ନୂଆ ନୁହେଁ ଗୋ, ନୁହେଁ ନୂଆ/ଜୀବନେ ଥୁଆ ।” ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୧୧

(୮୧) “କେଉଁ ଜନମର ବ୍ୟୁ ସେ ମୋର” ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୩୪

(୮୨) ‘ଜୀବନ ସଂଗୀତ’ ଗୀତ-୩୫

(୮୩) “ଶବ୍ଦେ ପରଶେ ଆସୁ, ରୂପରସଗନ୍ଧେ ନିତି ନିତି ନବ ଛନ୍ଦେ ।”

‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୩୯

(୮୪) “ରୁଦ୍ଧ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ଆସୁ ମୋର ପ୍ରାଣେ ।”

‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୩୫

(୮୫) ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୩୬

(୮୬) ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୪୭

ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା । ‘ନିଜର’ ବୋଲି ଜାଣି ଧରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅକ୍ଷୋପାଶ-ବ୍ୟନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତାର ପଦତଳେ ‘ନିଜର’ କରି ସମର୍ପି ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏଇ ସମର୍ପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପଣ । ଜୀବନର ଶେଷ ଆତ୍ମକର୍ମ । କବି ଅକୃଷ୍ଣ ଶରଣାଗତର ନିବନ୍ଧ ଉଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, “ଆଜି ମୋ ଜୀବନ କର୍ମ ଶେଷେ, ଜୀବନସାମୀ ଆସ ହେ ବାରେ ।” (୮୭) ଏ ସ୍ତରରେ ଆଉ ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ । ଦୃଢ଼ତ୍ବର ସଂଚୟ ଯେତେବେଳେ ହର୍ଷ-ବିଷାଦ ସବୁ ପରମାର୍ଥକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଲାଗିହୋଇ ଜୀବନର ଶେଷଲଗ୍ନକୁ ମହୁମାମଂଡିତ କରିଦେଇଛି ।

ସମର୍ପଣ-ଯଜ୍ଞର ସମାରବ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଅଶ୍ରୁ-ଭର୍ପଣରେ; ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଘଟିଛି ଆନନ୍ଦର ମଂଦ୍ର ଓ କାରରେ । ଭାରମୁକ୍ତ ହେବାର ଉତ୍ସାହ ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚିତ ନୃତ୍ୟ ରଚନା କରିଛି, “ଦେ ମୋତେ ବାଇଆକରି, ଆରେ ମୋର ବାଇଆରଜା । (୮୮) କାନ୍ତକବିକର ଏହା ଏକ ବିସ୍ମୟ ଭାବବ୍ୟଂଜନାତ୍ମକ ଗୁଣର ଅର୍ଥବାଣୀ ସଂଗୀତ ଯାହା ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବୋନ୍ମାଦନାର ବିହ୍ୱଳାବସ୍ଥାକୁ (ecstasy) ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି-ରୂପ ଦେଇଛି ।

ଅଷ୍ଟାଦ୍ରିୟତା ଭିତରକୁ ଭେଦିବା ପାଇଁ ଚେତନା ଉପରେ ନୃତ୍ୟସଂଗୀତର ପ୍ରଭାବ ଅପରିମିତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସମ୍ବୋଧନ ମାର୍ଗରେ ଦିବ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ସଂଗୁଳିତ କରିବାରେ ନୃତ୍ୟସଂଗୀତର ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ଜାତନ, ଭଜନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ମଂତ୍ର ଉଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଭୃତିରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମସାଧନ ବିନିଯୋଗ କରିଥାଏ । ସୁଫୀ ସାଧନାର ‘ସମା’ (୮୯) ସଂଗୀତର ଅଷ୍ଟାଦ୍ରିୟ ଆବେଦନର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଖାଯାଏ । (୯୦) ଏସବୁ ଆସର ‘ମିଷ୍ଟିକ୍ ଡାନ୍ସ’ (Mystic Dance) ରୂପେ ଭାବସାଧନାର ଏକ ପ୍ରୟୋଗମୟ ମାର୍ଗସୋପାନ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ୍ୟତ । ବୈଷ୍ଣବ ଓ ବାଉଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏହାର ବିଶେଷ ଉପଯୋଗ ରହିଛି ।

କବି ଜୀବନ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୁଣର ଆତ୍ମୀୟତାରେ ‘ବାଇଆରଜା’ ସଂବୋଧନ କରିଛନ୍ତି; ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାୟା ହୋଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ପାରମାର୍ଥିକ ମନଃସ୍ଥାବିରତାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚକ କରିଥାଏ, ଯାହା ସାଧାରଣ ସ୍ୱୀକୃତ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜିନ୍ଦା ପ୍ରତିଜିନ୍ଦା ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି । ପରିପାଶ୍ୱ ଓ ପ୍ରଚଳିତକୁ ବିସ୍ମୃତ ବା ଅସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗୁଣନାତି, ପ୍ରଚଳିତ

(୮୭) ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୩୦

(୮୮) ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୫୨

(୮୯) “ସମା (Sama) Hebrew, Shema’—‘hear, denoting God’s message of love,—Qurratulain Hyder-

(Imprint—Vol-VII—No. 3, June 1967-p. 9)

(୯୦) Dance, (only) where you break through, you break yourself. holy) men while on the battle ground of spirit...freed from the hand of self. they clap a hand...they make a dance. From with in the musicians strike the tambourine, at their ecstasy the seas burst in to foam/you see it or not, but for their ears and leaves, too, on the boughs, are clapping their hands.”

Rumi-qt-imprint-No. 3 Vol VII—p. 9

ବ୍ୟବସ୍ଥାଧାରୀ ପ୍ରତି ଅନବଧାନ ରହୁବା ପାଗଳାମିର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ପାଗଳ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତ ପନ୍ଥାର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ନିଜକୁ ବାଧ୍ୟ ମନେକରେନାହିଁ । ଫଳରେ ସେ ଏକ ଅବାଧ ମାନସିକ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତା ଓ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ପରି ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତିଜନକ ଉନ୍ମାଦ ମୁକ୍ତି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସର ନିର୍ବାଧିକାରୀ ଲଭି କରିଥାଏ । ସେ ଆତ୍ମମଗ୍ନ କିମ୍ବା ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ଏବଂ ସେଇ ସଂଗେ ବିଶ୍ୱବିସ୍ମୃତ ମଧ୍ୟ । ତାହାହିଁ ତାହାର ମୁକ୍ତି ବିଳାସ ଯାହାକୁ ମିଷ୍ଟିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସହଜ-ବିଳାସର ଆଶ୍ୱସ୍ତ୍ୟବୋଲି ମଣେ ।

ଭିତ୍ତିର ପ୍ରେମରେ କବି କେବଳ ସେଇ ଉନ୍ମାଦନାକୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭୁଲାଇ ଦେବ । ସେ ଭିତ୍ତିରଂକର ଉନ୍ମାଦକାରୀ ପ୍ରେମ-ଆସବ ପାନ କରି ଆନନ୍ଦମୟ ରହୁବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ସର୍ବ-ବିସ୍ମୃତ, କେବଳ ସେଇ ଅଭୁଲ ଦେବତାର ପ୍ରେମ-ମୟ ହୋଇ ରହୁବାର ଏ ଭାବ ମଧୁରତାକୁ ବାଉଁଶଗାନରେ (୧୯) ମନୋଜ୍ଞ ପ୍ରକାଶ ମିଳିଛି । ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତ ନିଜକୁ ସେଇ ପ୍ରେମ-ପାଗଳ ବାଉଁଶ ରୂପେହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି । କବି ପାଗଳପରି ସବୁ ବିସ୍ମୃତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁବାବେଳେ ନିଜର ନିର୍ବିକାରକୁ ମଧ୍ୟ କାମନା କରନ୍ତି । ‘ଲଜ୍ଜା, ଦୃଶ୍ୟ, ଶ୍ରବ୍ୟ’—ସର୍ବାପିତ ବୈଷ୍ଣବାୟୁ ଭକ୍ତିସାଧନା ପରି ପ୍ରୀତିସାଧନାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିତ୍ତି ପ୍ରତିସ୍ଥାପନୁ ଚିତ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଶିଶୁ, ଯୋଗୀ, ପ୍ରେମିକ ଓ ଉନ୍ମାଦ ଏଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନୁ । ସତ୍ତ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିକାରମୁକ୍ତ ଓ ସକଳ ବର୍ଜନପର ନିର୍ମଳଚେତନା ତାର ସହଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୁଗ୍ଧ ପ୍ରକାଶରୂପ ବାଡ଼େ, ତାହାହିଁ ପାଗଳର ନୃତ୍ୟ, ଆତ୍ମଭୋଲା, ବିଶ୍ୱଭୋଲା ନଟରାଜଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ।

ପାଗଳର ନୃତ୍ୟରେ ତାଳ-ମାନ-ଛନ୍ଦ-ଲୟ ନଥାଏ । ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମର ବ୍ୟଧନ ସେ ମାନେନାହିଁ । ତାର ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦର ଛନ୍ଦରେ ବିନତିତ । ହୃଦୟର ଆନନ୍ଦହିଁ ତାର ଛନ୍ଦ । ଆଉ ସେ ହୃଦୟ-ଛନ୍ଦ ଏକ ବିଶ୍ୱଛନ୍ଦର ସ୍ୱନ୍ଦନଚାଳିତ ଯାହା ମହାନଟକର ମହାନୃତ୍ୟର ଆଦିଛନ୍ଦରୁ ସଂଜାତ । ପାଗଳର ନୃତ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ । ଅଂତରାଳରେ ରହି ଜୀବନ ଦେବତା ନଟରାଜ ତାର ନୃତ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଡବରୁ ନାଦରେ ଶୂନ୍ୟ ମଂଡଳରେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ସଂବେଗ ବାଜେ, ପ୍ରଳୟର ଭୈରବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେ । ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିଃସନ୍ଦେହର ଅଧିକାରରୁ ନିତ୍ରୋଦ୍ଧୃତ କରିବାପାଇଁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଏ ଶ୍ରବି ଶ୍ରବି ଆହ୍ୱାନ । ନୃତ୍ୟରେ ଉର୍ଧ୍ୱ-ଉଦ୍ଧୃତ ପଦ ଯେପରି ପାର୍ଥିବତାରୁ ବିମୁକ୍ତ ସୋପାନରେ । ପୃଥ୍ୱୀର ଆକର୍ଷଣରୁ ଏହା ମୁକ୍ତିର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସର ସ୍ୱରୂପ । ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧରଣୀରେ ପୁନଶ୍ଚ ସେ ପଦପାତ ଜୀବନର ସଂଯୋଗ ଜୟନାଦ କରେ । ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସହଜ ମୁକ୍ତି ଓ ସ୍ୱୟଂସୃଷ୍ଟିର ଛନ୍ଦଟି ଏଇପରି ଉଦ୍ଧୂଆନ ପତନର ପରମପଦ ଦୁଇଟିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆବର୍ତ୍ତିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପାଗଳପରି ସେଇ ନୃତ୍ୟବିଭୋର । ସେହି ଉନ୍ମାଦ

(୧୯) “That is why, brother, I became a mad-cap Baul. / No body I obey, nor injunctions, canons or customs / Now no man-made distinctions have any hold on me. And I revel only in the gladness of my own welling love. / In love there is no separation, but commingling always / So I rejoice in song and dance, with each and all.”

—Qt. Kshiti Mohan Sen. ‘Medieval Mysticism of India’
Appendix—IV

ନୃତ୍ୟକଂପିତ ଉତ୍ତାପମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହାଜୀବନସହ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଏକକ ରାଗିଣୀର ସ୍ଵରସଂଗମ ଘଟେ । ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିସ୍ମୃତ ରାଗିଣୀମାନ ସେ ଲଗ୍ନରେ ଜାଗିଉଠେ । ସଙ୍ଗେ ଜାଗରଣ, ସଙ୍ଗେ ପୁଲକ କଂପନ । କବି ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ନିରଂତର ସେ ଖୋଜୁଥିବା ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଦେବତା ଅନାଦି କାଳରୁ ବହୁ ବିଚିତ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହ ପଦମିଳାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ, କେବେ ବି ସେ ସଂଗ ତ୍ୟାଗ କରନାହାନ୍ତି ।

ପ୍ରୀତିମୁଗ୍ଧ ଅନ୍ତରାହାର କୃତଜ୍ଞ ସ୍ଵୀକାରୋକ୍ତି, “ରଚିତ ଏ ମଧୁଶଯ୍ୟା, ତର ବାଂଛତ, ଆହେ ବାଂଛତ ।” (୧୨) ଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅନୁଭବର ଅନ୍ତରାଳରେ ଏକ ଗନ୍ଧର ମେଟାଫିଜିକାଲ ସଙ୍କେତ ରହିଛି । ଅଥଚ ଏହା ଏକ ଦାର୍ଶନିକ, ତତ୍ତ୍ଵମୂଳକ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଆବସ୍ଥାକୁ ସଂଗୀତ ନୁହେଁ । କବିସତ୍ତ୍ଵର ପାର୍ଥିବ ଓ ଅପାର୍ଥିବ, ଦେହ ଓ ଦେହାନ୍ତର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟୋତ୍ତର ଚେତନାର ସାମଗ୍ରିକ ଏବଂ ନିବିଡ଼ ଉପଲବ୍ଧିରୁ ଏହା ଉଦ୍ଭାବିତ ।

କବି ହୃଦୟଂଗମ କରନ୍ତି, ଭିତ୍ତର ଯେ ସୀମାର ପ୍ରୀତିକାମନା କରନ୍ତି, ତାର ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତ କାଳ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ । ତାହାହିଁ ତାଙ୍କ କରୁଣା । ସଚେତନ ଜୀବ ସାଧନାଦ୍ଵାରା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଲେ ଭିତ୍ତର ସ୍ଵୟଂ ସେହି ପରମ ଲଗ୍ନର ରଚନା କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ନିରଂତର କରୁଣା ବ୍ୟତିରେକେ ଜୀବର ସେ ସାଧନା ସଂଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ।

ପ୍ରୀତି ସଂପର୍କର ସେହି ଦୁର୍ଲଭତମ ପରିଣାମଟି—ଅନନ୍ତକାଳ ଧରି ଆତ୍ମା-ବଧୂର ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଆଶା ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା ଯେଉଁ ବିରଳ ଅବକାଶରେ ସାର୍ଥକତା ଖୋଜିଥାଏ, ସମଗ୍ର ସଂପର୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ଉଦ୍ଭବିତ ହୋଇଉଠେ, ସେଇ ପରମ ମିଳନଲଗ୍ନର ଆବିର୍ଭାବରେ କବିପ୍ରାଣ କୃତଜ୍ଞତାରେ ପ୍ରଣାମ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ବହୁପ୍ରକୃତି ଓ ଅନୁଜଗତ, ସଙ୍ଗେ ମିଳନ ରାଗିଣୀର ମୂର୍ତ୍ତିନା ଜାଗିଛି । କବି କେବଳ ଭାବକଲ୍ପନା ନୁହେଁ, ସତ୍ତ୍ଵର ସମଗ୍ରତ୍ଵକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚରିତାର୍ଥ, ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ । କୁମାର-ଆତ୍ମାର ଯୁଗଯୁଗାନ୍ତ ସାଧନା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେପରି କି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର, ଏଇ ଶୁଭବେଳାରେ ତର ସଫଳତା ପାଇଯାଇଛି । ଆତ୍ମା ସେଇ ଅପେକ୍ଷାର କାହାଣୀ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ସଂଚିତ ପ୍ରଣୟ-ବେଦନାକୁ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟତମକୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ । କବିଚେତନାର ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ, ସମର୍ପଣ-ବ୍ୟାକୁଳ ଅଗ୍ନିତ୍ଵର ପ୍ରତି ଅଗ୍ନିରେ ଏ ଅଭାବିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବଂଦନା ଉତ୍ସବ ରଚିତ ହୋଇଛି । ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ଵ ନୁହେଁ । ତଥାପି ଏଇ ସମର୍ପଣର ଆକୃଷ୍ଟିକକ ତାର ‘ମୋର’ । ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଅଧିକାର ସ୍ଵତ୍ତ୍ଵରେ ମିଳିଥାଏ, ସେସବୁ ସେ ‘ମୁଁ’ର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଂବନ୍ଧ ଭିତରେ ବି ଆସିଥାନ୍ତି । ମଣିଷ ସେ ‘ମୁଁ’କୁ ସମର୍ପଣ-ସାମଗ୍ରୀ ରୂପେ ଦାନ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍ଵତ୍ତ୍ଵରେ ଲାଭ କରିଥାଏ । ଦାନ-ଦ୍ରବ୍ୟ ନଥିଲେ ସମର୍ପଣ-କ୍ରିୟାର କିଛି ଅର୍ଥ ହୁଏନା । ପୁଣି ଦେବା-ନେବା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନପାଇଁ ଦୁଇପକ୍ଷ ଲୋଡ଼ା । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ‘କିଛି’ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ ଦେବାଟି ନିଜକୁ । ଏଇ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଦାନର ଆନନ୍ଦ ଜାଣିବାପାଇଁ ଯେପରି ଅସୀମର ଆପଣାଠାରୁ ସୀମା ରୂପକ ଏ ବି ସୃଷ୍ଟି । ସବୁ ଦେଇ ସାରିବାପରେ ସତ୍ତ୍ଵର ‘ସ୍ଵ’ ବାଜି ରହିଥାଏ । ସବୁ ବିସର୍ଜନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିତାର ପରିଚୟ ବଂଚି ରୁହେଁ । ପ୍ରେମ ସାଧନାରେ ଏଇ ଅସ୍ଥିତା ସମର୍ପଣ ଅନ୍ତମ ସମର୍ପଣ । ଅନ୍ୟଥା ଭାବସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଏହାହିଁ ସମୟ ବିଶେଷରେ ଦୁର୍ଲଭ ଅଭିମାନ ରୂପେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ସେ ଅଭିମାନକୁ କବି ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇ

(୧୨) ‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଶୀତ-୨୦

ଆତ୍ମନିବେଦନ ପୁଣି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । (୯୩) ତାହାହିଁ ସକଳ ଭକ୍ତସାଧନାର, ପ୍ରୀତିସାଧନାର, ଅଧ୍ୟାତ୍ମସାଧନାର ବା ରହସ୍ୟସାଧନାର ଶେଷ ନିବେଦନ ।

ଏଇ ‘ମୋର’ର ସମର୍ପଣ ପରେ ଅସୀମ ଓ ସୀମାର ଶେଷ ବ୍ୟବଧାନ ଲେପଯାଏ । ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଏ । ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦର, ସ୍ଵପ୍ନର ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟିଯାଏ । ହୃଦୟରେ ପଦ୍ମ-ମହକ ଭରିଯାଏ । ବିରହ-ସମୁଦ୍ରର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ମଧୁର ବଂଶୀତାନ କବି ମନର ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପ୍ରୀତି ସୁଧାଧାରରେ ପରିପୁରଣ କରିଦିଏ ।

□ □ □

(୯୩) “ମୋର ବୋଲି ଯାହା କିଛି ଅଛି’
ଆଜିକାର ଲାଗି ରହିଛି ସଂପାଦ ।”

‘ଜୀବନସଂଗୀତ’—ଗୀତ-୭୩

କୁଂତଳାକୁମାରୀ ସାବତ (ଖ୍ରୀ : ୧୯୦୦-୩୮)

କୁଂତଳାକୁମାରୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବକାଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ବ୍ୟାପକ ଶକ୍ତିୟ ଜାଗରଣ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ବାର-ଚେତନା ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା । ସାହିତ୍ୟରେ ତା'ଙ୍କର ପ୍ରବେଶକାଳ ଏକ ଭିନ୍ନ ଓ ପ୍ରତିଫଳିତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଭିତରେ ନୂତନତାର ଆସ୍ବାଦନ ଅଭିଳାଷୀ ଥିଲା । ପ୍ରଥମ ମହାସମରୋଦ୍ଧର ଗଜନେତ୍ର ଓ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ ସ୍ବରୂପ ସମସାମୟିକ ଭାରତୀୟ କାବ୍ୟଚେତନାରେ ନ୍ୟୁନାୟକ ପ୍ରାଚୀନ ଗଜନେତ୍ର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ପ୍ରତି ବିମୁଖତା ଓ ବିଦ୍ରୋହଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ଥୂଳତା ପ୍ରତି ସୁସ୍ଥାନୁଭୂତିର; ଉପଦେଶାତ୍ମକତା, ତାତ୍ତ୍ୱିକତା ପ୍ରତି ସୌଦର୍ଯ୍ୟର, ପ୍ରେମର ତଥା ଆତ୍ମାନୁଭୂତିର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଏସବୁ ଭାବଚେତନାର ମୂଳପ୍ରେରଣାଟି ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶିଷ୍ଟତାବାଦ ଯାହା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ରୋମାଂଟିକ ଭାବାଦର୍ଶରୁ ଉତ୍ପାତ ହୋଇ ରଙ୍ଗଦ୍ରବ୍ୟ, ସ୍ବଭେଜନା ନାଭିରୁ ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ କାବ୍ୟମାନସକୁ ନବ ନବ ଦିଗରୁ ଗୁରୁଣ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ କରିଥିଲା । କୁଂତଳାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରେମଭାବନାର ସାହିତ୍ୟିକ ବିଗୁର ସହ ସାମାଜିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାର ଘନସ୍ଥ ସଂପର୍କ ଥିଲା । ପ୍ରଣୟଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟଶଃ ଆନ୍ତ୍ରିକ, ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରାନ୍ତ ବା ଆତ୍ମାତ୍ମିକାତ୍ମକ ଥିଲା । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମାନୁଭୂତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉନ୍ମୋଚନପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟଶାବ୍ଦ ଲଭ କରିପାରିନଥିଲା । ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟଚେତନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅବକାଶ ଲାଭକଲା । ତଥାପି ଏ ପ୍ରେମ ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବାର ସାହସ କରିନଥିଲା । ତେଣୁ ହୁଏତ ରୋମାଂଟିକ୍ କଳ୍ପନାଶ୍ରୟୀ ବା ଆତ୍ମାତ୍ମିକ ବ୍ୟଂଜନାଶ୍ରୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏ ସମୟରେ କାବ୍ୟଚେତନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମର ଉଦ୍ଦୀପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରେମାନୁଭୂତିର ପ୍ରକାଶରେ ସାଂକେତିକତା ବା ପ୍ରତ୍ୟକାତ୍ମକତା ସ୍ଥୂଳଭାବ ଥିଲା ।

କୁଂତଳାକୁମାରୀଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ତରରେ ପ୍ରେମ ଭାବନାର ଉଦ୍ଦୀପକରଣ ପ୍ରକୃତିଟି ଲକ୍ଷଣୀୟ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଣୟଭାବନା ସଂଭୂତ ଏକ ଭାବ-ଗୁଡ଼ ତନ୍ମୟତା ଲୌକିକତାରୁ ଅଲୌକିକତା ଅଭିମୁଖୀ । ନାଟ୍ୟକବିଙ୍କ ସାଧନା ସତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରେମ ଧରଣୀର ଧୂଳିସ୍ପର୍ଶକରି ଅସୀମ ଆକାଶରେ ସଂଚରଣଶୀଳ ହେବାର ଅଭିଳାଷୀ ।

କୁଂତଳାକୁମାରୀଙ୍କ ରଚନାଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟବିଭାଗ ତିନୋଟି; ଯଥା — (୧) ଜାତୀୟବାଦୀ ଚେତନା, (୨) ପ୍ରକୃତି ଭାବନାତ୍ମକ (୩) ପ୍ରଣୟଚନ୍ଦ୍ର ମୂଳକ । ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରେମଭାବନାତ୍ମକ ରଚନାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ଅସୀମାନୁଭବ ରୂପାୟିତ । ପ୍ରେମାନୁଭୂତିର ବୌଦ୍ଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକୃତିମୂଳକ କବିତାମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରେମ କବିଙ୍କ ଆତ୍ମାତ୍ମିକତାର ସହ ଘନସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ।

କୁଂତଳାଙ୍କ କାବ୍ୟର ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମଚେତନା ସଂପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଦ୍ୱିଧାହୀନଭାବେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହା ତା'ଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ପ୍ରଣୟାନୁଭୂତିର ଉଦ୍ଦୀପକ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତାପ । କୁଂତଳାଙ୍କ ଦିବ୍ୟାନୁଭବ ଲୌକିକରୁ ଅଲୌକିକତା ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରକ୍ଷେପ । ହୋଇପାରେ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୌକିକ ପ୍ରେମରେ ଅସଫଳତା ତା'ଙ୍କର ବିଭୁପ୍ରଣୟ କାମନା ଓ ବିରହ ଚେତନା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସାର୍ଥକତା ଲାଭକରି ।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରୀତି ଅପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମସାଧନା ଉନ୍ମୁଖ ହେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରେମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ବିରଳ ନୁହେଁ । ଲୌକିକ ପ୍ରଣୟଭାବନାରୁ ଚେତନାର ନିଷ୍ପନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଭାବଲେଖର ଅତୀତ୍ରାସ୍ତ୍ର ପ୍ରେମପ୍ରଭୁକୁ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରେ ସେତେବେଳେ ଏକ ଲୋକୋତ୍ତର ସତ୍ତ୍ଵକୁ ତାର ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଅପେକ୍ଷାର ସଂକ୍ରମଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇନ୍ତି ଏନାହିଁ । ଶାଶ୍ଵତିକ ବାସନା-ପ୍ରଭୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ରୂପୋତ୍ତର ଓ ଭାବୋତ୍ତର ସଂପ୍ରସାରଣ ଲାଭକରେ ତାହା ପରିଶେଷରେ ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାକୁ ଅସୀମ ଅରୂପ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକତାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିପାରେ । ଏ ବିଶ୍ଵର ରହସ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରୀତିତତ୍ତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କିତ । (୧) ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିରେ ପରମ ପ୍ରେମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ସାଧନ କରି ଜୀବନକୁ ମୋହନୀୟ ଓ ଜୀବନାତୀତକୁ ମହନୀୟ କରିଥାଏ ।

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଚରକାଳ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରଣୟାନୁଭବକୁ ଅପାର୍ଥିବ ଉନ୍ମୁଖତା ଭିତରେ କାବ୍ୟାଦର୍ଶକୁ ସଂପ୍ରେକ୍ଷିତ କରିଆସିଛି । ଦିବ୍ୟ ଚରଣ (ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଶିବପାଟ୍ଟା ବା ଆତ୍ମା-ପରମାତ୍ମା ରୂପକ) ମାଧ୍ୟମରେ ଅପେକ୍ଷାର ଲୌକିକ ପ୍ରେମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପରଂପରା ସମ୍ପର୍କିତ । କୁଂତଳାକ କାବ୍ୟସ୍ଵରରେ ସ୍ଵାନୁଭୂତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପଦାନ ଏ କାବ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କିତ ଲାଭକରିଛି । କବିଙ୍କର ପ୍ରାରଂଭିକ କାବ୍ୟଚେତନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବ ଅନୁଭବର ସ୍ଵାଭାବିକ ବୋଲି ମନେକରିବା ଅଧିକ ସମୀଚୀନ ବୋଧହୁଏ । ଫଳଶଃ ଏହା ରହସ୍ୟାତ୍ମକତା ପ୍ରତି ଗତିଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିବାର ଧାର୍ଢ଼ିତ୍ତି ଛାଡ଼ି ।

ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୀତି ସଂପର୍କକୁ ସୀମା-ଅସୀମର ନିତ୍ୟ ସଂବ୍ୟ ଭିତରକୁ କରି ଉତ୍ତ୍ରେକ୍ଷିପିତ କରିଦେବା ପ୍ରୟାସର ସାକ୍ଷୀ ତ ଇତିହାସ, କୁଂତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ଜୀବନଚରିତ । (ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ—‘କୁଳୁଳା କୁମାରୀ ଜୀବନ ଚରିତ’ ଲେଖକ—ଚନ୍ଦ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ।) ମାତ୍ର କବିତାରେ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମଭାବନା କିଭଳି କେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ତା’କୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମ-ସ୍ଵରୂପକ ସହ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂପର୍କବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲା, ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଇତିହାସରୁ ମିଳିବନାହିଁ । ମର୍ତ୍ତ୍ୟପ୍ରଣୟର ରୂପମୋହ ଓ ବାସନାବିଳାସ ଭିତରୁ କବିପ୍ରାଣରେ ଦେହାତୀତ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରଣୟର ଆକାଂକ୍ଷାଟି କିପରି ଉଦ୍ଭବିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା, ଚେତନାର ସେ ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟକୁ ସଂଧାନ କରିବା ଇତିହାସର ସାକ୍ଷାତ୍ତ । କବିଙ୍କ କାବ୍ୟାନୁଭୂତିରେ ଦେହ ଓ ଦେହାତୀତ, ରୂପ ଓ ରୂପାତୀତ ପ୍ରେମର ଏକତ୍ର ନିବାସ ଦେଖାଯାଏ । “କୁଂତଳାକ ମହତ୍ତ୍ଵ ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିରେ ସେ ନିଜ ନାଶ ଆତ୍ମାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁରଭି ମିଶାଇ ପାରିଛନ୍ତି । କେଉଁଠି ସେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ-ବିଚ୍ଛେଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅଥବା ନିଜର ପ୍ରଣୟ ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବା କଠିନ ।” (୨)

କବିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଣୟବ୍ୟର୍ଥତା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଲତା ଶ୍ରେଣିରୁ, ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରେମର ଏତାଦୃଶ ଗତି ଓ ପରିଣତି ବର୍ଣ୍ଣନା ସ୍ଵାଭାବିକ ମନେକରାଯାଇପାରେ । ଏଇ

(୧) “ଚୈତନ୍ୟର ସମ୍ପାତ୍ତ ସାରବସ୍ତୁ ପ୍ରେମ x x ମାନୁଷ୍ୟର ପ୍ରେମର ମଧ୍ୟସ୍ଥା ମାନୁଷ୍ୟ ଶୁଧୁ ଆତ୍ମ ଅତିକ୍ରମ କରେନା, ଅତିକ୍ରମ କରେ ସକଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟସୀମା ।”

ଶଶିଭୁଷଣ ଦାସଗୁପ୍ତ—‘ଉପନିଷଦଦେର ପଞ୍ଚଭୂମିକାୟ ରଖନ୍ତୁମାନସ—ପୃ. ୨୩୧

(୨) ଡଃ ନରୋଦ୍ର ନାଥ ମିଶ୍ର—‘ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କାବ୍ୟଧାର’

—ନବଜାଗରଣ ଯୁଗ—ପୃ. ୨୭୫

ପରପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁଂତଳାଙ୍କ କାବ୍ୟ ସାଧନାକୁ ବୈଷ୍ଣବ କବି, (କିନ୍ତୁମଂଗଳ, ଭୁଲସୀ, ଚଂଡ଼ାଦ୍ରାସ୍ତ୍ର) ତଥା ଦାଂଡେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷୀନା ରୋସେଟି ପ୍ରଭୃତି କବିମାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ-ପ୍ରେମ-ସଂଧାନ କାବ୍ୟପ୍ରୟାସ ସହ ମିଳାଇ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ପାରସ୍ପିକ କାବ୍ୟ-ପରିସରରେ ବହୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମାତ୍ମକ ରଚନା ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମାନୁଭବର କାବ୍ୟ ପରିଣତି ବୋଲି ନିଃସଂଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ ।

କୁଂତଳାଙ୍କ କବି ସତ୍ତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସେଇ ଅନମମୟ ଆତ୍ମ-ମର୍ଯ୍ୟଦାବୋଧ ଓ ଭବସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟର ମୁକ୍ତ ପରିଚୟ ମିଳେ । ଅଦମ୍ୟ ତେଜ ଓ ସାହସର ସହ ନିର୍ଭୀକା କୁଂତଳା ପରିପାଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସହ ଭରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷାକରିବା ଭିତରେ ବି ମନସ୍ଥିତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପରିଚୟ ବାଢ଼ିପାରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜର ଧର୍ମଭାବନାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାଏ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ରୋମାଂଟିକ ଯୌଦର୍ଯ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତି-ରହସ୍ୟ-ସଂଧାନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରବଣତା ଜାତ ଥିଲା । କୁଂତଳା ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଏକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ କବି ନୁହଁନ୍ତି । ଅନୁଭୂତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ରହସ୍ୟୋଦ୍ଧାରଣ ହିଁ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଜିଜ୍ଞାସା । ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଧର୍ମ ଧର୍ମାନୁଶାସନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନଥିଲା । ମାତ୍ର ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ଥିର ନିର୍ଭରତା ଓ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚିନ୍ତା ନେଇ ସେ ଜୀବନର ଅନ୍ତରତମକୁ, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସାର ଭିତରେ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ସେଇ ପ୍ରବଣତା କେତେବେଳେ ଲୌକିକ ପ୍ରଣୟ-ବିଳାସ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ତ କେତେବେଳେ ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମଭାବନାକୁ ନିଷ୍ପ୍ରମଣ ଲାଭ କରିଛି । ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଭିତରେ କବିଙ୍କର ଭବାନୁଭୂତିର ଗଭୀର ନିମଜ୍ଜମାନତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭିତର ବା ସେହପରି ଏକ ଅପାର୍ଥିବ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଅନୁରକ୍ତ ନଥାଇ କେବଳ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ଲୌକିକ ପ୍ରେମକୁ ଭିତରୁ ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ୱରୂପରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାର ଛଳନାତ୍ମକତା କୁଂତଳାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ୱାଭାବିକ ପାଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନ ଥିଲା । ପୁଣି ଏଇ ଛଳନାତ୍ମକତା କାବ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ତାହା କବିତ୍ୱର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ହୃଦୟର ଆବେଗ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସଂବେଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ । କୁଂତଳାଙ୍କ ସବୁଯାକ ପ୍ରେମକବିତା ଏହୁପରି ଆରୋପିତ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗଧର୍ମୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ । ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଭଗବତ୍‌ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକପ୍ରବଣତା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅନୁପଲଭ୍ୟ ନଥିଲା । ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାନୁଗ୍ରହର ବିଶଦ୍ୱ ସ୍ୱର ଅନେକଦି ଆବେଗମୟ ମୁଗ୍ଧସ୍ପର୍ଶରେ କାବ୍ୟଲେଖକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିଥିବାର ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ।

ଦିବ୍ୟାଦିବ୍ୟ ପ୍ରଣୟଜନିତ ଏ ଦ୍ରୁତ କବିମାନସରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ । ଦିବ୍ୟପାଇଁ ଉନ୍ମୁଖତା ପୁଣି ପ୍ରବଳ ପାର୍ଥିବ, ପ୍ରେମାସକ୍ତି ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଚେତନାସଂସ୍କାତ ଯେପରି ବାଣୀମୂର୍ତ୍ତି ଲାଭକରିଛି ଯେପରିକି ଏଇ ଭାବସଂସାର ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଅବଚେତନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଜିଜ୍ଞାସାକୁ ନିବିଡ଼ ମର୍ମାନୁଭୂତିର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ପାଇଁ ସଂପ୍ରେରିତ କରିଛି । କୁଂତଳାଙ୍କ କବିତାମାନ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସଚେତନ ଭାବସତ୍ତ୍ୱର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଅନେକଦି ତାଙ୍କର ଆଶା ଅଭିଳାଷର ଗୁଞ୍ଜରଣ ମାତ୍ର । କଲ୍ପନାବେଗ ପ୍ରସୂତ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସେ ଯେପରିକି ଏକ ସ୍ୱୟଂଗୁଣିତ ଆତ୍ମଶକ୍ତିଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆତ୍ମଉନ୍ମୋଚନ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଭାବମାନସକୁ ଅନାବୃତ କରିବାରେ କୁଂତଳା ନିଷ୍ପତିଭାବରେ ଏକ ବିଶଦ୍ୱ ଓ ସୁଦକ୍ଷ ଶିଳ୍ପୀ ।

କୁଂତଳାଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନା ସ୍ୱାଭାବିକ ନାଶ୍ୱସତ୍ତ୍ୱର ଆଶ୍ରୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଲ୍ପନାଶ୍ରୟୀ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଗାଂଧର୍ଯ୍ୟମୁକ୍ତ । ଲଘୁପକ୍ଷ ବିହୀନତା ତାଙ୍କର କବିତାଲେଖରେ ମାନସବିହାର । ଏଇ ଅବାଧ ନିବନ୍ଧନତାହିଁ ଏକ ଜାତୀୟ କବି ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭୂତିରେ ଦିବ୍ୟୋଦ୍ଧରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ କରିଛି ।

ସାଧାରଣତଃ ନାଶର ପାର୍ଥୀବ ସ୍ଥିତି ବହୁବିଧ ବ୍ୟବନ କରାଯିବ । ତାର ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି
ସେଇ ବ୍ୟବନର ଅଂଶୁଳ ସଂକେତଗୁଣିତ । ପରିଣାମରେ ବାହ୍ୟବ୍ୟବନର ପ୍ରତିଫଳିତ ରୂପେ ନାଶର
ଅନ୍ତଃସ୍ୱରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁକ୍ତିପ୍ରୟାସ ତାର ଭବାଭିଳାଷ ଭିତରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।
କୁଞ୍ଜଳା ମୁଖ୍ୟତଃ ରୋମାଂଟିକ କରି ଏବଂ ପ୍ରେମଭାବନାର କରି । ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ
ସାମାଜିକ ଚେତନା ତଥା ଜାତିମୁକ୍ତିର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବାରଂବାର ରୂପାଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେହି ମୁକ୍ତିର
ନିଶା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମଭାବନାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ଧିତଭାବେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ପ୍ରଣୟର ଅନୁଭୂତିକୁ
ଭବଲେଖରେ ମନୋମତ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇ ଆସାଦନର ଚରିତାର୍ଥତା ଲେଖିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ
ଅସାଧାରଣ ନଥିଲା । ସେ ଅସଫଳ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୁଞ୍ଜିତାହ୍ୟ ଚିନ୍ତନପ୍ରୟାସ-
ମୂଳକ ନହୋଇ ଭବସଂବେଗ ଓ ଉପଲବ୍ଧର ଆତ୍ମରକ୍ତତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅସଫଳ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଗୁଣ୍ଡାଲେଖ
ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମ-ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । କୁଞ୍ଜଳାଙ୍କ ପ୍ରେମାବେଦନ ଦୃଢ଼ତାରୁ ଉଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ
ସହଜାନୁଭବ ରୂପେ ଗାନ୍ଧୀ, ନିର୍ଭୀକ ଓ ଆବେଗପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ।

ନାଶସ୍ୱରର ରୂପ ପ୍ରଣୟାବେଗ କାବ୍ୟକଳ୍ପନାର ସହାୟତା ଲେଖିଛନ୍ତି । କରି ଭବଗୁଣ୍ୟରେ ଯେଉଁ
ପ୍ରେମର ଆନନ୍ଦ ଗୁହାଂତ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତାର ଆଦାତକୁ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଆଶା ଓ ଆଦାତର
ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରୁହିଁ ତାଙ୍କ କରିତାର ଏପରି ମାର୍ମିକ ସ୍ୱରାଳାପ ସଂଭବ ହୋଇଛି । ପ୍ରେମନିଜତ
ସଂକଳ୍ପ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ଆଧାରରୂପ ଅନୁପ୍ରାଣ । ଦୃଢ଼ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ପାର୍ଥବତା
ସଂଜାତ ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟଲେଖରେ ଆସାର ବିଭ୍ରାପ୍ରେମ ଓ
ମୁକ୍ତିକାମନା ସହ ସ୍ୱରର ବାହ୍ୟ ପ୍ରଣୟ ପିପାସା ସଂପର୍କ ଭିତରେ ସହାବସ୍ଥାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଘାତ-ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ସାଧନା ଯେପରି ତାଙ୍କ
ଆସାର ଏକ ବିମୁକ୍ତି ପ୍ରୟାସ ।

କୁଞ୍ଜଳାଙ୍କ ପ୍ରୀତିଚେତନାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱର ବିରହ । ଏଇ ବିରହ ବାହ୍ୟତଃ ରହସ୍ୟାଭାସପୂର୍ଣ୍ଣ
ପ୍ରତିତ ହେଲେହେଁ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୌକିକ ବିରହ । ଅଞ୍ଜଳି, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସ୍ଥୂଳିଂଗ ଓ
ପ୍ରେମଚିନ୍ତାମଣି ସେ ପ୍ରୀତିଚେତନାର ଏକ ଏକ ସାର୍ଥକ ସୋପାନ । ଆବେଗରୁ ଯାହାର ଉତ୍ସାରଣ,
ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ଯାହାର ସାର୍ଥକତା ଅନୁପ୍ରାଣ ଓ ଅନୁଭୂତିରେ ଯାହାକୁ ସଂଗ୍ରହଣ—ପ୍ରଣୟପ୍ରକାହର
ସେଇ ରୂପାନୁଭବଟି କୁଞ୍ଜଳାଙ୍କ ଭବମାନସରେ ସୁପ୍ରେଷ୍ଟ । ଯୌବନର ପ୍ରଭାତରେ ଜୀବନକୁ
ପ୍ରେମ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଦାନ, ପ୍ରକୃତି-ବିହୀନ କର୍ତ୍ତାରେ ସେହି ପ୍ରେମ ସଂପର୍କରେ ଆଶାଆଶ୍ୱାସନାମୟ
ଅନୁଚିନ୍ତନ ଏବଂ ‘ପ୍ରେମଚିନ୍ତାମଣି’ ରଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ନିରୋଳା ଗାତ୍ର ପ୍ରେମର ସରସ ଆବାହନ;
ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ କଲେବରରେ ଏକ ମଧୁର ପୀଠାର ସ୍ୱିଗ୍ନସଞ୍ଜଳିତା ବିଦ୍ୟମାନ । ନବୀନ-ଜୀବନ
ପ୍ରଭାତରେ ନବାନୁରାଗତା ବେଦନା ଅଞ୍ଜଳିରେ ନୂତନ । ତାହାର ସ୍ୱରରେ ତେଣୁ ଅଧିକ ଆବେଗ
ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା । କାଳାନ୍ତରରେ ତାହାର ରୂପ ସୁସ୍ଥ, ଗଭୀର ଓ ମାର୍ମିକ ହୋଇଯାଇଛି । ତାଙ୍କର
ନାଶକର ରୋଷେଟି, ହିନ୍ଦୀ କରି ପ୍ରସାଦ, ମହାଦେବୀ ବର୍ମା, ବଗଲାର କାମିନୀ ରାୟ ପ୍ରଭୃତି କବିଙ୍କ
ବିଶାଦବାଦୀ ପ୍ରଣୟ କାବ୍ୟଚେତନା ସହ କୁଞ୍ଜଳାଙ୍କ ବିରହଭାବନାର ସ୍ୱରସାମ୍ୟ ରହିଛି ।
ଏ ବିରହଚିତ୍ର ବିଫଳତାର ଖେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଶାମଧୁର ବ୍ୟଞ୍ଜନାପୁର୍ଣ୍ଣ । ନିରାଶା ତାଙ୍କ
ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାକୁ ବହୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ୱରରେ କେବେ ଅବସାଦପ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ-
ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇନାହିଁ । ଏ ଆଶାବାଦିତାର ମୂଳପ୍ରେରଣା ଯେ ଲବ୍ଧର ନିର୍ଭର ଜୀବନାଦର୍ଶ
ସଂଜାତ, ତାହା ଅସ୍ୱୀକାର କରିହୁଏନାହିଁ ।

ରଚନା ବିଚାର—କୁଂତଳାକୁମାରୀଙ୍କ କବିତାଗୁଡ଼ିକର ରଚନାକାଳ ଖ୍ରୀ: ୧୯୨୨ରୁ ଖ୍ରୀ: ୧୯୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଅଂଜଳି (୧୯୨୨), ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ (୧୯୨୪), ଅର୍ଚନା (୧୯୨୬), ସ୍ୱଳ୍ପଗ (୧୯୨୯) ଓ ପ୍ରେମତୀତମଣି (୧୯୩୦) । ଏହି ଆଠବର୍ଷ ଧରି ଯେପରି କବିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଆହ୍ୱାନ, ଗୋଟିଏ ଆବେଗମୁଖର ସ୍ୱରାମାପ । ସାମାଜିକ ଓ ଜାତୀୟତାଧର୍ମୀ ରଚନାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୁଂତଳାକୁମାରୀଙ୍କ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ଏକ ପ୍ରେମିକା; ଅତଃସ୍ୱରୂପେ ଚିତ୍ତ ଯାହାପାଇଁ ଜ୍ଞାନ-ମୌନ, ବହୁ ପ୍ରକୃତିରେ ତାକୁ ନିରବଧି ସଂଭ୍ରାଣ । ଜୀବନ ଏକ ପୂଜାବେଦୀ, ପ୍ରୀତି ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ଚିତ୍ତ ତାପସୀ ସାଧନା—ପ୍ରେମ ଦେବତାର ନିରାକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ପୁନଃପୁନଃ ଆଦ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ‘ଅଂଜଳି’ । (ପ୍ରେମାସ୍ତୁ ପାର୍ଥବ ବା ଅପାର୍ଥବ ଯେ ହୋଇଥାଉ, ଆଶ୍ୱାସ-ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ମହନୀୟ ଏବଂ ତାକୁ ଅବଲଂବନ କରି ସେ ପ୍ରେମସାଧନାର ସ୍ୱରୂପଟି ମଧ୍ୟ ଉପାସିତ) । ‘ଅଂଜଳି’ ଏକ ସରଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବ-ନିବେଦନମୂଳକ କବିତା ସଂକଳନ । ଅପରିପକ୍ୱ ହୃଦୟର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଣୟନମିତ ଅପୂର୍ବ ତରଳ ଭାବାବେଗ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ-ଉତ୍କଳ ପ୍ରବାହପ୍ରକାଶ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହାର ଅତଃସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜାରଣାର ରୂପଗ୍ରହଣକୁ ବେଶ୍ ବର୍ଣ୍ଣବିବରଣୀୟ ହୋଇଉଠିଛି । ହୃଦୟରେ କାମ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଓ ସାମଗ୍ରିକ ସମର୍ପଣର ଆକଳିତା ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ଥିରତାର ଦୃଢ଼ ମାନସିକତା ପ୍ରକଟିତ । ‘ଅଂଜଳି’ ଯଥାର୍ଥରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁଗ୍ରହର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପ-ଅଂଜଳି । ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଓ ଲୌକିକ ପ୍ରେମ-ସ୍ୱରୂପ ଅନେକଦିଗ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରେମାସ୍ତୁ ସହ ପ୍ରୀତି ସଂପର୍କର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ପ୍ରୟାସ କବିତାକୁ ଭାବଗାଂଘାରୀମୟ କରିପାରିଛି । ଏକ ବିରାଟ ସତ୍ତ୍ୱ ସହ ନିଜ କ୍ଷୁଦ୍ରତାର କଳନା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ସେ ବିରାଟର ଅଂଶହରତ୍ୱ ରୂପୀ ଆତ୍ମୀୟତା କବିଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଭିତ୍ତିରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ । ନିରାଶର ସକଳ ଆଦାତ ଭିତରେ ବି ସେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଟଳିବାର ନୁହେଁ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସତ୍ତ୍ୱର ସମଗ୍ରତା ଭିତରକୁ ବିରାଟର ଆବାହନ, ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଣୟ ସାଧନାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ତଥା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ରୂପାୟିତ କରି କବିଙ୍କୁ ଭାବବାଦୀ ସାଧନାସ୍ତରର ଅନୁଭୂତିସାମର୍ଥ୍ୟ ଦାନକରିଛି ।

ଏକଥା ସ୍ପୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ, କବିଙ୍କର ରୂପଗତ ପ୍ରେମରେ ଅରୂପର ଏହି ଆଶ୍ୱେପ ପ୍ରୟାସ ରୋମାଂଟିକ କଲ୍ପନାର ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ । (୩) କବିଙ୍କର ପ୍ରଣୟସ୍ୱରୂପ କିଂଚିତ୍ ଏକାଂକ ନିଷ୍ପାପର; ସେବିକାର ପୂଜାପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି । କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସଚେତନତା ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ସାବଧାନ । ମାତ୍ର ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ପାଇଁ କବିଙ୍କର ଗୁଣ ନାହିଁ । ଘନ ବୋଲି ନିଜକୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୈନ୍ୟ ପାଇଁ ସଙ୍କୋଚନାହିଁ । (୪) ବରଂ ବିରାଟର ଅନୁଗ୍ରହଭଜନ ସୁନ୍ଦର ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୌରବ-ଯୋଗ୍ୟ । (୫) “ଦରିଦ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଧନୀ ପ୍ରେମଧନରେ ।” (୬)—ସକଳ ସଂତାପ ଭିତରେ ପ୍ରେମଭାବନାର ଏ ଆଶ୍ୱାସନାଟି ପଟାଂଭରଣ । ଏ ଭାବଟି କବିଙ୍କର ବହୁ କବିତାରେ ବିଶେଷକରି ‘ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ’ର ଗୀତିସଂକଳନରେ ସଫଳ ପ୍ରକାଶ-ରୂପ ପାଇଛି । ପ୍ରାରଂଭରୁ ଏ ଉପଲବ୍ଧ କବି-

(୩) “ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧାସିଂଧୁ ହେ, ମୁଁ ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ସରତ ।”

—ଅଂଜଳି (ସେବିକା)—କୁଂତଳାକୁମାରୀ ଶ୍ରୀଆବଳୀ, ପୃ. ୫

(୪) “ତୋ ପ୍ରେମେ ନାହିଁ କି ମୋ ଭାଗବଂଶୀ”

—ଶ୍ରୀଆବଳୀ, ପୃ. ୫

(୫) “ଆଦର ପାଇଛି ତୁମର ନିକଟେ ରହିଛି ମୁଁ ଗଉରବେ ।”—ଶ୍ରୀଆବଳୀ (କାମନା), ପୃ. ୧

(୬) କାମନା—ଶ୍ରୀଆବଳୀ, ପୃ. ୧୮

ଚେତନାକୁ ଯେଉଁ ଆଶାବାଦୀ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟସ୍ୱରର ନୈରାଶ୍ୟ, ବିଫଳତା, ବ୍ୟଥା ଓ ଅଶ୍ରୁ-ସଜଳତା ଭିତରେ ତାହା କେଉଁଠାରେ ବି ପୁଣି ପ୍ରତିହତ ହୋଇଯାଏନାହିଁ । “ଭୟ ହୁଏ ନିଜ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ”ର ଆତ୍ମକ ଭିତରେ ବି ହୃଦୟରେ ଆଶାର ଉଦ୍‌ଭାସନ, ସେଇ ଆଶାଲୋକ ଭିତରେ ସକଳ ଦୈନ୍ୟର ଅବସାନ ।

କବିକର ଏ ଆଶା ଯେପରି ହୃଦୟର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୀପସ୍ତୁତ; ଯାହା ଚେତନାକୁ ନିରବଧି ଆଲୋକପ୍ରକାଶୀ କରି ରଖିଛି । ଆଶାଭିତରେ ଜୀବନର ଜାତ୍ରତଚେତନା ଅଂଧାରରେ ହଜିଯିବାର ଭୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି । “ମୋ ଜୀବନଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଅଂଧାରେ ଅଂଧକାରେ ଆଅ ରଖି / ଅଂଧାରେ ସୌରଭ ବିସ୍ତାର କରି ସେ ଅଂଧକାରେ ଯାଉ ଶୁଣି ।” (୭) ଏ ଗାନରେ ଅଂଧକାରର ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି; ଭୟ ନାହିଁ । ଅଂଧକାରସ୍ଥ ଅସହାୟତା ନାହିଁ । ଅଂଧାରରେ ମିଳାଇଯିବା ବ୍ୟର୍ଥତା ନୁହେଁ । ଝରିଯିବାରେ ଫୁଟିବା ଅର୍ଥହୀନ ଅସାର ହୋଇଯାଏନା । ଫୁଲର ମହକ ସେହି ଚିମିଟିତ ରାସିର ପବନକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ; ଧରଣୀକୁ ଗଂଧାକୁଳ କରିପାରେ, ପ୍ରାଣକୁ ଉଜାଡ଼ କରିପାରେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କବିକର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଂବୋଧନଶୀଳ (Ode)ମାନଙ୍କର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବହୁପଠିତ ‘ଶେଫାଳିପ୍ରତି’ରେ ଏହି ଭାବଚେତନାର ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ଏଠାରେ ସଂଧାନ କରାଯାଇପାରେ । ଏଇ ଆଶା ଭିତରୁ ହିଁ ନିର୍ବାଣପ୍ରାଣର ଜାଗରଣ । ହୃଦୟରେ ଗୋପନ ସଂଗୀତର ଅନ୍ୟତ୍ର, ଚେତନାରେ ମୃଦୁ ସ୍ପର୍ଶର ସୁଲକ । (୮) ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହେଁ, ମିଳନ ନୁହେଁ, କେବଳ ଦର୍ଶନ-ସୁଖ ମାତ୍ର; ତା’ର ପ୍ରୀତିକାମନାର ଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ତା’ର ଅନେକପ୍ରକାର ଏ ମୁଗ୍ଧଗାନ । କବି-ହୃଦୟରେ ଏ ସମୟ ରହି ବସଂଚର । (୯) ମଧୁମାସର ମଧୁମୟ ନବସାଜ, ନବଗୀତି, ନବ ଉତ୍ସବାନ୍ୟତ୍ର, ପ୍ରାଣରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ଆଶାପ୍ରବାହ । ଯାହା ଏଯାବତ୍ ଅନାଗତ, ଅନୁପଲବ୍ଧ, ଦିନେ ତା ପ୍ରାପ୍ତହେବ—ହୃଦୟଶାଖାରେ ସେହି ମୋହମୟୀ ଆଶାର ସଂଗୀତ, କର୍ମ-ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରେରଣା । କବିକର ଏ ଉପଲବ୍ଧି କେବଳ ନିରୋଳା ଭାବବତ ନୁହେଁ, କବିଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ଓ କର୍ମମୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି । ‘ତୋ ଆଦର’ (୧୦) କବିତାରେ ସେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରେମ ଗ୍ରହାପରି ଜୀବନକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିବାର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି । କବି ପୁଣି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମହାନ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ଦୂରେ ଆଉ, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଓ ମାନିନେବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସୀମା ରୂପଠାରେ ସବୁବେଳେ ହଉବ ହୁଏନାହିଁ । (୧୧) ‘ଦୂର ଗଗନକୁ ଚାହିଁ’ (୧୨) କବିତାରେ ଏହି ଆତ୍ମଗ୍ରାସି ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇଯାଇଛି ।

(୭) ଆଶା—ବ୍ରଂଥାବଳୀ, ପୃ. ୨୦

(୮) “ଏ ନବଜୀବନେ ଶୁଭ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତେ

ଗଗନେ ପବନେ ବାଣୀ ବାଜଇ ସତେ ।” —ବ୍ରଂଥାବଳୀ, ପୃ. ୨୧

(୯) ବସଂଚ—ବ୍ରଂଥାବଳୀ, ପୃ. ୨୧

(୧୦) —କୁଂତଳାକୁମାରୀ ବ୍ରଂଥାବଳୀ, ପୃ. ୨୪

(୧୧) “ଭଲପାଉ ଏତେ ଏତେ ତୋ ଆଦର

କି ରୁହେ ତୋ ଗୁଣ କଥା ।”

—କୁଂତଳାକୁମାରୀ ବ୍ରଂଥାବଳୀ, ପୃ. ୨୭

(୧୨) —କୁଂତଳାକୁମାରୀ ବ୍ରଂଥାବଳୀ, ପୃ. ୩୦

କବି 'ପ୍ରାଣର ପ୍ରଭୁ' ବୋଲି ଯାହାଂକୁ ଜାଣନ୍ତି, ତା'ଙ୍କର ଅପ୍ରିୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ଅକ୍ଷମତା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଅବାଧାର ଅହଂକାରୀ ପଦପାତ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସୁସ୍ଥ । ପ୍ରେମ ସାଧନାରେ ଏ ଅହଂର ଆବିଷ୍କାର ସମର୍ପଣ ଓ ସ୍ୱାଦୁତ ପଥରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଲବ୍ଧି ରୂପେ ବିବେଚିତ । କବିସତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଭାବ-ସଜ୍ଜଳ ହୋଇଉଠିଛି । ସେହି ଅଶ୍ରୁ-ଆକୂଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ବେଦନାର ବିପୁଳ ଭରଂଗ ତୋଳି ଯେପରି ଅନଂତପ୍ରସାସ ହୋଇଯାଇଛି । ଆକାଶ-ପୃଥିବୀ ଭାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିରେ ଚଂଚଳ ହୋଇଉଠିଛି । ବେଦନାର ଏ ଖବୁଡ଼ା, ପ୍ରୀତିଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟୟ-ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଯେପରି ନୂତନ ଆଶ୍ରୟର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । ଜୀବନର ଦୁଃଖସ୍ୱର ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁ-ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ପୃଥିବୀବନ୍ଧରେ ଝରିପଡ଼େ, ସବୁର ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରାଣଦେବତାଙ୍କ ପଦତଳେ ସ୍ଥାନପାଏ । ମର୍ମତଳର ସବୁ ହା-ହୁତାଣି ଯେପରି ନିଃଶ୍ୱାସପବନରେ ମିଳାଇଯାଇ ତା'କ ଗୁଡ଼ରେ ବାଜେ । ହୃଦୟର ସବୁ ବ୍ୟଥାରୁର ସ୍ୱର୍ଗୀତ ବିଶ୍ୱଜନର ଅଶ୍ରୁତ ରହୁଲେବି ତା'କ ଶ୍ରୁତିରେ ବାଜେ । ତେଣୁ ସବୁ ଭ୍ରମ ସିଂହଟିକୁ ଅଜ୍ଞାତରରେ ନିଜର ସ୍ନେହାଂଚଳ ତଳେ ଘୋଡ଼ାଇଦେଇ ପଥକ୍ଳାନ୍ତ ଦେହର ସବୁ ଶ୍ରମସ୍ୱରକୁ ନିଜ କା'ଧକୁ ଉଠାଇନିଅନ୍ତି । ନୈରାଶ୍ୟର ଘନାଧକାର ଭିତରେ ବାଟ ଖୋଜି-ହେଉଥିବାବେଳେ ସେଇ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଜିନିଅନ୍ତି ।

ସେ ଦିବ୍ୟପ୍ରେମ-ସ୍ୱରୂପ ଉର୍ଧ୍ୱଲୋକର; ମାତ୍ର କବିଙ୍କର ପ୍ରୀତି ମାଟି ପୃଥିବୀର । ତଥାପି କବିଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ (୧୩) ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଆରାଧନା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବନାହିଁ । ଆସାପଦ୍ମ ମଉଳିଯିବନାହିଁ । ଜୀବନର ପ୍ରଣୟ ସବିତା ହୃଦୟାକାଶରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଉଦୟ ମାରିବେ । ତା'କ ପ୍ରେମର ଅଭୂତ ସମ୍ମୋହନରେ ଘନ ମଳିନ ମାନବାତ୍ତାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦେବେ । ସେ ପ୍ରେମର ବାଜି ମାଳାକାଶରେ, ନୟା ଲହରୀରେ, ଫୁଲର ମହକ ଓ ବସନ୍ତର ପବନରେ ଭରିରହିଛି । ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିକୋଶରେ ସେ ବାଣୀ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି । ଜୀବନର ସବୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ଆପଦ ଭିତରେ ସେହି ପ୍ରେମ ହିଁ ସୁରକ୍ଷାର ଆବରଣ ବେଢ଼ାଇ ଦିଏ । କବି ବିଶ୍ୱାସର ଗାନ କରନ୍ତି; “ଧ୍ରୁବତାରା ମୋର ଅଧକାର ନଭେ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳେ ହସିବ ପ୍ରେମର ଗୌରବେ ।” (୧୪)

କୁଞ୍ଜଳାଙ୍କ କବିତାରେ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ଏ ପ୍ରେମର ସାଧନା ଓ ବହୁରୂପରେ ସେ ପ୍ରୀତି-ସ୍ୱରୂପଙ୍କର ଆରାଧନାର ପ୍ରକାଶ ଦିଅନ୍ତି । ଯେ ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜିତ, ତା'କୁ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯାଇପାରେ । କବି ତତ୍ତ୍ୱରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିବାଧି ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି । ନାସ୍ୟସ୍ୱର ସ୍ୱତଃ ହୃଦୟାବେଗ ନେଇ ସେ ସାମଗ୍ରିକ ସମର୍ପଣର ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରେମ-ଭକ୍ତିର (୧୫) ପରଂପରାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଧର୍ମ ଧାରଣାର ମାର୍ଗ, ଆରୁ-ବିଶ୍ୱରୁ ଅସୀକାର କରି କବି ଆତ୍ମନିବେଦନକୁ ଏକମାତ୍ର ସାଧନା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି । ‘ତଟିନୀ-ଭରଂଗ’ (୧୬)ରେ ଏହି ଏକାଗ୍ର ପ୍ରେମାର୍ଚ୍ଚନାର ଆକୁଳତା ଭିତରୁ କବି-ହୃଦୟର ଗାନ ଫୁଟିଛି : “କି କରି ତୋପିବ

(୧୩) ‘ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ’ — ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ପୃ. ୨୭

(୧୪) — ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ପୃ. ୧୪

(୧୫) “ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଜଗତରେ / ମୁଁ ପୂଜିବି ପଦ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସରେ ।”

(ଆକ୍ଷେପ)—ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ପୃ. ୧୪

(୧୬) — ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ପୃ. ୪୪

ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁମନ ନ ଜାଣେ ଉଚିତ ସେବା / ନିତି ପ୍ରତି ତାର ହୋଇଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେହ ମନ ଆତ୍ମା ଦେବା ।”

କବିଙ୍କ ନିକଟରେ ବାହ୍ୟସୁଜାର ଉପଗୁର, ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ; (୧୭) କେବଳ ଅଂତରର ସଂଗୀତ ଅର୍ଚ୍ଚନାହିଁ ଫଳ । ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ସ୍ଠାନରୂପରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନର ମହାଶୁଦ୍ଧିଶାସ୍ତି ଛାନ୍ଦକାଂକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବାଳୟର ପୂଜାରତି ଏ ନୁହେଁ; ନିରବ୍ୟ ଦୃଢ଼ମନ୍ଦିରରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାର ଏ ଆୟୋଜନ । (୧୮) ଅସୀମର ଶାଶ୍ୱତ ପୂଜାବେଦ୍ୟରେ ସୀମାର ଏଇ ଛୁଦ୍ଦ ପ୍ରାଣପୂଜାର ଆୟୋଜନର ଏକ ଚମତ୍କାର ରୂପଛବି ଅଂକିତ ହିଁ ଦ୍ଵ୍ୟା ସାହଚର ଅନ୍ୟତମା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାଟକର ଶ୍ରୀମତୀ ମହାଦେବୀ ବର୍ମା । (୧୯) ମଂଥ-ତଂଥ ବଦଳରେ ତେଣୁ ଜୀବନରେ ନିଜ କଥା ଅଂତରର ବିଶୁଦ୍ଧ ଆକୃଷ୍ଟିକକ ହିଁ ସେ ପୂଜାର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ସଂଗୀତ ହେବା ସ୍ଵାଭାବିକ । କୁଂତଳାଂକ ସାଧନା-ସାଗ୍ର ସତତ ନିରାଜନରତା ଏକ ପୁରାପୁର ପୂଜାରଣୀ । ପ୍ରାଣପୁରରେ ପ୍ରେମାସ୍ପଦକୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିଶ ଆବାହନ । ସେ ପ୍ରିୟ ଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବା ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କବିଙ୍କର ପ୍ରୀତିସାଧନା ଓ ପ୍ରେମାନୁଭବରେ ଆପଣାକୁ ପୁଣ୍ୟୋତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ।

ଏହା ସ୍ଵୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ, କୁଂତଳାଂକ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମଚେତନାରେ ଅନୁଭବ ଅପେକ୍ଷା ଭବଜଳନା ମୁଖ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ରୂପଦେବତାକୁ ଅରୂପ କରି ଦେଖିବାର ଆକୃଳିତା କବିଙ୍କୁ କଳ୍ପନାଶ୍ରୀତା କରିଛି । ଏହି କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ପ୍ରଣୟାବେଗ ଅସୀମାୟିତ ହେବାର ରହସ୍ୟାତ୍ମକତାକୁ ଯେପରିକି ନିଷ୍ପ୍ରମଣ ଖୋଜିଛି । କୁଂତଳାଂକ ଅନୁଭବର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏକାଂକ୍ଷିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଣୟର; ଅଥଚ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି-ରୂପରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିଯାଇନାହିଁ । ପ୍ରେମର ନୀଳପତ୍ର କଳ୍ପନାର ଆକାଶୀ-ବନ୍ଧରେ ଅସୀମ ମୁକ୍ତିର ସ୍ଵାଧୀନ ଲେଖିଛି । ଏ ପଳାୟନ ରହସ୍ୟାନୁଭୂତିମୂଳକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୋମାଂଟିକ ଚେତନାଧର୍ମୀ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମକାମନା ଓ ଅତୀତ୍ମ ସ୍ଵାବୋଧର ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କରିଦିଅନ୍ତି ।

କୁଂତଳାଂକ ପ୍ରେମଭାବନାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏହା ପୁରା ଆକାଶପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ । ମାଟି ଧରଣୀର ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ, ପାର୍ଥକ ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତ ଚେତନା ଭିତରେ ସେ ଆବେଗର ପରିପୁଷ୍ଟି । କବି ଏଇ ଜଗତରେ, ଏଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମସ୍ୱରୂପକ ସ୍ଵାଧୀନ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି

(୧୭) “କାହୁଁ ପାଇବି କନକ ଗାପ, ଜୀବନଗାପ ଜାଲିଛି ।”

(୧୮) “ସାବୁଦିନ ରାତି ଯେ ଦୃଢ଼ ଆରତି ।” —ଅର୍ଚ୍ଚନା—ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ, ପୃ. ୧୫୧

(୧୯) “କଥା ପୂଜା କଥା ଅର୍ଚ୍ଚନରେ !

ଉତ୍ ଅସୀମକା ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ମେଘ ଲୟୁତମ ଜୀବନରେ ।

ଧୂପବନେ ଉଜଡ଼େ ଜାତେ ହେଁ ପ୍ରତିପଲ ମେରେ ସ୍ଠାନରେ ।

ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ଜପତେ ଅଧର, ତାଲ ଦେବା ପଲକୌକା ନର୍ତ୍ତନରେ ।”

—ମହାଦେବୀ ବର୍ମା—‘ନୀରଜା’, ପୃ. ୧୦୧

ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି । ହୃଦୟ ନରଦେହୀ ପ୍ରଣୟୀ ସେଇ ଅମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମମୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି-ରୂପ । ତେଣୁ ତାହାର ପ୍ରୀତିରେ କବି ଅପାର୍ଥକ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ଲଭିକରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଦ୍‌ଘୋଷିତ । ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଯେ କହିଛନ୍ତି “ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲପାଉ, ତାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନ୍ତର ପରିଚୟ ପାଉଁ— ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁବୋଧ୍ୟ ହୋଇଉଠେ । ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରେମଚେତନା ଭିତରେ ଭାବରେ ଓ ଅନୁଭବରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେମର ଶାଶ୍ୱତ ରାଜ୍ୟକୁ ସଜ୍ଜାର ଏଇ ଯାତ୍ରା । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମ ଏକ ଯୋଗାନ, ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଏକ ଚକ୍ରସ୍ପର୍ଶ, ଅନ୍ତଃପ୍ରେମର ତଡ଼ିତପ୍ରକାଶ । (୧୦) କବି ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ଶାଶ୍ୱତ ତାର କୁଆଁରେ ସଂଗୀତର ସୁଧାଲେଖକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି । ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗର ସ୍ପର୍ଶରେ ସମୁଦାୟ ସମୁଦ୍ରର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲଭିକରନ୍ତି । କୁଂତଳାଙ୍କ ପରି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମର ଚରିତାର୍ଥତାରେ ପ୍ରେମକାହାଣୀ ଯେ ପୁରୀ ହୁଏନାହିଁ, ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିରଳ ନୁହେଁ । ସେଇ ସବୁ “ଅନ୍ତଃ ଅଭିଳାଷୀ ହୃଦୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାର୍ଥକ ଓ ଶାନ୍ତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିବେଦିତ ପ୍ରେମ ଯେପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାଏ । ଏକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁଭୂତିର ପାହାଚ ଦେଇ ପ୍ରେମ ଲୋକର ନିବିଧି ବିସ୍ତାର ଭିତରକୁ ଚେତନାର ନିଷ୍ପ୍ରମଣ ଘଟେ ।

କୁଂତଳାଙ୍କ ପ୍ରେମଚେତନାରେ ଏଇ ଅସୀମ ଅଭିଳାଷର ଛବିଟି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ । (୧୧) ସୀମାର ଅସୀମ କାମନା ହିଁ ଏ ପ୍ରେମାନୁଭୂତିରେ ଯେ ସାର୍ଥକତା ପାଏ—ତାହା କବିଙ୍କ ସଂବୋଧନାତ୍ମକ କବିତାମାନଙ୍କରେ ଦୁଃଖିନୀ ଲଭିକରିଛନ୍ତି ।

କୁଂତଳାଙ୍କ ପ୍ରେମଭାବନାର ମୂଖ୍ୟବିଶେଷ ଆବେଗପ୍ରବଣତା ଓ ହୃଦୟର ଏକନିଷ୍ଠତା । ପ୍ରେମାସ୍ୱଦକୁ ଯେତେ ବହୁବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରକଟିତ ଦେଖିଲେ କବି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରାଣର ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଏକତାନତା ଭିତରକୁ ସବୁବେଳେ ଟାଣିଆଣିଛି । (୧୨) କୁଂତଳାଙ୍କ ପ୍ରେମଚେତନା ସଜ୍ଜାର ସାମଗ୍ରିକତା ଭିତରୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଲଭିକରିଛି । ଦେହର କାମନାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ, ମନ-ପ୍ରାଣର ଆବେଗ ଆକୁଳତାକୁ ପରିହାର କରି ଅରୂପ, ଅମୂର୍ତ୍ତ, ଶୂନ୍ୟାତ୍ମକ ମୁକ୍ତି-ଆକାଂକ୍ଷା ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ପରିହସ୍ତ ହୁଏନାହିଁ । ମନକୁ ଦେହରୁ, ଦେହକୁ ଭାବଆବେଗମୟ ହୃଦୟଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ପ୍ରେମସ୍ୱରୂପକୁ ନିରାଲଂବ ସ୍ଥିତିରେ ଲେଖିବା ନାଟର ସାଧନା-ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ପ୍ରାଣକୁ ସଜ୍ଜାର ସାମଗ୍ରିକତା ସହ ଅନ୍ୱିତ କରି ଓ ଏକାଗ୍ର କରି ସମର୍ପଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ ନାଟର ପ୍ରେମସାଧନା ରୂପାୟିତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଭକ୍ତି ବା ଭାବସାଧନା ନାଟର ଉତ୍ତରୋପଲବ୍ଧିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟାସ ଇତିହାସରେ ଅପରିହାୟ ହୋଇଅସିଛି । ତାର ପରମ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ନିର୍ବିଶେଷ ନୁହଁ । ନାଟର ଅଧ୍ୟାସଚେତନା ଏକ ସରୁଣ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ ଉତ୍ତରକୁ

(୧୦) “Love in its depths is a contact of the Divine Possibility or Reality in oneself with the Divine Possibility or Reality in the loved.” —Sri Aurobindo : Letters on Yoga Vol. 2 & 3.—p. 773

(୧୧) “ସୀମାରେ ଆଜି ଅସୀମ ଲୋକନେ ପରୀକ୍ଷିତ ପଡ଼େ ଉଚ୍ଛୁଳି ।” —ବ୍ରଥାବଳୀ, ପୃ. ୧୭

(୧୨) “ମୋହର ଅନ୍ତରେ ଶୁଭେ ସେହି ସ୍ୱର / ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରେ ତୋ ରୂପ ସୁନ୍ଦର ।”

—ବ୍ରଥାବଳୀ, ପୃ. ୧୭

କେନ୍ଦ୍ରକରି ଆବର୍ତ୍ତିତ । କୁଂତଳାଂକ କବିତା ଅଦେଶ ପ୍ରେମର କଥା କହିନାହିଁ । ମାତ୍ର ଦେହଧର୍ମିତାକୁ ପ୍ରେମର ସ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶେଷକଥା ବୋଲି ମାନିନେଇନାହିଁ ମଧ୍ୟ । ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମକୁ ହିଁ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାମନା କରେ । (୨୩)

ଏ ପ୍ରେମ-କାମନାରେ ଆସକ୍ତଗତ ଦୁଃଖତା, ଚିତ୍ତମାଳିନ୍ୟ, ସୀମାର ଦୈନ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ମିଶିରହିଥିବା ଅସହ୍ୟ ନୁହେଁ । ତଥାପି ପ୍ରେମର ପାବନା-ଶକ୍ତିରେ କବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥାବତୀ । ମର୍ତ୍ତ୍ୟଜୀବନର ସକଳ ପାର୍ଥବତା ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମ ହିଁ ଅପାର୍ଥବ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ । ସତ୍ତ୍ୱର ମାଳିନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମର ଅନ୍ତର୍ଗତି ଧ୍ଵଂସ କରିଦିଏ; ତାର ଜାନ୍ତୁଷା ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପବନ ଶୀତଳ କରିଦିଏ; ପ୍ରେମର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନର ଲୌହମାଳିନ୍ୟ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣକାଂତି ଧାରଣକରେ । (୨୪) ପାର୍ଥବ ଜୀବନର ଅନ୍ଧମତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଂତର ଆହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପବନତା ଓ ଅପାର୍ଥବ ଅଭିଳାଷକୁ କବି ସୀକାର କରନ୍ତି । ଜୀବର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂପଦ ତାର ଚୈତସ୍ୟ ବା ଆତ୍ମା ଏବଂ ସେ ଆହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠକାମନା ସ୍ଵୟଂ ପ୍ରେମସ୍ଵରୂପ । (୨୫) ଆତ୍ମା ଲେଉଟିବସିଲେ ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ସ୍ଵଗୁପ୍ତ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । (୨୬) ଆତ୍ମା ହିଁ କେବଳ ସେ ପରମ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରେ । (୨୭) ପ୍ରାଣର ଏ ଅନୁଭବ, ଆହାର ଏ ମୁଗ୍ଧ ଅନୁରାଗକୁ ଜଗତଜଂଜାଳ ଓ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ବି ଏକାଗ୍ରଚେତନାରେ ଧରି ରଖିବାକୁ କବିଚିତ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ । ଅଂତରର ସ୍ନେହାନ୍ତରୁଟି ବହୁଜୀବନରେ ପ୍ରକଟିତ ନହେଉ ପକ୍ଷେ, ସବୁ ସମୟରେ ଓ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଗନାଭିକମ୍ପୁଷ୍ପ ଭଳି ଏକ ମୃଦୁ ମହକ ଓ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣାନୁଭୂତିର ପୂଲକିବହୁଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି । (୨୮)

‘ଅର୍ଚନା’ରେ ଏହି ପ୍ରେମଚେତନାର ଗଭୀର ଓ ମାର୍ମିକ ରୂପାନୁଭବ । କବିକର ବିଶ୍ଵାସ, ଜୀବନରେ ପ୍ରେମର ଉଚ୍ଚାରଣଟି ପ୍ରେମଦେବତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହସଂଜାତ । ସେଇ ସ୍ଵରସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଣି

(୨୩) “ଦେବ ବା ନ ଦେବ, ଦେବ ବା ସିଂହବ, କିଂରୁ ପଦକଂଜେ ତବହେ,
ଯା ଦିଅ ଦେବାକୁ ହେବ, ନଭୁଲିବ ଦେବ ଦେବ ହେ ।”

କରୁଣାଭିକାଶ—ବ୍ରଂଥାବଳୀ, ପୃ. ୭

(୨୪) “ମୋ ମନ ଲୁହା ଯଦି ତୁ ଅସୁସ୍ଥାଂତ
ମୋତେ ପରଶି ସୁନା କର ସୁକାଂତ ।”

ସୁନା (ଅଂଜଳି) ବ୍ରଂଥାବଳୀ, ପୃ. ୭

(୨୫) “ସର୍ବ କାମନାସାର ଜୀବ ଆହାରେ । ସର୍ବ ସୌଂଦର୍ଯ୍ୟପୁଣ ତୋହର ଠାରେ ।”

—ବ୍ରଂଥାବଳୀ, ପୃ. ୮

(୨୬) “ଘନ ଅଂଧାରେ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦିବ ବସି / ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବୁ ତୁ ଜ୍ୟୋତି ବରଷି ।”

—ବ୍ରଂଥାବଳୀ, ପୃ. ୫

(୨୭) “କେତେ ସୁନ୍ଦର ତୁହି ଏକା ସେ ଜାଣେ
ଅନୁଭବ କରିଛୁ ତୋତେ ଯେ ପ୍ରାଣେ ।”

—ବ୍ରଂଥାବଳୀ, ପୃ. ୮

(୨୮) “କମ୍ପୁଷ୍ପ ସେନି ଯେତେ ମୁଗନାଭିରେ
ସୁରି ରହିଥା ତେତେ ଦୃଢ଼ ଭିତରେ ।”

—ବ୍ରଂଥାବଳୀ, ପୃ. ୮

ସେଇ ଝିଅ ଗୀତିକାର । ଆପଣାର ପ୍ରେମରସକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନାନ୍ତରୁ ପାନକରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ । କୁଂତଳା/କ କାବ୍ୟାଳେଖନୀରେ ଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମବ୍ୟଂଜନା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ । (୨୯)

ନାଟ୍ୟକବି କାବ୍ୟୋଚ୍ଚାରଣରେ ପ୍ରେମଭାବନାର ବୈରହ୍ୟମୟ ମିଳନ-ବିରହର ବହୁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ । କବିଙ୍କର ସଫଳ ଚିତ୍ରଯୋଜନା ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକାଂତ ବାସ୍ତବ ଓ ସ୍ପର୍ଶଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି । ପ୍ରେମଭାବନାର ବୈରହ୍ୟ ଭିତରେ ବିରହ ମିଳନ ଉଭୟ ପଥରେ ଯେ ପ୍ରେମାସ୍ପଦକୁ ଲାଭକରାଯାଏ, ସେ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କର ଏକାଗ୍ର ଧ୍ୟାନମୟତା ଭିତରେ ଜାତ ହୋଇଛି । ‘କେଉଁ ଦୂରଲେଖରେ ତୁମେ ରହୁଥାଅ । ତଥାପି ମନେହୁଏ ଯେପରି ଅତି ନିକଟରେ’—ଏଇ ବିଚ୍ଛେଦ ଓ ସାମୀପ୍ୟର ଯୁଗପତ୍ତ ଅନୁଭବରେ ପ୍ରେମଚେତନାର ଚରଂଚନ ରୂପାଲେଖିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଠିଛି ।

କୁଂତଳାକୁମାରୀଙ୍କର କାବ୍ୟମାନସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଲାଭ ନିମ୍ନତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିଚେତନା-ସଂକଳିତ କବିତାମାନଙ୍କର, ବିଶେଷକରି ‘ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ’ର ସଂବୋଧନାତ୍ମକ ରଚନାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆବଶ୍ୟକ । ଦାର୍ଶନିକ ଏ କବିତାମାନଙ୍କୁ କୁଂତଳା/କ କାବ୍ୟାଳେଖନୀର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବୋଲି ବିବରଣ କରାଯାଇପାରେ । କବିଙ୍କର କଳାଗତ ସାଫଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଇ କବିତାମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନର ରସୋପାସୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି । ଦର୍ଶନର ଚର୍ଚ୍ଚାମାଳା ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଜୀବନର ସମସ୍ତାନ୍ତରୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଭାବବେଶମୟ ଚିନ୍ତାସାମର୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଯଥୋଚିତ ପରିଚୟ ଦାଢ଼ି ପାରିଛନ୍ତି ।

କୁଂତଳା/କ କାବ୍ୟାଳେଖନୀରେ ପରାବିଦ୍ୟାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଲୌକିକ ପ୍ରେମର ଉଗ୍ରତା ଓ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଦାଂପତ୍ୟଭାବନାର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖାଯାଏ । ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଅସୀମ ସତ୍ତାର ଗୁଣକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ସଂକଳିତ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର କାବ୍ୟସଂକଳନରେ ପ୍ରକାଶିତ । ଏଇ ଅବସରରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ହିଂସା ନାଟ୍ୟକବି ମହାଦେବା ବର୍ମାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ‘ସାଂଧ୍ୟାଗୀତ’ର ଭୂମିକାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବରଣକୁ ସକଳ ପ୍ରକୃତିଭାବନାତ୍ମକ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟସଂକଳନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ “ପହଲେ ବାହାର ଖିଲିନେଣ୍ଡୁଲେ ଫୁଲେ କେ ଦେଖି କର ମେରେ ରୋମରୋମ ସେ ସେବା ସୁଲକ ଦୌଡ଼ି ଜାତା ଥା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ମେରେ ସା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନେ ଖିଲି ହୋ; ପରଂତୁ ଉଦକେ; ଅପନେସେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବମେ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନା ସା ଥା । ଫିର ଯୁଦ୍ଧ ସୁଖଦୁଃଖମିଶ୍ରିତ ଅନୁଭୂତି ସା ଚିନ୍ତନକା ବିଷୟ ବନନେ ଲଗା ଊର ଅତମେ ନଜାନେ କେସେ ମେରେ ମନସେ ଉସ ବାହର ଭାବର ମେ ଏକ ସାମଂଜସ୍ୟସା ଉଠି ଲୟା ହେ—ଜିସନେ ସୁଖଦୁଃଖ କୋ ଲସ ପ୍ରକାର ବୁନଦୟାଲା ଏକ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବକେ ସାଥ ଦୂସରେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିତା ରହୁତା ହେ ।” କୁଂତଳା/କ ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ “ସାରା ବିଶ୍ୱେ ତୁମ ଚରଣରେଖା ଗୋ” (୩୦) ପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତିର ବହୁରୂପ ରଂଗମୟ ଚିତ୍ର ଓ ଜୀବନର ବିଚିତ୍ର ଭାବଅନୁଭୂତିମାନଙ୍କର ରୂପାୟନରେ ଏ ଭାବନାର

(୨୯) “ପ୍ରେମ କରେ କିମ୍ପା କହୁବି ଗରବେ, ପ୍ରେମ କରିବା ମୋ କରଣୀ

ପ୍ରେମ ଅଧିକାର ଦେଲି ବୋଲି ସଖା, କୃତାର୍ଥ ମୁଁ ଶାନ ପରାଣୀ ।”

—ବ୍ରଥାବଳୀ, ପୃ. ୧୩

(୩୦) ‘ଅଭିମାନେ’—ବ୍ରଥାବଳୀ, ପୃ. ୪୭

ସାମ୍ୟରହୁ । ରାସିର ଆକାଶରେ, ବିଦ୍ୟୁତର ଚମକରେ, ପକ୍ଷର ମର୍ମରରେ, ନଦୀର କଳକାନରେ ଓ ଦୃଢ଼ତ୍ଵରେ ଅଶ୍ରୁ ଆନନ୍ଦରେ ମିଶିରହୁଥିବା ଏକ ଅପରୂପ ଗ୍ରହାମୟ ଗ୍ରହ କବିପ୍ରାଣର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଆକାଂକ୍ଷା ‘ଉଜ୍ଜ୍ଵାସ’ର ସଂବୋଧନାତ୍ମକ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ରୂପଲଭ କରିଛନ୍ତି ।

କବିର ପ୍ରେମ ଲୌକିକ ହେଉ ବା ଅଲୌକିକ ହେଉ, ତାର କାବ୍ୟାଭିବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୌକିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସଂଯୋଜନାରେ । ପ୍ରକୃତିର ବହୁରୂପମୟତାରେ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାରେ ଅସୀମ ଚେତନା ତଥା ସୀମାହୀନ ବ୍ୟାକୁଳତାର ଯେଉଁ ଆବେଗ କବିଚିତ୍ତରେ ଜାଗରତ, ତାହା ପ୍ରକୃତିର ଶଂଖିତ ଅଂଶ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବନାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ତାହା ମାନବହୃଦୟର ଅସୀମ ତୃପ୍ତାକୁ ପ୍ରଣମିତ କରିପାରେନାହିଁ । ମାନବୀୟ ସଂବ୍ୟରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରାଗମୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଂବ୍ୟ କୌଣସି ସାର୍ଥକତା ଲଭିକରିପାରେନାହିଁ । ସୀମାର ଦୃଢ଼ତ୍ଵ ସବୁ ପ୍ରେମମାୟୁଷୀ ସୀମାଗତକୁ ଉଦ୍ଦୀର୍ଘ ହୋଇନଗଲେ ଦୃଢ଼ତ୍ଵର ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରହୁଏନାହିଁ । ସୁତରାଂ ପ୍ରାଣିଭାବିକ ଜଗତର ଅନେକରୂପତାରେ ଏକ ଏକ ମଧୁର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭେଦକରି ତା ସହ ସ୍ଵତଃସ୍ଵଭାବେ ଏକ ସକଳ ଅଂତର୍ଗତ ଐକ୍ୟବୋଧ ସହ ସାଧାରଣତ୍ଵେ ଏକ ସଂପର୍କର ଅନୁଭୂତି ଖୋଜିବା କାବ୍ୟଚେତନାର ଉନ୍ନତ ଏକ ସାଧନା-ସ୍ଵରୂପରୂପେ ପରିଗଣିତ ।

ଆତ୍ମା-ପରମାତ୍ମା ଅଥବା ସସୀମ-ଅସୀମର ଭାବ-ସଂପର୍କ ଜାଗତିକ ପ୍ରଣୟ-ସଂବ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ । ପୁଣି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ (ପାର୍ଥକ ହେଉ ବା ଅପାର୍ଥକ ହେଉ) ଜୀବନକାଳରେ ମିଳନ ଅଶୀର୍ବାଦିତ ଏକ ଚରବିରହର ଅଭିଶାପ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୁତ । ସାଧାରଣ ମିଳନ-ବିରହର ଭାବକର୍ମିତ ପ୍ରେମସଂପର୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେଥିରେ ଆତ୍ମସାହିତ୍ୟ ବେଦନା ଅଧିକ ଖସି ଗଭୀର । କୁଂତଳାଂକ ପାର୍ଥକ ବିରହର ଚରଂଚନତା ଅପାର୍ଥକ ପ୍ରଣୟର ଅନଂତ ଚକ୍ର ସହ ଏହି ଅବକାଶରେ ଏକାକାର ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି । କୁଂତଳାଂକ କାବ୍ୟଚେତନାର ବେଦନାବୋଧଟି ଲୌକିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ । ଚରୁପାଶ୍ରର ପୀଡ଼ିତ ସମାଜ ଓ ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ ମାନବର ଦୁଃଖଦୈନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଲୌକିକ ଭାବଟିର ପ୍ରକାଶ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବେଦନାଟି ଦୃଢ଼ତ୍ଵର ନିରୋଧ ଅନୁଭବ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି । ଫୁଲଟିଏ ମଉଳିକାରେ, ଝରିଯିବାରେ ମଧ୍ୟ କବିପ୍ରାଣରେ ବେଦନାଶ୍ରୁର ଆବିର୍ଭାବ । ଆହାର ଶାଶ୍ଵତ ବିରହଚେତନା ନାଶସତ୍ତ୍ଵର ମର୍ମମୂଳରେ ଯେପରି ଏକ ଚରଂଚନ ସକଳତା ଭିତରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି । ଅନୁଭୂତିର ଏ ମାର୍ମିକତା ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅକୃତ୍ରିମତା କୁଂତଳାଂକର ସାଧାରଣ ଚଂଚଳଧର୍ମୀ କବିତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳାତ୍ମକ କମନାୟତାରେ ଭରିଦେଇଛି ।

କବିଙ୍କ ରଚନାରେ ପ୍ରେମର ମୂଳସ୍ଵର ପାର୍ଥକ । ଝମିଣୀ ତାହାର ଉଦ୍ଘାଟିକରଣ କରିଛି । ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂତଃକରଣ ପ୍ରେମର ସେ ମହନୀୟ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ପାର୍ଥକ ଜୀବନରେ ବେଦନାର ଆଦିଶୟ ଭିତରୁ ‘ଉଜ୍ଜ୍ଵାସ’ରେ ସକଳିତ ରଚନାମାନଙ୍କର ଉକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବର୍ଣ୍ଣନା ରୂପଲଭ କରିଛି । ସଂବୋଧନାତ୍ମକ କବିତା (Ode) ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଙ୍ଵୟନ ଭାବନାତ୍ମକ କବିତା / ଗୀତମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକୃତି ବିରହର ଉଦ୍ଘାସନ ବିଭାବ ରୂପେ କବି ଆହାର ପ୍ରେମାକୁଳତାକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି । ଏସବୁ ରଚନାରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆଭେଦ ଚମତ୍କାର ଆତ୍ମିକତା ଲଭିକରିଛି । ଏ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାର ସ୍ଵରୂପ ଦ୍ଵିବିଧ—

(୪) ଆତ୍ମା-ପରମାତ୍ମା ସଂସାର ଦର୍ଶନକୁ ସୋମାଟିକ ଗୌଳୀରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ଏବଂ
(୫) ମାନସିକ ବେଦନାକୁ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଅନୁଭବନା ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶ କରି ରଖିବା । ସରଳ ଶ୍ରୀମାତା,
ସାବିତ୍ରୀ ଗତିହୀନ ଓ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବର ସ୍ପର୍ଶ ଯେନି ଏ ରଚନାମାନ ବିଶେଷକରି ‘ଶେଫାଳିପ୍ରତି’
ଓଡ଼ିଆ କବିତା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଲଭ ମହମା ଲଭିକରିଛି । ଏହି ‘ତତ୍ତ୍ୱ’ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଫଳତା,
ଭାବବହୁଳତା ଓ ଆଶାଆକୂଳତାର ସଜଳ ସ୍ୱର ସହ ଜୀବନାତ୍ମକ ସଂପର୍କରେ ଗଭୀର ନିଷ୍ଠା ଓ
ପ୍ରତ୍ୟୟ ତମତ୍ତ୍ୱକାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଫଳତା ଲଭିକରିଛି ।

ଏ ଆତ୍ମା-ପରମାତ୍ମା ସଂସାର ଚିତ୍ତ ଉପନିଷଦ ପ୍ରଭାବପୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲେହେଁ କୁଂତଳାଙ୍କ କାବ୍ୟରେତନା
ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ରୈତବାଦୀ । ସୁଗୁଣର ଅନୁଭବ ବିଳାସରେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟାନୁଚିତା ଅଧିକ
ଭାବଶାଳିନୀ । ଆତ୍ମା-ପରମାତ୍ମା ଅନନ୍ତ ପ୍ରଣୟରେ ନିତ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ନିଃସମ୍ପର୍କନକାମୀ । ମାତ୍ର
ଅଦ୍ରୈତ-ବିଲୟ ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ କି ଅଭିଳାଷ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇନାହିଁ । ସେ ବରଂ ଚିତ୍ତ
ପ୍ରଣୟଲୀଳାର ରସପିପାସୀ । ଶୁଦ୍ର ଓ ବୃହତ୍, ସୀମା ଓ ଅସୀମ, ନୟା ଓ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରୈତ
ରୂପରେତନାରେ ହିଁ ସେ ଲୀଳାବିସ୍ତାରର କାବ୍ୟସୌକନ୍ଦ୍ୟ ।

ଅର୍ଥାତ୍ ମୋକ୍ଷ ବା ନିର୍ବାଣାତ୍ମକ ନିଃଶେଷତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦ୍ରୈତର ଜୟଗାନରେ କି
ସୀମାର ଲଘୁତାକୁ ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଲଘୁତା ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ
ସ୍ନେହ-କୋମଳ ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟି ତଥା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସାଧନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଳାତ ଅଂତଃଶକ୍ତି ଉପରେ
ଗଭୀର ଆଶ୍ୱା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟାନୁଭବରେ ଉଜାରିତ । (୩୧) ସ୍ୱଲ୍ପ ଓ ‘ଓଡ଼ି’ମାନଙ୍କରେ
ଏ ଲଘୁତାର ନିଃସଂକୋଚ ପ୍ରସାରଣକରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତିରେ କି ଗାନ କରିଛନ୍ତି ସେ, ଏହି ସ୍ମୃତିତାହିଁ
ଅସୀମକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣକରିବ ଓ ଅସୀମଦ୍ୱାରା ଅବଶେଷରେ ସାଦରେ ଗୃହୀତ ହେବ ।
ବ୍ୟକ୍ତିର ଲଘୁତା ଓ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଅଗୌରବର କାରଣହୋଇ ତାଙ୍କର ଆଶାୟୀ
କବିତାକୁ ହତୋତ୍ସାହ କରିପାରିନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନପାଇଁ ଅସୀମ ପ୍ରେରଣା ରୂପେ ଦେଖାଦେଇଛି,
କର୍ମଭୂମି ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଲୀଳାନିକେତନ ସଜାଇଛି । ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ନିର୍ଜୀବ ଶେଳନା ହେବ । ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ
ଲୀଳାର ନିତ୍ୟଦୋସର ରୂପେ ଅଂଶିକାର ଲଭିକରିଛି । (୩୨)

କବିଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ନିରାଶାର ରାଗ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ-ଦର୍ଶନ ଦୁଃଖବାଦୀ ନୁହେଁ ।
ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସବାସ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଆଶାବାଦୀ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ୱରର ମୂଳରାଗ ବୋଲି

(୩୧) “ବିଧାତାର ସାର ସୃଷ୍ଟି ଅସୁବ ଲୀଳ
ମର ଦେହେ ଅମରସ୍ୱା କରେ ଯା ବସତି ।”

‘କମଳପ୍ରତି’—କ୍ର: କୁ: ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ପୃ. ୪୮୩

(୩୨) “ଅକାଳେ ମରିବା ପାଇଁ ଜଗତେ ଜନମି ନାହିଁ
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାଣେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେରଣା,
ନୁହେ ମୁଁ ମାନବମାତ୍ର ମାଟିର ଶେଳନା ।”

‘ବିଷାଦିତର ବିଶ୍ୱାସ’—ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ପୃ. ୧୯୨

କୁହାଯାଇପାରେ । (୩୩) ଦୁଃଖର ସହଜ ଅସ୍ତିତ୍ଵକୁ ସେ ସ୍ଵୀକାର କରନ୍ତି । ଦୁଃଖର ଭବପ୍ରସାରିଣୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି । ଚିନ୍ତନ ଅପେକ୍ଷା ଅନୁଭବର ଅବଦାନ ସେଠାରେ ଅଧିକ । କୁଂତଳାଂକ ବେଦନା ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହ ବୈରାଗ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ପ୍ରଣୟାନୁଭୂତିର ବେଦନାବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତେଣୁ ତାହା ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ଵରମୁଖରୂପ ନୁହେଁ । ଯଦିଓ ତାଂକ ରଚନାରେ ଉଦାତ୍ତ ଲଳିତା ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସନାର ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଆଶାବାଦୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭିତରୁ ସଂଯୋଗ ଆକାଂକ୍ଷାର ଉତ୍ପତ୍ତମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଂଗେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି, ଅନନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଶାଶ୍ଵତ ବିରହ ଓ ଚର ଅତ୍ୟନ୍ତର ସାଧନାରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୁଂତଳାଂକ କାବ୍ୟସ୍ଵରରେ ଏକ ମିଳନୋନ୍ମୁଖୀ ଅକୁଳତାର ସ୍ଵର ଅଧିକ ମର୍ମିରୂପ । ସାଧନା ଅପେକ୍ଷା ସିଦ୍ଧି, ପଥ ଅପେକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ତୃପ୍ତିର ସ୍ଵପ୍ନ କୁଂତଳାଂକ ଭବସନ୍ତରେ ଅଧିକ ବଳବତ୍ତ ମନେହୁଏ ।

ପ୍ରେମୋପାସନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ତନ୍ମୟତା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିକଣ୍ଠରେ ପ୍ରିୟର ଅସୀମ ପ୍ରକାଶ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ । (୩୪) ପ୍ରଗତି ଭବାଭିଭୂତିରେ ଆଶା-ନିରାଶା, ସୁଖ-ଦୁଃଖ, ହସ-କାନ୍ଦର ଦୁଃସ୍ଵରେ ବି ଏହି ଏକରୂପତା ଓ ସମରସତା ଅନୁଭବ ହୁଏ । ମଧୁମୟ ଓ ବିପକର୍ଷର—ସବୁକିଛି ପ୍ରିୟର ଦାନ ରୂପେ ଅମୂଲ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ସୁଖ-ଦୁଃଖ ଓ ମିଳନ-ବିରହର ଭିନ୍ନତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେହିଁ ପ୍ରେମର ଅତର୍ଗତ ଶକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଫୁରଣ ଦୃଷ୍ଟିପାଏ (୫) ଭିତ୍ତିରଚେତନାକୁ ବାଦଦେଇ କୁଂତଳାଂକ କାବ୍ୟସ୍ଵରରେ ପ୍ରେମର ଏଇ ମୂଳ ବେଦନାଦୃଷ୍ଟି ସାଫୋ, ଏଲିନାବେୟ, ବାରେଟ୍ ବାଉନ, ମହାଦେଈ ବର୍ମା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ କାବ୍ୟୋକାଶର ସମକକ୍ଷ । ଏଇ ଭବାନୁଭୂତି ମାର୍ଗରେ ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟନାୟିକା ପ୍ରୀତିସାରଭୂତା ରାଧା ଚେତନାସହ ଏକାସିକତା ଲାଭ କରିବାକୁ ‘ପ୍ରେମଚିନ୍ତାମଣି’ର ପରିକଳ୍ପନା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହୀତ କରନ୍ତି । ସଂଯୋଗ ସହ ବିଯୋଗର ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନରେ ସେ ପ୍ରେମାନୁରାଗର ଦୁର୍ଜୟତା ପ୍ରକଟିତ । (୩୬) କବିଙ୍କର ସମଗ୍ର ଚିନ୍ତା, ଗାୟନ, ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରିୟ ସମ୍ପର ଦୁଃଖର କାମନା ସହ ପ୍ରେମର ଅନନ୍ତ ତତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରକଟିତ । (୩୭)

(୩୩) “ହୃଦ୍ଵା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁହିଁ ଅକାରଣେ ଜନ୍ମି ନାହିଁ

ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ମୋର ଲେଖାନାହିଁ କପାଳେ ।

× × ଶେଷ ଗତି ନୁହେଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁ କାଳରେ

ମରିବାକୁ ଫୁଟିନାହିଁ ଭବ ତରୁଣାଳରେ ।”

‘ଶେଷାଳ ପ୍ରତି’—ବ୍ରଥାବଳୀ, ପୃ. ୭୧ / ୭୨

(୩୪) କୋଟି କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ସରୋବର ଜଳ ହୃଦାକାଶେ ଭାସେ ପରା

ପ୍ରେମିକ ଯେ ଯାର ସେ କି ତାହାଭୂଲେ କୋଟି ରୂପେ ହିଏ ଧରା ?”

‘ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି’—ବ୍ରଥାବଳୀ ପୃ. ୭୦

(୩୫) “ତଥାପି ବିଶ୍ଵାସ ଆଶା ପ୍ରେମ ଘେନି ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ମୁଁ ମିଶିବି ।” ‘ଅଞ୍ଜଳି’, ପୃ. ୫୨

(୩୬) “କେତେ ଦୂରେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାର ମୋହର / ଉତ୍ସାହି ଉଠିବ ହୃଦୟ ସାଗର ।”

‘ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରତି’—ବ୍ରଥାବଳୀ, ପୃ. ୭୭

(୩୭) “ସେ କେଉଁ ଅମୃତାର୍ଣ୍ଣବେ ମିଶିବା କାରଣ

ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ଧୀର ବହେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ।”

ଅର୍ଚ୍ଚନା—ବ୍ରଥାବଳୀ, ପୃ. ୧୭୪

ପ୍ରକୃତିରେ ଯଦି ତଦି ଏହି ବିରାଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଗାନ । କବିଙ୍କର ପ୍ରିୟସ୍ୱର-ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ମିଳନ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦୁର୍ନିବାର ଆଶା ରୂପେ ହୃଦୟର ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ଫଳିବ । (୩୮) ସେ ଆଶାର ସ୍ୱପ୍ନମୟତା ଭିତରେ ପୁଣ୍ୟ-ଦୁଃଖମୂଳକ ଯାବତାୟ ବିରୋଧ ଓ ବିରୋଧର ଅବସାନ । ପ୍ରେମରେ ବିଷାଦ ଏକ ଅନ୍ନବୀର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ । ମାତ୍ର ଗାତ୍ର ପ୍ରଣୟରେ ବିରୋଧ ବିରହରେ ବି ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଆଶା ଓ ଆଶାର ବିଲେପ ଘଟେ ନାହିଁ । କୁଂତଳାଙ୍କ ପ୍ରେମାନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରତି ପୁଣି ଆଶ୍ୱାସନ । ସଂଯୋଗର ସଂଭବନା ନଥିଲେ ବି, ପ୍ରିୟାନୁରାଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳନଥିଲେ ବି କବିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରହକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରବଣ ପ୍ରେମଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ—ବିରହ ନୁହେଁ, ସୃଷ୍ଟି ବା ଅନୁଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ । ହୃଦୟର ସହଜାନୁଭୂତି ଭିତରୁ ପ୍ରେମର ଏ ଗଣ୍ଡରତାକୁ କବିଚେତନା ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ଦୁଃଖ ଯେତେ ଜୀବ, ପୂଜା ସମ୍ପାଦି ସେତେ କରୁଣ, ଦରଦ ଓ ସାଧନାମାର୍ଗ ସେତେ ବଜ୍ରଦୃଢ଼ । ଦୁଃଖକୁ ସମଗ୍ର ସତ୍ତ୍ୱରେ ଭରି ଓ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମକରି ହିଁ କବିସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରେମର ବ୍ୟାପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ । ଲକ୍ଷଣୀୟ, ସବୁ ନାଟକବି ପ୍ରେମାଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷାଦବାଦନା । କିନ୍ତୁ ଆଶାବାଦନା ମଧ୍ୟ । ନିଜେ କିନ୍ତୁ ତରତାର୍ପିତା ସେ ପ୍ରେମରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ସେଥିରେ ନାଶ ଅଂତରର ସ୍ପର୍ଶାନୁଭୂତି ଏକାନ୍ତ ହୋଇପାରେନା । କେବଳ କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଭିତରେ ନାଶକର କୌଣସି ଜାଗରଣ ଘଟିନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ଉଦ୍‌ବୋଧନରେ ହିଁ ତାର ପ୍ରେମର ସାର୍ଥକତା ଆସେ । ସୁଦୂର ଓ ଅଲଭ୍ୟପ୍ରତି ପ୍ରେମାଂଶିକ ବିଷାଦବାଦୀ ପ୍ରଣୟ ଆବେଗ ତେଣୁ ନାଶର ଅଂତଃସତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଛନ୍ଦୁ କରି ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ । କୁଂତଳାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯଶିକ ମିଳନ ଓ ଯଶିକ ବିରହ ଅନ୍ତସ୍ତ ସଂଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେବି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଗୁଣିଣୀର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଲୟଟି ବିରହର ଏକତାନତା ବିଧୂତ । ମିଳନର ଭାଷା ସେଠାରେ ପ୍ରାସଂଶିକ ଓ ସାମୟିକ । ବିଷାଦ ଚେତନାରୁ କୁଂତଳାଙ୍କ ସମଗ୍ର ପ୍ରେମୋପଲବ୍ଧିର ଆରଂଭ । ସେ ଉପଲବ୍ଧିରେ ବିରହର ଅତଳତା ସଂଜାତ ମିଳନ-ସ୍ୱପ୍ନର ଆଶା ଓ ଆନନ୍ଦ ବି ଅଂଗଭୂତ । ସମୁଦ୍ରର ଡେଇଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଠି ମିଳାଇଯିବା ପରି କବିପ୍ରାଣରେ ମିଳନ-ବିରହର ସକଳ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅନନ୍ତତାରେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି ।

କୁଂତଳାଙ୍କ ପ୍ରେମଗାନରେ ଏକ ଗତି ଛାଡ଼ି ଲକ୍ଷଣୀୟ । କେଉଁଠି ସମୁଦାୟ ସମୁଦ୍ର ରୂପକୁ କେଉଁଠି ବା ଗୋଟିଏ ତରଂଗର ସ୍ପର୍ଶ ବିହ୍ୱଳତାକୁ ସେ ପ୍ରେମଚେତନା ପ୍ରସରିଯାଇଛି । କେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତ୍ୱ ତରଂଗ-ଘାତ କଂପିତ ବିହ୍ୱଳ ଓ କେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ । କୁଂତଳାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରେମ-ଗାନ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବାନୁପ୍ରେରିତ ନୁହେଁ । ଏହା ପ୍ରାରଂଭରୁ ସୂଚିତ । ତଥାପି ପ୍ରେମାସ୍ତବ ଯେଉଁଠି ଅମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମଭାବନାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଓ ଅଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ-ରୂପରେ ପ୍ରମୁତ୍ତି, ସେଠାରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରୀତି ଚେତନାର ଭାବପ୍ରକାଶକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିହେବନାହିଁ ।

ବୈକୁଂଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ (ଖ୍ରୀ: ୧୯୦୪-୧୯୭୯)

ସବୁଜ ପଞ୍ଚକବ୍ୟକ ଭିତରେ ବୈକୁଂଠନାଥ ‘ରତ୍ନସ୍ୟବାଦୀ’ ରୂପେ ପରିଚିତ । ଏ ସ୍ୱତଂସ ପରିଚୟ ତା’ଙ୍କର ‘ସବୁଜ’-ସୁଲଭ ରୋମାଂଟିକ ଭାବଧାରାଶ୍ରୀତ ‘ସୁଦୂରସକ୍ତ’ ଓ ଅଲଭ୍ୟ-ପ୍ରୀତିର କାବ୍ୟାବେଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣନୁହେ, ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିୟତା ସହ କବି-ମାନସର ଏକ ଭାବ-ଗୃହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାଯୋଗାତ୍ମକ ଉପଲବ୍ଧି ସଚେତନତାରେ ତାହାର ଉଦ୍‌ବୋଧନ । ତାରୁଣ୍ୟର ଉଦ୍ୟମ ରୂପପ୍ରଣୟାତ୍ମକ ଉଦ୍‌ବେଳନ ଭିତରୁ ସମାରବ୍ଧ ଏ କାବ୍ୟାନୁଭବ ଫଳଶଃ ଏକ ସ୍ଥିତିଧୀ ଧ୍ୟାନମୟ ଏକନିଷ୍ଠତା ପ୍ରତି ଅନ୍ତସର ପର ।

ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ରତ୍ନସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଚେତନାର ଉତ୍ସର୍ଗମିତରେ ପରଂପରା ଓ ସମସାମୟିକତା —ଉଭୟ ଅଂଶୀଭୂତ । ଆବାଲ୍ଲବ୍ଧ ପାରଂପରିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସଚେତନାଟି କବିଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ଓ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଭିତରେ ସାଯୋଗ-ସୂତ୍ର ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ । ତା ସହ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ମାନବତାବାଦ ଏବଂ ରୋମାଂଟିକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିୟବାଦ ବିଭୁଚେତନାଶ୍ରୀତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ କବିମାନସରେ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକ ରୂପାଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେବାର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ବୈକୁଂଠ-କାବ୍ୟଚେତନାରେ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବପ୍ରବାହ ଲକ୍ଷଣୀୟ; ଗୋଟିଏ ଚଳମାନ ବାସ୍ତବଜୀବନର ପ୍ରାତ୍ୟହ୍ନିକତା ସଂଯାତଲିପି, ଅପରଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଆକୃତିରେ ଉଦ୍‌ବଳିତ । କବିଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିଜ୍ଞାସାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଧାରାଶ୍ରୀତ; ଗୋଟିଏ ପରଂପରା ପରିପୁଷ୍ଟ ଭରତୀୟ ନିର୍ଗୁଣ-ସଦ୍‌ବୃତ୍ତ-ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ରାଗାନ୍ୱିତା ଭଗ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଭୃତି, ଅପରଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିୟ ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ-ବିଶ୍ୱର ପୋଷିତ ।

କବି ଜୀବନରୁ (୧) ପ୍ରଶାସ୍ତମାନ ହୁଏ ଯେ ବାଲକାଳରୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସହ କବିଚିତ୍ତର ସଂଗ୍ରହ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ଗୁପ୍ତଜୀବନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟଚେତନା ସହ ଭାବସାଯୋଗର ଅନୁକୂଳ ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ରସାନୁଭୂତି ମାର୍ଗରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରୀତିତତ୍ତ୍ୱ ନୂତନ ରସ-ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଲଭିକରିଥିଲା । ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିପାଦିତ ଶୂଦ୍ଧାଭିକ୍ତି ବିଶେଷତଃ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ଓ ପରକାୟା ତତ୍ତ୍ୱର ସହଜାନୁସରଣ, ପୁଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ, (୨) ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ କାବ୍ୟଭାବନାସ୍ଥ ପ୍ରୀତିଲ ରତ୍ନସ୍ୟବାଦୀ ଅଲୌକିକ ବ୍ୟଂଜନା-ରୂପ ତା’ଙ୍କ ଭାବମାନସରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇଥିଲା । ବୌଦ୍ଧଦର୍ଶନର ନିଷାଣଶୂନ୍ୟତା, ତଂହ / ଯୋଗର ସହଜସାଧନାତତ୍ତ୍ୱ ଓ ନିର୍ଗୁଣର ନିରାକାର ଉପାସନା ସହ ଏ ବୈଷ୍ଣବାୟୁ ଅଲୌକିକ ପ୍ରୀତି ପୁଣି ରସାନ୍ତରିକ ଅପରୂପ ପ୍ରଣୟର ରତ୍ନସ୍ୟୋନ୍ମୁଖିତା ତା’ଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ୱରରେ ଏକ ମିଶ୍ରିତର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

(୧) “ମୋର ସାହିତ୍ୟିକ ଜନ୍ମ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନରୁ—” ବୈକୁଂଠନାଥ ଛାନ୍ଦାବଳୀ—୧ମ ଭାଗ

(୨) ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମାନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ଶ୍ରୀରାଧା ଦାୟୀ ।”
 ବୈକୁଂଠନାଥ ଛାନ୍ଦାବଳୀ—୧ମ ଭାଗ, ପୃ. ୩୫

ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ପ୍ରଣୟ ସଂବେଗାତ୍ମକ ଅଭିଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ ପାଣ୍ଡାବ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂଯୋଗଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରାଯାଇପାରେ । ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ, ‘ସ୍ୱଧୀକୃଷ୍ଟ’କୁ ଅବଲଂବନକରି ଆଦ୍ୟରୁ କବିମାନସରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଯାବତୀୟ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ରୂପକିଜ୍ଞାପା ପାଣ୍ଡାବ୍ୟମାନସ ଓ ତତ୍ ପ୍ରଭାବିତ ନବୋଦିତ ଭାରତୀୟ ରେନେସାନ୍ସ ଆନ୍ତରାତ୍ମିକତା ଲଭିକରି ଯେପରି ଅତୀତ୍ରାସ୍ତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞାନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆହରଣ କରିଥିଲା । କବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ୍ୱାଡ୍‌ସ୍‌ପ୍ରେସ୍, ଶେଲି, ଲାଟିସ ଏବଂ ହୁଇଟମାନ ତଥା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଓ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପାଦାନକୁ ନିଜ କାବ୍ୟପ୍ରେରଣା ମୂଳରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି । ରୋମାଂଟିକ କବିମାନଙ୍କ ସହ ଭାବସଂପୃକ୍ତ ତାଙ୍କ ତରୁଣ କଲ୍ୟାଣକୁ ଭାବସଂପୃକ୍ତତା ଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସରୁଳ ପ୍ରଣୟ ଓ ଉଦାମ ଜୀବନାବେଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣାବଳୀରେ ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଭାବ-ମୁକ୍ତି ଦର୍ଶିଥିଲା । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁରଣଯୋଗ୍ୟ, ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଅନ୍ତଃସଂହତ (introvertive) ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟାଦେଇ ଭାବ-ନିବୃତ୍ତି ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିସ୍ତରୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ସରୁଳକବିମାନଙ୍କ ଭଳି କଲ୍ୟାଣର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଳାସ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ୱରରେ ବହୁପରିମାଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ । ସ୍ୱଭାବତଃ ଜ୍ଞାନମୟତା ଓ ନିପ୍ରହାସକ ଭାବ-ସଂକୋଚନ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସମାହତ, ସ୍ଥିର, ଧୀରପକ୍ଷ ବିହୀନ ପରି ଆତ୍ମ-ମଗ୍ନ କରି ରଖିଛି । ସେ ଉଡ଼ିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ମନେହୁଅନ୍ତି, ଉଡ଼ିବାର ନିଶାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଉ ଜଣାପଡ଼େ, ମାତ୍ର ଅଜଣା ଆକାଶରେ କଲ୍ୟାଣର ପକ୍ଷ ମେଲି ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବାବେଳକୁ ହଠାତ୍ ସାହସ ହରାଇବନ୍ତି । ବରଂ ଅପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଅତ୍ରାପ୍ତିର ଶେଦମୟ ବିଷୟତାହିଁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ୱରକୁ ଅଧିକ ଭାବଗଂଭୀର କରିଛି । ସରୁଳ କବିମଂଡଳରେ ବୈକୁଂଠନାଥ ହିଁ ସରୁଠାରୁ ବେଶି ଅନୁଦାମ ଓ ସଫଳ, ସୁଖି ବେଶି ଆତ୍ମ-ମଗ୍ନ ଓ ବିଷାଦବିଧୂର ବୋଧହୁଅନ୍ତି ।

ସାଧାରଣତଃ ରୋମାଂଟିକ କାବ୍ୟ-ଚେତନାରେ ଏକ ଆଦର୍ଶଧର୍ମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମଲୋକପ୍ରତି ଉତ୍ସୁକତା ଅନେକଦିଅସଂ ତତ୍ତ୍ୱାଭିମୁଖୀ ହୋଇଉଠିଥାଏ । ବୈପ୍ଳବିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଭାବସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମଧାରଣା, ଶାନ୍ତିମତି ଓ ଆତ୍ମରବିଚାର ବାହାରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରକୃତି ଏବଂ ନିଖିଳମାନବର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାରମୁକ୍ତ ଏକ ମୁକ୍ତିଲୋକରେ ବିଶ୍ୱାସୀ । ମିଷ୍ଟିକ୍ ଚେତନାରେ ଏହାଠାରୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟଲୋକର ଅବଧାରଣା ହୋଇଥାଏ । ଭାବଲୋକ ହିଁ ରୋମାଂଟିକ ମୁକ୍ତି-ଉପଲବ୍ଧିର ସ୍ଥଳ; ରହସ୍ୟବାଦୀର ଦିବ୍ୟାଲୋକ ପାଇଁ ଅଭିସାର-ସଂକଳ୍ପର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଏଇ ସପ୍ରସାରିତ ଚେତନାଭୂମିରୁ ।

ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟୋପଲବ୍ଧିରେ ତାଙ୍କ ଭାବମାନସର ଏଇ ରୋମାଂଟିକ ଧର୍ମୀ ରହସ୍ୟାଭିମୁଖିତା ଗତିପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ପ୍ରଥମରୁ କବି ଚେତନାରେ ଅଦ୍ୱୈତ ମାୟାବାଦର ସମ୍ଭାର ବଳବତ୍ତର ମନେହୁଏ । ‘ଅଲିକପାଥୀବର ଭାବ-ଭୂମି ଉପରେ ରୋମାଂଟିକ ‘ସୁଦୂର-ସୁନ୍ଦର’ କାବ୍ୟାଦର୍ଶଟି ଅପାର୍ଥକ ପ୍ରତି ଏକ ମୋହମୟ ଅନୁରକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଇପାରେ । ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଅସହସ୍ପୃହତା ଏବଂ ଅତୀତ୍ରାସ୍ତ୍ରତାକୁ ନିଷ୍ପ୍ରମଣର ବ୍ୟାକୁଳତା ବାଲ୍ୟୋପିତ ଅକ୍ଷାୟ-ଅଭାସ୍ୟା ସହ ମିଶିଯାଇ କବିଙ୍କର ନିଷ୍ପ୍ରାପ୍ତି କାମନା ଓ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଭିମୁଖିତା ଆଣି ଦେଇପାରିଥାଏ । ଖ୍ରୀ: ୧୯୨୯ ପରର କାବ୍ୟସ୍ୱରରେ ଏ ଭାବମାନସ ସ୍ପଷ୍ଟ ।

ମାତ୍ର ଆଦ୍ୟଜୀବନର ଏଇ ପାର୍ଥବବିରକ୍ତି ଠିକ୍ ଅନାସକ୍ତିର ବୈରାଗ୍ୟବାଣୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ନିଃସଂଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ । ସୁନ୍ଦର ମଧୁରର ଉପଭୋଗ ବାସନା ଯେପରି ଚରିତାର୍ଥ

ଅକ୍ଷମହୋର ଜୀବନ-ବିଶ୍ୱେଧୀ ଗାନ କରନ୍ତି । କବିତା ବେଳେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଜଗତ-ନୁଗୁପ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ବଶକୁ ଆତ୍ମୀୟତା ସୁନ୍ଦର ଲଭକରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶେଷପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈକୁଂଠ କାବ୍ୟତେଜନାରେ ଏ ବିଶ୍ୱେଧର ସମାଧାନ ଘଟିପାରିନାହିଁ । ଏଇ ଅକ୍ଷମତାହିଁ କବିଙ୍କ ବିଷାଦବାଦିତାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଏବଂ ବୈକୁଂଠନାଥ ଶେଷପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱେଧୀଚେତନାର କବି ବୋଲି ମନେହୋଇଥାଏ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବିଚେତନା ଜ୍ଞାନ-ଗୁଡ଼ ଗଞ୍ଜାରତାକୁ ସଂପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି । ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ସଫଳ ରହସ୍ୟବାଦୀ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି କାଳର ରଚନା ଯାହା ଖ୍ରୀ: ୧୯୩୮-୩୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ସାବଲୀଳ ଗଢ଼ଣିକା ଲଭିକରିଛି । ଏ ରଚନାମାନଙ୍କରେ କବିତାରେ ଏକ ନିମିତ୍ତସ୍ୱାସ୍ଥ ଅନୁଭୂତି ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ ଏବଂ ଏକ ଭାବରାଜ୍ୟରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖଣ୍ଡିତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଆହରଣ ସୁନ୍ଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲଭିକରିଛି । ଏ କବିତାମାନ ନିରୋଳା ଭଗବାନର ନିଗଡ଼ ଅଭିନୟ କରି ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ରସ-ବ୍ୟଂଜନାର ସଫଳ କାବ୍ୟ-ବିନ୍ୟାସ କରନ୍ତି । ପ୍ରକୃତି ଓ ପୃଥିବୀ ସହ ଜୀବନର ଆତ୍ମିକ ସଂଯୋଗ ଭିତରେ କବିପ୍ରାଣରେ ‘ଜୀବନ-ଦେବତା’ ରୂପପରିଚୟଟି ଏକ ନିବଡ଼ ଭାବ-ସଂପ୍ରତି ଲଭିକରିଛି । ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷକରି ଯାତ୍ରୀ-ପ୍ରତ୍ୟାଗତ ସଫଳ କାବ୍ୟାଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ କବିଙ୍କ ମିଷ୍ଟିକ ପ୍ରବଣତାର ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପ-ଉନ୍ମୋଚନ ଘଟିଛି । ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରେମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦ ସପର୍କୀୟ ଅବଧାରଣାମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରୂପାଲେଖ୍ୟ ଲଭି କରନ୍ତି ।

ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ସଫଳ ପ୍ରତ୍ୟାକାଶରେ ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟାନୁଚିତାର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦିତ । ସୀମା ଓ ଅସୀମ ଘଟିତ ସାବିତ୍ରୀ ରହସ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନରେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ସୁନିବିଧିତ । ‘ସଂସାର ଚକ୍ର’ ସଂସାରୀ ଭିତ୍ତିର ଭୂମିକାରେ ସୃଷ୍ଟିସହ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକତାରେ ନିତ୍ୟ ସଂପର୍କିତ । ଏଇ ବିଶିଷ୍ଟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ବୈକୁଂଠ କାବ୍ୟାନୁଚିତାରେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ‘ବାହୁଲ୍ୟ-ଭାବଧାରା’ ଅନୁସୂତ ‘ଲୀଳାକମଳ’ ପ୍ରତ୍ୟକ-ଚକ୍ରଟି ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ । ସୀମା ଓ ଅସୀମର ଚରବିଯୋଗ ପୁଣି ନିତ୍ୟସଂଯୋଗର ବିଚିତ୍ର ରହସ୍ୟମୟତା ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରେମ, ସୁଖଦୁଃଖ ପ୍ରଭୃତି ଜୀବନ-ନିଜାସା କବିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକଚେତନାକୁ ଶାଣିତ ଓ ଅର୍ଥସାଧୁ କରିପାରିଛି । ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ରହସ୍ୟାନୁଚିତାର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ ନିବିଡ଼ନ ଓ ପ୍ରୟୋଗର ଯେଉଁ, ପରିସର ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟବସ୍ତୁ ଭିତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧରାପଡ଼େ ।

ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟପ୍ରତ୍ୟାକର ପରିସର ବିସ୍ତୃତ ଓ ବ୍ୟାପକ । ବ୍ୟକ୍ତି-ପ୍ରତ୍ୟକ, ଭାବ-ପ୍ରତ୍ୟକ ଓ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆହରଣ କରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ । ପୌରାଣିକ, ଐତିହାସିକ ଏବଂ କାବ୍ୟାତ୍ମକ ପଟ୍ଟଭୂମିରୁ ତାଙ୍କର ମିଥ୍ୟକାଳ ବ୍ୟକ୍ତି-ପ୍ରତ୍ୟାକଗୁଡ଼ିକ ନିବିଡ଼ିତ; ଯଥା — ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଗୋପୀ, ଚିତାମଣି, ବାଲମଙ୍ଗଳ, କୁବଳା, ମୀରା, ବିସ୍ମୟିଣୀ, କନ୍ୟାଗୌତମୀ ଇତ୍ୟାଦି । ଭାବ ପ୍ରତ୍ୟାକରୂପେ ‘ଶିଶୁ’ ଓ ‘ଯାତ୍ରୀ’ର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଛି । ପ୍ରକୃତି ଜଗତରୁ ଜଡ଼ ଓ ଜୀବତ ଉଭୟେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟାନୁଚିତାରେ ଅର୍ଥସାଧି ଲଭିକରିଛି । ମାନବାସାର ପ୍ରତ୍ୟାକରୂପେ ହଂସ, ସୁଖଦୁଃଖାଦିର ଭାବ ସଂବାଦକ ଓ ଚେତନାପ୍ରସାର ସଂକେତବାଚୀ ରୂପସମ୍ପାଦି (ବର୍ଣ୍ଣା, ଶରତ, ପୌଷ, ବସନ୍ତ), ଅସୀମର ସୀମାୟୁତ ଆଧାର ରୂପେ ପୁଷ୍ପ, ଗାୟ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ ସଂକେତ ପାଇଁ ବାଣୀ, ବେଣୁ ପ୍ରଭୃତି ବିନ୍ୟାସ-ପ୍ରତ୍ୟାକର ସଂଯୋଜନା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । କବି-

ଚେତନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁଚିତା ସଂପାଦେୟା ଗଣ୍ଡର ଓ ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନଦର୍ଶନର ରୂପାନ୍ତରୁ ପ୍ରଦାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ । ଶିଶୁ, ପୌଷ, ଝିଡ଼ି, ଝରପ ଇତ୍ୟାଦି ଧ୍ୟାନ ଓ ସୃଜନର ରହସ୍ୟ ଇତି କବିତାକୁ ଆଲୋଚିତ କରିଛନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅସୀମସଂଧ୍ୟା ଏକ ଚରଣସଂଗ୍ରାହୀ ରୂପେ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ପାଂଥଶାଳା ରୂପେ ଦେଖୁଥିବା କାବ୍ୟାନୁଚିତାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ରୂପପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସୁଲଭ ଯାହାକିକୁ କବିଙ୍କର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବାନୁଚିତାର ସଂକୋଚିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ କବିମାନସର ସେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶାଦବାଦୀ ପରିଚୟକୁ ହିଁ ବହନ କରନ୍ତି । ନିଃସଂଗତା ଓ ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟତା ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକୃଳିତା ନେଇ ନିରନ୍ତର ଆପଣାର ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଜୀବନରହସ୍ୟର ସଂଧାନ ଖୋଜି ରୁଲୁଛି ।

ପରିଶେଷରେ, ବୈକୁଂଠ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ସଫର୍କରେ ନିଃସଂକୋଚରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଦୃଢ଼ନିଷ୍ଠା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଆନୁଗତ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା କବିଙ୍କ ସାକାର ଭକ୍ତଭାବନା ଓ ଆତ୍ମାର ନିତ୍ୟ ବିରହାନନ୍ଦ ସହ ନିରାକାର ଶୂନ୍ୟତାର ସଂଯୋଗ, ଅପରିପକ୍ଷରେ ସମସାମୟିକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଶେଷକରି ବାସ୍ତବତାର ସଂଯାତନନିତ ସମସ୍ୟାବଳୀ ଓ ତତ୍ପ୍ରଭାବିତ ସାମ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରତିନିଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆକୃତି ପୁଣି ସଂଶୟାତ୍ମିକା ଜୀବନଜିଜ୍ଞାସା କବିଚେତନାରେ ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି ଅଥଚ ସଂଶୟାତ୍ମକ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତରାଳ ଧାରରେ ଅନୁବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଇଥିପାଇଁ ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନା ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତ ଏକ ଅସମ୍ପର୍କିତ ଦ୍ୱିଧାବିଭକ୍ତ ଚେତନା ବୋଲି ମନେହୋଇଥାଏ । ଏ ଦୁଇଟିର ସାଲିସ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମନ୍ୱୟର ସୂଚକ ଶେଷପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବି ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି । କବିଚେତନା କୁହାଯି ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରସାସ ଦୃଷ୍ଟିକଳୟକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ; ଯାହା ଜୀବନ ଓ ଜୀବନାତ୍ମକ, ସୀମା ଓ ଅସୀମକୁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର ତଥା ଏକ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରେ । ସୁତରାଂ ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟାଭିବ୍ୟକ୍ତିର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା-ଉନ୍ମେଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଲୋକ-ପ୍ରାପ୍ତିର ସିଦ୍ଧି ସଂବାଦିତ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଏକ ପରିଣତିଶୂନ୍ୟ ଭାବସ୍ଥାବୁକୁ ଶେଷପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଯେ, ଜୀବନର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ବିଷୟ୍ୟ କବିସତ୍ତ୍ୱର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆକୃତି ଓ ସେଇସାଥେ ନାସ୍ତିବାଦୀ ସଂଶୟାତ୍ମକର ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅସହାୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଗାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କବିଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମିଷ୍ଟିକ ରୂପପରିଚୟଟି ଅତ୍ରାନ୍ତ ରହିପାରିନାହିଁ ।

ରଚନା ବିଚାର :

ବୈକୁଂଠନାଥ ଖ୍ରୀ: ୧୯୨୯ରୁ ଖ୍ରୀ: ୧୯୩୮ ସାଲ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଥିବା କବିତାଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନବିଭାଗମୂଳକ ଓ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଭାବଶ୍ରୁତି । ନବବର୍ଷା (୩) ଓ ବିରହଶ୍ରୀ (୪)ରେ ଅସୀମ ଅରୂପଙ୍କ ପ୍ରତି କବିତାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମଜାଗରଣର ଚକିତ ଆଭାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବିଲମ୍ବଗଳ (୫)ରେ ଭକ୍ତଭାବନା ଏବଂ କବିର ଦେଶ (୬) ବିଭୂପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ସଚେତନ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୀକୃତି

(୩) ବୈକୁଂଠନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ ପୃ. ୧, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ୧୩୩୭/୨ୟ ସଂଖ୍ୟା

(୪) ବୈକୁଂଠନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ ପୃ. ୫, ଉ: ସା: ୩୪ଶ ଭାଗ, ଭଦ୍ର ୧୩୩୭/୫ମ ସଂଖ୍ୟା

(୫) ବୈକୁଂଠନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ ପୃ. ୭, ଉ: ସା: ୧୩୩୮ ମାର୍ଗଶିର ୮ମ ସଂଖ୍ୟା

(୬) ବୈକୁଂଠନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ ପୃ. ୧୧, ଉ: ସା: ୧୩୩୮ ପୌଷ ୧ମ ସଂଖ୍ୟା

ବହନ କରିଛି । ଆରତ(୭)ରେ କବିଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗର ଉଚ୍ଛ୍ଵାସମୟ ପ୍ରକାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏହି କବିତାଗୁଡ଼ିକ କବି ଭବନାର ରୂପାଲେଖ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଶୀଘ୍ର ଦୀପାଲୋକ ସଦୃଶ । ଅତୀତ୍ରିୟର ଉଦ୍‌ବୋଧନମୂଳକତାରେ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରୋମାଂଟିକ ଭାବାନୁସାଗ । ନବବର୍ଷରେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରୀତି ଉଚ୍ଚାଟନ ସମ୍ପର୍କିତ । ବର୍ଷାର ବାରିଧାରାପାତରେ କବି ଏକ ନୂତନ ଭାବାନୁଭୂତି ଲଭ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏ ମୁକ୍ତି ଜୀବନର ବାହ୍ୟକତାରୁ ଭାବଲୋକକୁ ହୋଇଯାରେ ଯାହା କବିଙ୍କର ଅଦେଶାପ୍ରିୟର ଦୂରଭାଙ୍ଗପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖତା ପ୍ରକଟ କରିଛି । ପାର୍ଥିବ ବ୍ୟଧନ ଛନ୍ନ କରି ଏକ ଅପାର୍ଥିବତାକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଯିବାର ଏ ମୁକ୍ତିଭାବନା କବିକୁ ଯେପରି ପ୍ରଥମ କରି ନିବ୍ୟଧନର ସ୍ଵାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଇଛି । ପ୍ରାଣର ଏ ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତିବିଳାସ, ପ୍ରଥମ ଆକାଶ ସଫରଣ ଶୀଘ୍ର କାବ୍ୟସ୍ଵରକୁ କିଛି ଦୂରକୁ ଚଠକତାରେ ଛାଡ଼ି ମୁଖର କରିଦେଇଛି । କବି ବିରାଟସଭାକୁ ରୁଦ୍ର, ଚର ଅଶାଂତ, ବର୍ଷା ଚଠକ, ଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଗତିମୟ ଶକ୍ତିରୂପେ ଦେଖିଛନ୍ତି । ବ୍ୟଧନ ଓ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଛନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୌରୁଷର, ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି; ପ୍ରାଣରେ ମୁକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ସେହି ଶକ୍ତିର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛି, ସେଇ ପୌରୁଷର ପରିଚୟ ଲେଖିଛି । (୮)

ଏ କବିତାର ଭାବ ଚଟୁଳତା ‘ବିରହଶୀ’ରେ ଆହୁରି ଆବେଗ ଉଦ୍‌ବେଳିତ । ଆକାଶରେ ବର୍ଷା ଆଉ କବିତାରେ ବିରହବ୍ୟଥା । ପ୍ରୀତି ଏଠାରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଵରର ସଂବାଦ । ବୈକୁଂଠ-ମାନସର ସ୍ଵଭାବମୂଳକ ବିସାଦବୋଧ ଅସୀମକୁ ଅପ୍ରାପ୍ତିନିତ ଖେଦ ସଜାତ—ତାର ଇଂଗିତ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି ।

‘ଶିଳ୍ପମଂଗଳ’ କବିତାରେ ଚରିତ୍ର-ପ୍ରତୀକ ସହ କବିଚେତନାର ଏକାତ୍ମକତା ଘଟିଛି । ପ୍ରାଣର ଅସୀମ ଅନୁକ୍ଷେପ(୯), ଶାଶ୍ଵତ ଆତ୍ମମୁଖେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଃସଂଗ ଓ ନିଃଶେଷ ଯାହା ସଂବାଦ ଏଥିରେ ରୂପାଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଛି । ଅସୀମପ୍ରିୟଙ୍କ ଅଦର୍ଶନରେ ସର୍ବତ୍ର ନିରାଶାର ଅଧାର; ଏ ନବାବିଷ୍ଣୁର ସହ ଆଶା ଆଲୋକର ସଂକେତ, ପ୍ରିୟର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ହେବାପାଇଁ ସାଧନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, କବିତାରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମୋଦ୍‌ବୋଧନର ପ୍ରଥମ ବଳିଷ୍ଠ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକରେ ।

ଅସୀମ ପ୍ରୀତିର ଏ ଅଭିଳାଷ ‘ବଂଶୀର ଦେଶ’ରେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସ୍ଵରାଜ୍ୟ ତୋଳିଛି । ବରଂ ଏକ ପଳାୟନପର ରୋମାଂଟିକ ସ୍ଵପ୍ନପ୍ରବଣତା ଏଥିରେ ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ କାବ୍ୟକଲ୍ପନାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଛି । କବିଙ୍କ ଅଭିଳାଷିତ ଅପାର୍ଥିବ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟଟି କବି ବିରୁରରେ ତାଙ୍କ ‘ନିଜଦେଶ’ । ଏ ନିଜଦେଶ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅତ୍ୟନ୍ତସତ୍ତ୍ଵର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଲୋକ କିନ୍ତୁ କବିସତ୍ତ୍ଵର ନିଜକ କଲ୍ପନାଲୋକ ତାହା କାବ୍ୟସ୍ଵରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ । କାରଣ କବିର ମଧ୍ୟ କଲ୍ପନାସଂଗ୍ରହ ଏକ ଅପାର୍ଥିବ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଭାଷାସାମ୍ୟର ସୁଯୋଗରେ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅତୀତ୍ରିୟତାକୁ ନିଷ୍ପ୍ରମଣ ଲଭିପାରେ । ଅଥଚ କବିର ଭାବଲୋକ ଓ ରହସ୍ୟବାଦୀର ରହସ୍ୟଲୋକ ଇଂଦ୍ରିୟୋତ୍ତର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହୋଇ

(୭) “ବୈକୁଂଠନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ” ମମ ଭାଗ ପୃ. ୧୩”

(୮) “ମୋର ଅନ୍ତରେ କେବା ଜାଣେ ।”

ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ମମ ଭାଗ, ପୃ. ୧

(୯) “ଏକାକୀ ଗୁଲିଛି ମୋର ନାହିଁ ଦିନରାତି

ଅନନ୍ତ ବିରହ ଭରେ ଫାଟିଯାଏ ପ୍ରତି ।”

ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ମମ ଭାଗ, ପୃ. ୧୧

ନପାରଂଦ । କବି ଏ ମାଟି-ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରୀତିହୀନ ମରୁମୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସକୁ ‘ମାୟାହରଣୀ’
ସ୍ୱଧାନର ବିଭ୍ରାଂତ ଜୀବନ ବୋଲି ଖେଦୋକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଭିତରେ ରୋମାଞ୍ଚିକ
ପଳାୟନବାଦ ‘ଜଗତମିଥ୍ୟା’ର ବିରାଗୀ ସ୍ୱରରେ ଚମତ୍କାର ଆତ୍ମସଂଗୋପନର ଅବକାଶ
ଲଭକରିଛି । ଦୂରରାଜ୍ୟର ଅପେକ୍ଷମାଣ ‘ପରଶପ୍ରିୟ’ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କବିଙ୍କ ସୁଦୂର ପ୍ରେମ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ
ବ୍ୟଞ୍ଜିତକରେ । ଏ ଅବକାଶରେ ଆଦ୍ୟତାରୁଣ୍ୟର ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବିରାଗ, ଜୀବନ ବିରକ୍ତ ଓ ଅପାର୍ଥିବ
ପ୍ରଣୟାକାଂକ୍ଷାର ସମ୍ମିଳିତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏକ ଭଗ୍ନ-ପ୍ରୀତି ପ୍ରତିଫିଷ୍ଟାଜନିତ ହୃତାଶକରୁଣ
ମନପ୍ରାତ୍ନିକତା ସହ, ବିଶେଷକରି ୧୩୩୩ ସାଲରେ ରଚିତ ‘ହୃତାଶପ୍ରଣୟ’ (୧୦) ଓ ୧୩୩୪
ସାଲର ‘ଦେହ ଓ ମନର ଦାସୀ’ (୧୧) କବିତାର ଭୂଲସୀ/ଭରୁଁ ହରି ପୁଲଭ ପ୍ରେମବିରକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ
ଭାବନା ସହ ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାବ୍ୟାଭିମୁଖ୍ୟକୁ ମିଳାଇ ଦେଖିବା ଅଧିକ ସ୍ୱଗତ
ମନେହୁଏ ।

ଜୀବନ ଦହନ ଭିତରୁ କବିମାନସର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ନିଃସରଣ ସମୟକ୍ରମେ ଏକ ସ୍ଥିର ଭାବକେନ୍ଦ୍ର
ଲଭକରିଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପସଂକେତ ‘ଆରତି’ (୧୩୩୮, ପୌଷ, ଉତ୍କଳସାହିତ୍ୟ) । କବିପ୍ରାଣର
ଆକୃତି ଓ ସମର୍ପଣ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଅସୀମ ସହ ଏକ ପ୍ରୀତିମୟ ସ୍ୱପର୍ବ ସ୍ଥାପନ ଅଭିଳାଷର ଏହା
ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ।

ଏହି ଶଶ୍ୱତକବିତା ସଂକଳନଟିରେ (ପୃ. ୧୩-୨୭ ‘ବ୍ରଂଥାବଳୀ’ ୧ମ ଭାଗ) କାବ୍ୟକତା ସହ
ଦାର୍ଶନିକତା, ଭାବାନୁଭୂତି ସହ ବୌଦ୍ଧିକବଳାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ । ସ୍ପଷ୍ଟକରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି
କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ଅରୂପ ଭିତରକୁ ହୃଦୟଦେବତା ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରକଟିତ । ଏଥିରେ
ବିରହ ଚେତନା ରହିଛି, ହୃଦୟର କଥା ବି ରହିଛି । ସେ ସବୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମବିହ୍ୱଳତାର ସ୍ୱାଭାବିକ
ଅଗ୍ନି ଗନ୍ତାବ୍ତ । ଏହି କବିତାକୁ କବିପ୍ରାଣରେ ଅସୀମ ଉଦ୍‌ବୋଧନର ପ୍ରଥମ ସଫଳରୂପ ସଂକେତ
ବୋଲି ବିରୁର କରାଯାଇପାରେ । ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟିରେ କବି ପାର୍ଥିବ ଜଗତ, ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନ ଓ

(୧୦) (କ) “ଭୁଲିଛୁ ମୁଁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଣୟ ଦୁଃଖ × × ଶୂନ୍ୟ ଏ ସସାର × ×
ଦୟାମୟ ତୁମ ପ୍ରୀତି ଆସୁ ଅବତର × × ଭୁଲିଯାଏ ଜୀବନର ସକଳ ଛଳନା
× × କାହିଁଅଛି, ପ୍ରୀତିହୀନ ଜନ୍ମ ବଳି ସୁନ୍ଦର ମରଣ/କେସନେ ଭୁଲିଲ ତାହା ।”

(ଖ) “ପୁରୁଷତା ? ବିକାଶ ? ସେ କି ଜୀବନେ ସଂଭବ ? ଯୌବନେ ଚୁଟିଛି ତାର ସକଳ
ଗୌରବ ? × × ସେହି ପ୍ରଣୟ ଉତ୍ସବ / ପାଶୋରିବା ମୋହ ପକ୍ଷେ ଚର ଅସଂଭବ
× × ଆଗୋ ମଞ୍ଜରୀକା, ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଆଗେ / ପ୍ରଥମ ଯୌବନ ନବ ପ୍ରଣୟ
ସୋହାଗେ / ପୁଣି କହେ କେତେ କଥା……ସେ କି ପ୍ରହେଳିକା ? / ମର୍ତ୍ତ୍ୟର
ଦାନବ ଜଣେ ସେହି ରୂପତଳେ / ଶୋଣିତ ପିପାସା ବହୁ ଅହରହ ଜଳେ ।”

‘ହୃତାଶ ପ୍ରଣୟ’—ଭଦ୍ର ୧୩୩୩, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପୃ. ୨୫୪

(୧୧) “ଦେହର ମିଳନ ସୁଖ ଜାଣେ ନିମେଷର × × ମାତ୍ର ମୋ ପୁଲକ ଛାନ ଅଛି ତୁମେ
ପାଶେ × × ପୁଣି ଯେ ମୁକତି ଡାକ ଶୁଭଇ ପବନେ × × ତୁମେ ଦିଶ କି କୁସୂଚି
ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସୁନ୍ଦର । / ଶୁଣିଛୁ ଆଜି ଗୋ ସେହି ମୁକତି ଆହ୍ୱାନ × × ଅକାତରେ ତୁମ
ଦାନ କରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ୟାନ ।”

‘ଦେହ ଓ ମନର ଦାସୀ’—୩୧ଶ ଭାଗ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପୃ. ୧୩୩/୧୩୩

ସାଂସାରିକ ସ୍ଵପର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଥ୍ୟାଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି । ତା'ର ସବୁ ଯୌବନକୁ ଅଖଣ୍ଡ ଓ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନନ୍ଦନ-
କାନ୍ଦନ କରି ଦେଖିବାବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଦେଖା ମନେହୁଏ । କାରଣ କବିଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧରେ ସଂସାର
କେବଳ ମରୁ, ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ, ବାସନାଦଗ୍ଧ । ତେଣୁ 'ମିଥ୍ୟା ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି'ର ଅନୁଯୋଗ । ତା'ଙ୍କ
ଅଭିଯୋଗରେ ରୂପସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, କାବ୍ୟରଚନା ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା । ଜାଗତିକ ଅଭିଳାଷର
ଚରିତାର୍ଥତା ଖୋଜିବା ଅସାର ଏବଂ ନିରର୍ଥକ । ଏ ମିଥ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପର୍ଶତା । କବି ଶୁଣିବନ୍ତି,
ରହସ୍ୟର ଅଂତରାଳରେ ଏକ ରୂପର ରୂପ, ଜୀବନର ଜୀବନ ଅଛି । କବି କିନ୍ତୁ ସ୍ଵୀକାର
କରିବ, ଦର୍ଶନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ବିରୂପ ମନେହେଉଛି । ଜୀବନ ମରଣର ପ୍ରକାଶବୋଧ
ହେଉଛି । ତେବେ କବି ଜାଣନ୍ତି, ସୀମାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନବୋଧରେ ଅସୀମ ଉପଲବ୍ଧି ଆସେନାହିଁ;
ସେଥିପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ ।

ଅସ୍ପର୍ଶତାର ଏହି ଖେଦ ଅଶୁଭ ହୋଇ ଝରିପଡ଼ିଛି । ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, ଜଗତରେ ସଂସାରୀ
ଅନ୍ନକାର୍ଯ୍ୟ । ସେମାନଙ୍କୁ ଅସହସ୍ତୁତା ଦ୍ଵାହରେ ବି ଅସ୍ଵୀକାର କରିହୁଏ ନାହିଁ । ବରଂ ସେଇମାନଙ୍କ
ଭିତରେ ହିଁ ସୁଖକୁ, ଆଲୋକକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ହୁଏ । ସକଳ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ଜୀବନର
ଦୁଃଖ ବରଂ ଦେବତାର ଦାନ ରୂପେ ମହାର୍ଘ ହୋଇ ଉଠିଲେ ହିଁ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।
ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ଵାୟ ଦେବାଳୟ ହୋଇଯାଏ । ଦେବତାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମତ୍ୟ ବିନା ମଂଦିର
କାହିଁ ? ଜୀବନ ବିନା ପୂଜା କାହିଁ ? ସତ୍ତ୍ଵ ବିନା ପୂଜାସ୍ଥ କାହିଁ ? ଦୁଃଖ ସହନ ଭିତର ସମର୍ପଣର
ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସେ, ତାହାହିଁ ସ୍ଵସମର୍ପଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଏ ।

ଏକ ସ୍ଵୀକୃତିର ସ୍ଵାଭାବିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନସୋପଲବ୍ଧି—ନାହିଁ ଫେରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି / ଭ୍ରମର
ରୂପର ସୃଷ୍ଟି । (୧୨) ଏଠାରେ ଜୀବନର ସକଳ ସୀମାବଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡତା ଓ ଗୁଣମାଳିନ୍ୟ
ଭିତରେ ଅସୀମର ଲୀଳାପ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାକୁ, ନାଟ୍ୟବିଳାସକୁ ସଂଧାନ କରିବାରେ କବି ସତ୍ତ୍ଵ ଜାଗ୍ରତ ।
ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା, ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ସର୍ବତ୍ର ସେହି ଜୀବନ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିରହିଛି ।
ପ୍ରାଣର ଗଣାରେ ତା'ଙ୍କ ପ୍ରୀତିମୟ ରାଗିଣୀର ସ୍ଵରାଜ୍ୟ ଶୁଭିଛି । ହୃଦୟ ଏକ ମଧୁର ପୁଲକମୟ
ଅନୁଭବରେ ଅନୁର୍ଦ୍ଦେବତାଙ୍କ ସମୀପରେ ଶ୍ରବଣବନ୍ଧ ହୋଇଛି ।

ଏ ଅବନତ ଭାବ, ଦ୍ରବ୍ୟଭୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଏକ ବିପୁଳ ପ୍ରାପ୍ତିବୋଧରୁ ସଂଜାତ । ଜୀବନର ସେଇ
ସେଇ ବିଚିତ୍ର ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ପାଇବା ଓ ହରାଇବାର ରୂପାନ୍ତର ଘଟେ । ମିଳନ ବିରହର
ଅନୁଭବ ଘଟେ । ଜୀବନର ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ମରଣ ଘଟେ । ଅସୀମର ତାଙ୍କ ସୀମାର
ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଭେଦ ଅନୁଲୋକକୁ ପ୍ରସରିଯାଏ । ନବୋନ୍ମେଷିତ ଚେତନାର ଏ ଶୁଭ୍ରଗମ୍ଭୀର କାଳରେ
କବି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସଜାଇଛନ୍ତି । “ଜାଣେ ମୁଁ ଜୀବନ କରିବାକୁ ଅପରଣ” (୧୩) ଜୀବନ ଦେବତାଙ୍କୁ
ବିଶ୍ଵାସର ଏ ସାମଗ୍ରିକ ନିର୍ଭରତାର ସମର୍ପଣ ଶକ୍ତି ଚାତୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏକ ପରମାତ୍ମମାୟ ପ୍ରୀତି
ସଂକଳିତକୁ ହିଁ ସର୍ବ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାର ଏ ଦୃଢ଼ନିର୍ଭରତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ । ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ
ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ବିଳାସ, ଗୋଟିଏ ମଂଗଳ ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରକାଶ, ଜୀବନର ସକଳ ଅନୁଭବରେ ଏକ
ପରମ କଲ୍ୟାଣ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ ଦେଖିବା (୧୪) ମିଷ୍ଟିକ ଚେତନାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ

(୧୨) ଆରତି (୪) ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ-୧ମ ଭାଗ—ପୃ. ୧୮

(୧୩) ଆରତି (୪) ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ / ୧ମ ଭାଗ—ପୃ. ୧୯

(୧୪) “ଅଜ୍ଞାତେ ମୋର ଏ ସକଳ ଆୟୋଜନ”—ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ-୧ମ ଭାଗ ପୃ. ୧୭

ବିଭବ । ‘ଆରତି’ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରେୟଂକ ପ୍ରେମ-ମୟରୁ ସପକରେ ନିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହୁବାର ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ କାବ୍ୟରୂପରେ ପ୍ରଥମକରି ଏକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆଶାମୟତାକୁ ଲଭ କରିଛି ।

ଶରଣାଗତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ନିଷ୍ଠାମନ୍ଦିତ । ‘ପରମ ସତ୍ତ୍ୱ’କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କ୍ରମରେ ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ନବଚେତନା ଏ ସଂଦେଶ ଲଭ କରିଛି । (୧୫) ତା’କରି ପ୍ରତି କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜୀବନ ତା’କରି ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବାର ଅବକାଶ ଲଭ କରେ । ଏହାହିଁ ଗୀତା ବ୍ୟଞ୍ଜିତ କର୍ମଯୋଗ । କି ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଭିଳାଷୀ । ଜୀବନ ଦେବତା ସକଳ କର୍ମ, ଭବ ଓ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ହୃଦୟର ପ୍ରେମକୁ ରଖି ନିଅନ୍ତି । ଶାଶ୍ୱତାରରେ ଆଦାତ କରି ହିଁ ଆନନ୍ଦଗାନର ସ୍ୱର ତୋଳନ୍ତି । ଜୀବନକୁ ଶୂନ୍ୟତା ଯେତେ ଆବୋରି ବସେ, ହୃଦୟର ଆନୁରୋଧ ଓ ମମତାର ନିଷ୍ଠା ସେତେ ପ୍ରଗତି ହୋଇଯାଏ । ଅଶ୍ରୁ-ଆକୁଳ ହୃଦୟରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା ଜାଗେ । ଅଶ୍ରୁମୁଚନ ଭିତରେ ଅନ୍ତରତମକୁ ସୁରଣ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ । ଏଇ ଅଶ୍ରୁ ସାଧନା, ଦୁଃଖ ବେଦନାକୁ ଜୀବନର ଖର୍ଚ୍ଚ ତପସ୍ୟା ରୂପେ ଦେଖି ପାରିବାର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରେମ-ନିବେଦନର ସ୍ୱରଚେତନାଟି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କ ଦତ୍ତ ଦୁଃଖ-ଅଶ୍ରୁର ସାଗରରେ ଜୀବନ-ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ନିଷୀଧରେ ଚଳାଇ ନେବାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଅବକାଶ ଲଭ କରିବେ ବୋଲି ଭରସା କରିଛନ୍ତି; ଜୀବନର ସକଳ ସୁଦନ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମରେ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚିବେ ।

ଏ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରିୟଙ୍କୁ କି ପରିଚୟ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି—‘ସେ ଚର ଅମୃତ’ । ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଉଦ୍ଭସିତ । ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଟି ଛନ୍ଦରେ ତା’କରି ବଂଚନ୍ତି । କି ବର୍ତ୍ତିତ୍ରୟରେ ବିଶ୍ୱମାଧୁରୀର ସଧାନ ପାଇଛନ୍ତି । ମୁକ୍ତିର ସଂଦେଶ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଓ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ଏଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ଯେ କି ଚେତନାରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସାର ଓ ଅହଂକମ୍ପରେ ଅବସ୍ଥା (cosmic consciousness) ଆସିନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏ ରୂପାଭିବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନତା ହେଉ କି ନିଜର ଅନ୍ତମ ଅପୂର୍ବତାକୁ ବରଂ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ଚର ଦରିଦ୍ର ମୁଁ ଗୁଣିଟି ଯେତେ ଅପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବଂଚନାର ଯୋଗ ନୁହେଁ, ସେତେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟର ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଭରପୁର କରି ସୃଷ୍ଟାର ଦାନ ବିଚ୍ଛିଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ସେ ଦାନର ପ୍ରତିଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଏ କର ସଂବଳ ନାହିଁ । କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନରେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଘଟିନାହିଁ । ସେ ପରମ ପ୍ରେମର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଦାନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଜୀବନରେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ । ଅତଏବ ପ୍ରତିଦାନ କଥା ଭୁଲି କି ହୃଦୟ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ହୃଦୟର ନୀରବ ପ୍ରଣୟ ନିଶ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଛଡ଼ା ତା’କୁ ଆଉ କିଛି ବି ଦିଆଯାଇପାରେନା । (୧୬) ପ୍ରୀତି ଧନ୍ୟ ହୃଦୟର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖେଦ, ନିଜକୁ ସପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅକ୍ଷମତା । ଆଶ୍ୱାସନା ଆକୁଳ ହୃଦୟର ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଲଭକରିଛି । ଅରୂପ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିର ଗୁପ୍ତ ରୂପ ଆଶ୍ୱ ବିଶଦ ତାମସୀ ବନ୍ଧରେ ବଳି ଉଠିଛି । କିନ୍ତୁ ପୁଲକି ହୃଦୟ; ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଯିଏ ଭାବ ଦେଇଗଲା, ପ୍ରାଣରେ ତମକ, ବନ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚାଟନ ଭରି ଦେଇଗଲା, ତାରି ପଥରେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ କି ଚିତ୍ତ ଛୁଟିଯାଇଛି । ତରୁ ମର୍ମରରେ, ମଧୁ ମଳୟରେ, ତଟିନୀ

(୧୫) “ଭୂମଣ ଆଜ୍ଞାସାର” ଛାନ୍ଦାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୧୭

(୧୬) “ନିଶ୍ୱେଳା କୁଟୀର ରତି ବଧୂପଥ ଥିବି ଗୁହୀ ।” ବୈକୁଂଠ ଛାନ୍ଦାବଳୀ (୧ମ) ପୃ. ୨୦

ତରଂଗରେ ଯାର ପ୍ରୀତି ନିଃସ୍ଵନ ଗୁଞ୍ଜରିତ, କବି ସେହି ପରମ ମନୋହରଂକର ମଧୁର ରୂପରେ ମଜ୍ଜିବାକୁ, ପ୍ରୀତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ହଜିବାକୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ । କବି ପ୍ରାଣରେ ଫୁଲ ଫଟିବାର ଆବେଗ ଆସିଛି । ଫୁଲ ସବୁବେଳେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ସଂପ୍ରୀତି ଓ ମୁଗ୍ଧତାର ଆଶ୍ଵାସନା ଦିଏ । ଅପାର୍ଥିବର ସଂଦେଶ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଦୈନ୍ୟକୁ ଭୁଲାଇ ଦେଉ ବୋଲି କବି କାମନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତି ସହ ଦମିଷ୍ଠ ହୋଇ, ଏକାମ୍ର ହୋଇ, ପ୍ରକୃତିର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଦିବ୍ୟରୂପ ଓ ପ୍ରେମ ମାଧୁରୀ ଶ୍ରେଣ କରିବାକୁ କବି ଆଶାୟୀ ।

ଚେତନାର ଏହି ନବାଲୋକରେ କବି ସତ୍ତ୍ଵ ନିଜର ଅହଂସ୍ଵରୂପକୁ ପ୍ରେମ-ସାଧନା ପଥରେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି । ଜୀବନର ଏ ଜାଗ୍ରତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମବଦ୍ଧ ଆଶାବାସନା ଓ ସୁଖଭିଳାଷ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରାତ୍ୟହକତା ସହ ବାଂଞ୍ଛରଖିବୁ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ।

ଆତ୍ମ ସୁଖର ଏ ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ଝରପସ ପରି ଜୀବନରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବାକୁ କବି ଇଚ୍ଛୁକ । ସେ ସବୁର ବିସର୍ଜନ ପରେ ହିଁ ଜୀବନରେ ନୂତନ ରତ୍ନର ସବୁଜ ସମାଗମ ସ୍ଵଭବ ହେବ । ପୌଷର ଜାଣି ପଥ ଝରଗଲପରେ ହିଁ ବସନ୍ତରେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ନବମୁକୁଳିତ ହୁଏ । ସୁରାତନର ବର୍ଜନ ନୂତନର ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଉଠେ । ଚେତନାରୁ ଚିରାଚରିତ ଆଶାଭିଳାଷକୁ ପଲିତ ପଥ ପରି, ମୋହ ଭ୍ରାଂତିମାନକୁ ଜାଣି ବଲ୍‌କଲ ପରି ଫିଙ୍ଗିଦେଇ ନୂତନ ଶାଖା ଓ ନିର୍ଗମ ପଥରେ ଭବ-ମୁକୁଳିତ ହୋଇ ଉଠିବାପାଇଁ କବି କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଏଇ କେତୋଟି ପଞ୍ଚକ୍ତିରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନା ତଥା ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାର ‘ଆତ୍ମକର୍ମଣ’ର ପ୍ରବଣତା ପରିଲକ୍ଷିତ । ଯାହା ସତ୍ତ୍ଵକୁ ବାସନା ବିମୁକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଵପର୍କରେ ସଚେତନ କରିଦିଏ । କବିଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାଗିଛି, ପବନତାର ଜଳରେ ଥରେ ଶୁଚିଯାଉ ହୋଇଥିଲେ ସେ ତେଣିକି ସଂଧ୍ୟାବତ୍ସା ସମ ଦେବତାଙ୍କ ନିରାକାରତ ହୋଇ ରହିବେ । ସ୍ଥିରତା, ଶାନ୍ତ ସଂଧ୍ୟାଲୋକରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଦନା ପାଇଁ ଆରତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଏହି ଆତ୍ମ ନିବେଦନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଭ ପରେ କବିଚେତନାରେ ଅନ୍ତର ଦେବତାଙ୍କ ଶୁଭ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କଲ୍ୟାଣକ୍ଷଣ ଓ ଦାନରହସ୍ୟ ଯେପରି ଖୋଲିଯାଇଛି । (୧୭) ଜୀବ ତା’କୁ ଭୁଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବକୁ ଭୁଲନ୍ତିନାହିଁ । ଜୀବନର ସବୁ ଧୂଳି ମଳି ପକ କାଦୁଅ ଭିତରୁ ବି ସେ ନୀରବରେ ସବୁରି ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଫୁଲ ଫଟାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ପ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତା’କର କିଛି ମନା ନାହିଁ । ତା’କର ‘ଦେବା ଓ ନେବା’ ସବୁ ଭିତରେ କେବଳ ଏକ ଉଦାର ଆତ୍ମୀୟତାର କଲ୍ୟାଣବାଜା ନିହତ । କବି ଏବେ ପ୍ରାଣଭରି ସେହି କଲ୍ୟାଣର ରାଗଛନ୍ଦକୁ ନିଜ ଜୀବନ ତାରରେ ଆଲୀସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ।

କବି-ମାନସରେ ଏ ଅବକାଶରେ ଭଲ-ମନ୍ଦ, ପାପ-ପୁଣ୍ୟ, ସତ୍ୟ-ମିଥ୍ୟାର ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ସୁପରିଷ୍କୃତ । ଦିବ୍ୟ-ଜାତ (୧୮) ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବନ ପାର୍ଥିବ କଳ୍ପସତାକଳ୍ପ । ଦେବତାର ସୃଷ୍ଟି

(୧୭) “ତୁମେ ମୋର ରାଜା ତୁମେ ମୋ ନିୟତି / ସକଳ କର୍ମକରଣ

ଅଜ୍ଞାତ ମୁହିଁ ଲହୁଡ଼ି ପରାଣେ / ବିଶାଳ ସୃଷ୍ଟି କାରଣ / ତର ପ୍ରିୟ ମୋର ଦେବତା ।”

ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୨୨

(୧୮) “ମୁହିଁ ଶିଶୁ ଚରମୁକ୍ତ, ଅମୃତ ପୀରତି / ଅପୁର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନର ଅମୃତ ମୁକତି ।”

‘ଦେହ ଓ ମନର ଦାସ’—ଉ: ସା—୩୧ଶ ଭାଗ / ୪ର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା—ପୃ. ୧୩୩

ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ଗୁପ୍ତଜନିତ ଅନେକ ମିଥ୍ୟାଚରଣରେ ମାନବସତ୍ତ୍ୱ ଜଡ଼ିତ, ତଥାପି ତାର ପ୍ରାଣରେ ଦିବ୍ୟାକାଂକ୍ଷା ଓ ଦେବଯାଗ୍ୟ ହୋଇ ନ ପାରିବାର ଅଶ୍ରୁମଧ୍ୟ ସଫିତ । ଜଗତର ଘର୍ଷ-ଯାତ୍ରାରେ ମାନବ-ଯାତ୍ରୀଠାରେ ଅନେକ ଧୂଳିମଳି ଲାଗେ; ବିଶ୍ୱ ମଂଦିରରେ ଦେବପୂଜା ଆଳରେ ଅନେକ ଅଦିବ୍ୟଅର୍ଚନା ଗୁଲେ । ତଥାପି ଜୀବନ ନିରନ୍ତର ହୁଏ ନାହିଁ । ସେହି ମଂଦିରକୁ ପବିତ୍ର କରି ଦୃଢ଼ତାକୁ ଶୁଭ୍ର ପଦ୍ମ କରି ପ୍ରାଣ ଦେବତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟନାପାଇଁ ଜୀବନରେ ଅବକାଶ ତଥାପି ଆସିଥାଏ । ବ୍ରତ, ଉପବାସ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ବା ଯାଗଯଜ୍ଞର ଆବଶ୍ୟକତା କବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି । ଦୃଢ଼ତା ନିଷ୍ଠାକୁସ ହୋଇ ପାରିଲେ ଦେବତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଆଶ୍ରରେ ଆପେ ଗାନ୍ଧିମାନ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।

‘ଆରତି’ କେବଳ ଏକ ଭକ୍ତରସାୟକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସଂଗୀତ ନୁହେଁ, କବିଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବୋନ୍ମେଷର ପ୍ରଥମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ । ‘ଆରତି’ ନାମକରଣଟି ମଧ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ସଂସାରତର ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପ୍ରାଣରେ ଆରତି-ଆବେଗ ଏବଂ ବାତାବରଣର ପବିତ୍ରତାର ସୂଚନା ଭିତରେ ଚେତନାର ଜାତୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାଞ୍ଛୁଥିବା ହୋଇ ଯାଇଛି । ଜୀବନ ଗାପ, ଧୂପ, ଗନ୍ଧ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରିୟଦେବତାର ଚରଣ ତଳେ ଲେଟି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।

କବିତାରେ ରୋମାଂଟିକ ଭାବଜୁତା ଓ ଭକ୍ତି ଗଦ୍‌ଗଦ୍‌ତାର ପ୍ରାଚୀନ ସତ୍ତ୍ୱେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବନା ସୁ-ପ୍ରଚୁର । ‘ଜୀବନବନ୍ଧ’, ‘ପରଶୁପ୍ତି’ ପ୍ରଭୃତି ଆତ୍ମିକ ସଂବୋଧନ, ପ୍ରକୃତିର ରୂପରସ ଭିତରେ ଅରୂପଙ୍କ ରୂପସଂକେତ ଲାଭ, ପ୍ରୀତି ଅଭିଳାଷ ସହ ନିଜର ସୀମା-ଦୈନ୍ୟ ସଂକୁଚିତତା, ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଦୃଢ଼ତା, ସମର୍ପଣର ନିଷ୍ଠାସୂତା, ଅପେକ୍ଷାର ଆକୂଳତା, ନିଜକୁ ପ୍ରିୟ-ଯୋଗ୍ୟ କରିବାର ସାଧନା । ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟିବାର ମଧୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଆରତିର ଆୟୋଜନ—ଏ ସବୁ ଭାବଚେତନା ଭିତରେ ଏକ ଚରଂଚନ ପ୍ରେମାକୂଳତା ସହ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷାର ସଂବାଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣୀୟ । ଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବ୍ୟବହୃତ ସବୁ ଡିୟା ଭବିଷ୍ୟାତ୍ମକ, କବି ଯାହା ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ କରିବାକୁ, ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି—ତାରି ଭବିଷ୍ୟ ସୂଚନା ।

ପ୍ରିୟ ଦେବତା ଅନାଦୃତ ଆସନ୍ତି; ପୁଣି ଫେରିଯାନ୍ତି । (୧୯) ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅଂଧାର ମନ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଛପାଇ ରଖେ । ଦେବତା ଫେରିଯାନ୍ତି । ଜୀବନ କେତେ ଅଲୋଡ଼ା ମୂଲ୍ୟହୀନତାକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରି ଜାଗୁଡ଼ା ଧରେ, ଅଥଚ ଯାହା ଦୃଢ଼ତା, ପ୍ରାଣର, ସମସ୍ତ ଜୀବନର ତାକୁ ଚିହ୍ନିପାରେନାହିଁ, ସ୍ୱାଗତ କରେନାହିଁ, କବାଟ ଖୋଲେନାହିଁ । ଏ ‘ଲଜ୍ଜାବ୍ୟଥା’ ଶେଷପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିକୁ ଯାଏଣା ଦେଇଛି । ଆତ୍ମଗତ ଅସାମର୍ଥ୍ୟର ନଗ୍ନରୂପ ଦେଖି କବି ଗ୍ରୀନ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗାପ ଜଳିବାର ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ଅଂଧାର ପ୍ରବଳତର ମନେହୋଇଛି । (୨୦)

କବି ପ୍ରାଣଦେବତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ କାମନା କରିଛନ୍ତି । କବି ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ଗଢ଼ାଇବାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । (୨୧) ମୀରଙ୍କ ପରି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ / ଅଭିସାରିଣୀ

(୧୯) “ମୁଁ ମୋ ବୁଦ୍ଧ ଦୁଆର କରି...ମଂଦିର ପାଶୁ ଫେରିଯାଅ ତୁମେ” ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୧ମ

(୨୦) “ସଂସାର ଗାପଟି ଜଳଇ ବିଫଳେ...” ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୧ମ

(୨୧) “ଜୀବନେ ଲାଗିଛି ଆଶା ବାସନାର ରଣ
ପ୍ରେମଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ତେଣୁ ପ୍ରୟୋଜନ ।”

ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୧ମ ଭାଗ—ପୃ. ୩୫

ସାଜି, ବିଶ୍ଵାସ ଓ ଭକ୍ତିର ପାଥେୟ ନେଇ ପରମ ପ୍ରେମ ପଥରେ ଯାତ୍ରାରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । କବି ଚେତନାରେ ମୀରା, ବିଲ୍‌ସଂଗଳ, ଚଂଡ଼ୀ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ସାଧକ / ଭକ୍ତ / ପ୍ରେମିକ ଚରିତ୍ରମାନ ସୁଦୂର ପ୍ରେମର ଆହ୍ୱାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଘେନି ଉପସ୍ଥିତ ।

କବି ପ୍ରାଣର ପ୍ରେମାତ୍ମକ ସମର୍ପଣ ବ୍ୟାକୁଳତା (୧୧) ‘ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ’ ଖଣ୍ଡ କବିତାରୁଡ଼ିକରେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିଛି । ପ୍ରଥମ କବିତାରେ ‘ବଦନା’ରେ ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନ ଓ ଜୀବନଦେବତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା ନିତ୍ୟ ସଫଳର ମଧୁର ବିନ୍ୟାସ ‘ଲୀଳା ଅରବିନ୍ଦ’ ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ରୂପାୟିତ । ‘ପ୍ରିୟତମ’ କବିତାରେ ଏହି ଜୀବନ ଦେବତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଉନ୍ମୋଚିତ । ଦୃଢ଼ତାର ଯାବତୀୟ ଅନୁଭବ ଓ ଅଭିଳାଷ ଯାହାକୁ ଘେନି ଉଦ୍ଧାରଣ, କବି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରିୟତମ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି । ଜୀବନର ନିୟମାବଳୀ ସେହି ଅରୂପଦେବତା କବିଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀର ସ୍ଵର-ସ୍ପଷ୍ଟା ଓ ବାଦକ । କବି ଆପଣାର ପଥ-ସଂଗୀତକୁ ତାଙ୍କରି କରୁଣାଦାନ ବୋଲି ମାନନେଇଛନ୍ତି । (୧୩)

ଦର୍ଶନ ଓ ଉପଲବ୍ଧିର ଦ୍ଵାଦ୍ଵ ଭିତରୁ ‘ଭଗବାନ’ କବିତାର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଦର୍ଶନ ଯାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥାଉ, ଅନୁଭୂତିରେ ସତ୍ୟତାକୁ ହିଁ କବି ସ୍ଵୀକାର କରିନେଇଛନ୍ତି । ଦର୍ଶନରେ ଯିଏ ନିରାକାର, ନିର୍ବିକାର ପୁଣି ଅଜ୍ଞେୟ ଓ ଅଲଭ୍ୟ, ସେ ଯଦି ପ୍ରୀତିମୟ ବିବିଡ଼ ସ୍ଵର୍ଗରୁଭିତରେ ଧରଣିଆଁ (୧୪), କବି ଆଉ ଦର୍ଶନର ଶୁଷ୍କ ତତ୍ତ୍ଵକୁ ପ୍ରୟୋଜନ ମଣିବେ କାହିଁକି ? “ମୋ ଜୀବନ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମ ଅନୁରାଗେ” (୧୫)—ଏ ମଧୁରାନୁଭବ ପରେ ଆହାର ପ୍ରେମ ସମର୍ପଣ ଛଡ଼ା ଆଉ ଭିନ୍ନ କେଉଁ ସାଧନାର ପ୍ରୟୋଜନ ବା ରହିଛି ? ଏହାପରେ କବିଙ୍କର କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଅଭିଳାଷ ଜୀବନର ସକଳ କ୍ଷୁଦ୍ର କର୍ମ ଓ ଭବ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ସେଇ ମଂଗଳ ଲକ୍ଷାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୀତିସ୍ଵର୍ଗର ଅନୁଭୂତି ନିତ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ରହୁଥାଉ, ଜୀବନ-ଜ୍ୟୋତିଂକଠାରୁ ଅନଳ-ଦାକ୍ଷା ପରେ ଅଧ୍ୟତମସୀର ଆଶିଂକା ଚରଦିନ ଦୂର ହୋଇଯାଉ ।

ଫଳରେ ବିଶ୍ଵାସରେ ଅଜ୍ଞେୟ ଅରୂପ ସାଧ ସତ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥାଏ, ଚେତନାର ସମସ୍ତ ଜଡ଼ତା ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମୟ ପ୍ରାବନରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ । କବିଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସ୍ଵାର୍ଥକର ଜୀବନ-ଭିତ୍ତିରୁ କି ଉପସ୍ଥିତ ସତ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବ । (୧୬) ଗୁଳକ ହସ୍ତରେ ସକଳ ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମଯୋଜନା ସମର୍ପିତ । କବି ଚେତନା ଏ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପାଇଛି, ତାହା ତତ୍ତ୍ଵ, ଜ୍ଞାନ, ଯୁକ୍ତି ବଳରେ ‘ନୁହେଁ ବା କାବ୍ୟିକ କଳ୍ପନାରେ’ (୧୭) ନୁହେଁ, ଏ ବିଶ୍ଵର ସ୍ଵସ୍ତତା ହିଁ ଏଠାରେ କବିଙ୍କର ରହସ୍ୟବାଦ ସ୍ଵୀକୃତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନୁଭୂତି ଓ ପ୍ରାଣୋଦ୍ଧାରଣର ସତ୍ୟତାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି । ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ଓ ଉପଲବ୍ଧିର ଏହି ଦ୍ଵାଦ୍ଵ ‘ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟର୍ଥତା’ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ

(୧୧) ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ—ପୃ. ୩୪

(୧୩) “ପ୍ରେରଣା ଉନ୍ମୋଦ ଅଶ୍ରୁ ସବୁ ଭ୍ରମ ଲାଗି

ସକଳ ସଂଗୀତେ ମୋର ଭ୍ରମେ ରହୁ ଜାଗି ।”

ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ—ପୃ. ୩୯

(୧୪) “ଭ୍ରମେ ଅଛି ପ୍ରାଣେ ମୋର ଏହା ଯେବେ ସତ୍ୟ”

ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ—ପୃ. ୩୮

(୧୫) ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ / ପୃ. ୩୮

(୧୬)—“ଭ୍ରମେ ସତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନେ—

ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପୃ ୪୦

(୧୭)—ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ (୧ମ ପୃ ୨୮)

ବିଶ୍ଳେଷିତ ହୋଇଛି । ସତ୍ତ୍ୱର ସାମଗ୍ରିକ ସମର୍ପଣ ଭିତରେ ଇଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଂତରସ୍ଥ କରି ଲାଭକରି ପାରିଲେ ଶୁଷ୍କ ଢଳ-ବିଦ୍ୟାର ଚଣାଚଟଣ ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ । ଇଶ୍ୱର ସବବିଦ୍ୟା ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣେ ଅଗୋଚର—ଏହା ସବବାଦୀ ସମ୍ମତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ । ରତ୍ନସ୍ୟାମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଅଂତରସ୍ଥ କରି ଲାଭ କରିବାର ସବାଦ ଗଦ୍ ଗଦ୍ । ଜ୍ଞାନର ଅହମିକା ଅନ୍ତ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ଅଶେଷ ରତ୍ନସ୍ୟାକୁ ଛୁଇଁ ପାରେନାହିଁ । ମାତ୍ର ହୃଦୟର ପୁଷ୍ପଦଳରେ ପ୍ରେମର ଶିଖିର ବହୁ ସଜାଇ ପାରିଲେ ସେହି ଦୀପ୍ତ-ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଶତ ସଦୃଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଛବିରେ ରୂପମୟ ହୋଇ ଧରଣ୍ୟୁଅ, ପ୍ରୀତି ଅଲୀଂଗନରେ ରତ୍ନସ୍ୟାମୟ ସ୍ୱର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ । ଜ୍ଞାନର ବିବେଚନାରେ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ଓ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ, ପ୍ରଣୟର ବ୍ୟଧନରେ ସେ ସହଜ ପ୍ରାପଣୀୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ । ଗର୍ବ ଅହଂକାର ସତ୍ତ୍ୱରୁ ନିଷ୍ପାଦିତ ହୋଇଗଲେ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଫୁଟି ଉଠେ । ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ୱର୍ଧା ଚିରୋଦ୍ଧୃତ ହୋଇଗଲେ ତଳର ଜଟିଳ ରତ୍ନସ୍ୟା ପ୍ରେମର ସରଳତା ହୋଇଯାଏ । (୨୮)

‘ଭୂମି ଅଛ ପ୍ରାଣେ’ର ଅନୁଭବ ପରେ ଦୁଃଖ ଅଭାବର କଥା ମିଳେ । ଏ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ସଂଶୟଛେଦ । ଏହାହିଁ ଦୁଃଖର ଆସାତକୁ ସହଜେଇ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରେମ ଓ ମଂଗଳକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ । ଜୀବନର ଚକ୍ର ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ତେଣୁ ମିଷ୍ଟିକ୍ ଚିତ୍ତରେ ଚର ଯୌବନ ଓ ଅନ୍ତ ପ୍ରଣୟର ଉଦ୍‌ବୋଧନ । ପାର୍ଥୀବ ଯୌବନ ଅନନ୍ତ, ରୂପବିଳାସ ଶଶିକ । ମାତ୍ର ଅପୁର୍ଣ୍ଣ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ବାଦଦେଇ ଜୀବନର ପୁଣ୍ୟାଂଶ ସାଧନା ସଂଭବ ହୋଇପାରେନା । କାବ୍ୟଧର୍ମ ସେଇଥିପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଶରଣିଳାସ ଭିତରେ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଅନନ୍ତତାର ଜୟଗାନ କଲେ ବି ପୁନଶ୍ଚ କଲ୍ୟାଣ-ରୁରଣରୁ ବାସ୍ତବ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ଆଣିଫେରାଏ । ରତ୍ନସ୍ୟାବାଦୀ ଏ ମାଟି-ପ୍ରୀତି ଓ ଜନବାଦୀର ମାଟି-ମୋହ ଏକ କଥା ନୁହେଁ । ଭୌତିକବାଦୀ ପକ୍ଷେ ଜନହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ଓ ଜନଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛିର ସତ୍ୟତା ସ୍ୱୀକୃତ ନୁହେଁ । ରତ୍ନସ୍ୟାବାଦୀ ଜନ ଏକ ଅଭି-ଚେତନ ସତ୍ତ୍ୱର ଅଚେତନ ପ୍ରକାଶରୂପ । ଜଡ଼ ମହାପାତ୍ରର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଭୂମି । ମାଟି ରୂପେ ଯେଉଁ ମହାମମତା ଜୀବନର ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ ଜନ ହୋଇ ଶ୍ୱପିତ୍ତହୃଦ୍ ତାର ସ୍ୱୀକୃତି ଟିକକ ହିଁ ମିଷ୍ଟିକ୍ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଣୟ । ରଘୁନାଥ ଓ ହୁଇଟମାନଙ୍କ ମାନବତାବାଦୀ ପୃଥ୍ୱୀ-ପ୍ରେମ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭବମାନସରୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।

ମାତ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କାବ୍ୟସ୍ୱରରେ ଏ ଭବାଦର୍ଶର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆସିନାହିଁ । କବି-ଯୌବନ କବିତାର ବହୁ ଭାବ ଅସଂଗତ ଓ ରୂପବିକୃତିରେ ‘ଭବାନୁସରଣରେ କବିଙ୍କ ଅସଂଚଳତା ପ୍ରତିପନ୍ନା ‘ରୁଦ୍ରର ସଂଗୀତ’, ‘ବାସ୍ତବତାର ଚକ୍ର ଅନୁଭୂତି’ ଇତ୍ୟାଦି ଇଂଗିତ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମସାଧନା ପରିବର୍ତ୍ତେ କବି ପଳାୟନବାଦୀ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି । ଯୌବନ ଶଶିକ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପ୍ରୀତି ବିଭ୍ରମ, ଭବ ବ୍ୟଧନ, ତେଣୁ ଏକ ଅନ୍ତ ଯୌବନକୁ ନିଷ୍ଠୁର କାମନା । ମାଟି ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ନୁହେଁ, ବିରାଗ ବିରଚିତ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ହିଁ କବିମାନସର ଏ ଆଇନ୍‌ଆ ଲକ୍ଷ୍ମିକ ଅଭିମୁଖିତା । ସ୍ୱପ୍ନ କରି କହଲେ ଶେଷପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେବି ମର୍ତ୍ତ୍ୟାଲୀଂଗନକୁ ଅକ୍ଷୟ-ସ୍ୱୀକୃତି

(୨୮)—“ଜ୍ଞାନେ ଯା ରତ୍ନସ୍ୟାମୟ ତଳେ ଅମଂଗଳ
ପ୍ରେମେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣେ ଦିଶିବ ସରଳ ।”

ଦେଇପାରି ନାହିଁ । ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବର୍ଜନହିଁ ତାଙ୍କର ଅମର ଜୀବନର କାବ୍ୟସାଧନା ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ।

କବିତା କୋଟି ବସନ୍ତ ଅଭିଳାଷୀ । ଜଗ-ମୁଖ-ସ୍ଵାତ ଜଗତର ଆରପାରରେ ସେ ଅନନ୍ତ ବସନ୍ତର ନିତ୍ୟପୁଷ୍ପ ସମାବେଶ । ପ୍ରିୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଚରନ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଣୟ ସଂଗୀତ ଶେଷସ୍ଥାନ । (୨୯) ସେହି ଏକ ଯୌବନ ସୁଖ ଲଭି ଲଗି ଜୀବନର କୋଟି ଜନ୍ମର ସାଧନା । ଲକ୍ଷଣୀୟ, କବିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ଯୌବନର ଏଇ କଲ୍ପଲୋକ ରତ୍ନସ୍ୟା-କବିର ମର୍ତ୍ତ୍ୟସ୍ଥିତ ଅମୃତଲୋକ ନୁହେଁ, ଏହା ବରଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପରିହାରରେ, ବରମାଣ୍ଡଳକୁ ଅମରବର୍ଣ୍ଣ । ଯାହାସହ କବି କଥିତ । ‘ରକ୍ତାକ୍ତ ସନ୍ତାନର ବାସ୍ତବ-ଜୀବନ ‘ଲୋକର ରୂପସାମଂଜସ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇବା ଅସଂଭବ । କବି ଅନୁସ୍ତେତ ‘ଶତଦଳ ଅମର ଚେତନାର (୩୦) ଯୌବନ କେବଳ ଆତ୍ମାର ନିତ୍ୟରାସମୟ ପ୍ରୀତିମଣ୍ଡଳର ହିଁ ଶିଶୁରାଶି, କରମରଣ କ୍ଷୟଶୀଳ ଧରଣେ ତାହା ଅସଂଭବ । ଏ ଶାଶ୍ଵତାଭିଳାଷ ଓ ‘ନିତ୍ୟବୃନ୍ଦାବନ ଯାହା’ର ବୈଷ୍ଣବାୟୁ ସଂକଳ୍ପ ଭିତରେ ଅନିତ୍ୟକୁ ପରିହାର କରିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି କବି ଯେଉଁ ରୁଧିରାକ୍ତ ସନ୍ତାନ ମୁଖର ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ବରଦାନ ରୂପେ ଜୀବନ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାହା ହୁଇଚିମାନ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭବାଦର୍ଶର ନିଜିକ ଭାବୋଜ୍ଞାସ ମୂଳକ ଅଥଚ ଅସଫଳ ଅନୁସୂଚି ରୂପେ ପୃଥକ ପ୍ରୀତି ସଂବାଦରେ ମୌନ ହୋଇଯାଇଛି । କବି ଯୌବନ ‘ସେ ଦେଶେ ଯିବ’ ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଆପାତଃଭାବେ ରତ୍ନସ୍ୟାନୁଭବାୟକ ମନେ ହେଲେହେଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତାବଦାୟୀ । ରୋମାଞ୍ଚିକ ପ୍ରେମ ଭବନାୟକ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତ ସଂଗତ ହେବ ।

ତେବେ, ‘ଅନନ୍ତ ଯୌବନ ଓ ଚରପ୍ରଣୟ’ର ଏହି ରୋମାଞ୍ଚିକ ବିଳାସ ଭିତରେ କବିଙ୍କ ରତ୍ନସ୍ୟାୟକ କାବ୍ୟାଭିମୁଖିତାରେ ବା ଭଲ ଭାବ-ସାଧନାର ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ଵୀକାର କରାଯାଇପାରେ । ଅନନ୍ତ ଅରୂପକୁ ‘ମନରେ ମାନୁଷ ରୂପେ ଅଂତର୍ଯ୍ୟାମୀ କରି ସେଇ ଅଂତର୍ଦେବତାଙ୍କ ଅନୁକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପଥେ ପଥେ ଯାହା ବା ଭଲର ଜୀବନ ସାଧନା । ବିରହ ଚେତନା ପ୍ରେମାକୁଳତା, ବ୍ୟକ୍ତି-ଜୀବନ ସହ ନିତ୍ୟସଂପର୍କ ପ୍ରଭୃତି ବା ଭଲ ଭାବଧାରା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ରତ୍ନସ୍ୟାବାଣୀ କବିତା-ମାନଙ୍କର ମର୍ମବାଣୀ ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଅନେକ କବିତାରେ କବି ଭକ୍ତ ଓ ବାଉଳସହ ଏକାସ୍ ହୋଇ ଜୀବନର ଯାହାଗୀତି ଓ ଜୀବନ ଦେବତାର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି । ‘ସୁଦୂର ଗୋପନ ପାଇଁ ଆତ୍ମାର ନିତ୍ୟ ବିରହ-ବାଉଳର ପ୍ରେମଭାବନାରେ ସୁଫୀବିରହ ଚେତନା ଓ ବୈଷ୍ଣବାୟୁ ପ୍ରୀତି ଅନୁଭବର ଏ ମଧୁର ସମନ୍ବୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ । ପ୍ରୀତିଶେଳାରେ ମଣିଷର ସେ ନିତ୍ୟ ସହଚର । ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଢ଼ତ୍ଵର ମିଳନ ବିରହ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ନିଜ ପ୍ରୀତିର ଉପଲବ୍ଧି ଖୋଜନ୍ତି । ଦୃଢ଼ତ୍ଵ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଘରଛଡ଼ା କରି ବାଉଳକୁ ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ ଭିକ୍ଷା ଥିବା ପରି । ନିଶିଳ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲି । (୩୧)

(୨୯)—“ନନ୍ଦନ କାନନ ଝରେ /-ଯହିଁ ନିତ୍ୟକାଳ;

ଯହିଁ ପ୍ରିୟସନେ ଅସରନ୍ତ ପ୍ରୀତିଦାନ ତହିଁ ବୃନ୍ଦାବନେ ।” ଗୁରୁବାଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୧୧

(୩୦)—ଗୁରୁବାଳୀ (୧ମ)—ପୃ. ୮.

(୩୧)—“କେତେ ମୁଁ ସୁଦୂର ପଥ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଏ ପରଶ ମନ ଦେବି ଗୋ ଭସାଇ ।”

ଗୁରୁବାଳୀ (୧ମ) ପୃ. ୧୩

(ପ୍ରେମଦେବତାର ଏ ରହସ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀତିଳେଖ ବଡ଼ ନିର୍ମମ । ଅନୁରାଗର ଗଞ୍ଜରତା କଳିବାକୁ ସେ ଅଜସ୍ର କୁଟ କରେ । ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ଯିଶୁର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରଲେଭନମୟ ଗୁଣକାଠିକିକୁ ଧରାଇଦେଇ ନିଜେ ଅଂତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ । ସେଇଥିପାଇଁ ତ) ।

ସେଇଥିପାଇଁ ତ “ନିତି ନିତି ବସି ତୁମର ବିରହ ଅଗ୍ରରେ ରଚେ ହାର ।” (୩୨) ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରେମର ଗଞ୍ଜର ଆତ୍ମନିବେଦନଟି ଏଠାରେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କାବ୍ୟୋତ୍କର୍ଷତା ଲଭିକରିଛି । ଏକମାତ୍ର ବିରହ-ବିଳାସକୁ ନେଇ ଅନଂତକାଳ ପ୍ରେମ-ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଜ୍ଜି ରହିବାର ବିସ୍ମୟ ଉତ୍ତରେ ଜୀବନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସକଳ ବିଫଳତାର ହାହାକାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣସ୍ୱର ହୋଇଯାଏ । ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରୁ ଅନଂତ ଜଗତକୁ ନିଷ୍ପ୍ରମଣର ପ୍ରବେଶପଥ ଯେ ଏଇ ବିରହର ରୁଚ୍ଛାସ୍ତ୍ର ଏହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାଶ୍ୱତର ସ୍ୱର୍ଗପାଏ । କାରଣ, ସୁଦୂର ପ୍ରିୟପାଇଁ ଅନାଗତ ଶୂନ୍ୟତା ଉତ୍ତରକୁ ନିରବଧ ହାତବଢ଼ାଇ ଜୀବନର ବ୍ୟର୍ଥତାବୋଧକୁ ଏଡ଼ିଦେବାର ସ୍ୱର୍ଥା ହୃଦୟର ଅନଂତ ବିଶାଳ ପ୍ରୀତି ଅଭିଳାଷ ଇ କେବଳ କରିପାରେ । ନିଶୀଥ ନିଦ୍ରାରେ ବି ଜୀବନ-ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଉଷା-ଭୋରର ଆକାଂକ୍ଷା କବିକୁ ବଂଶୁଇ ରଖେ । “ଆଶିଳ ମରତେ । କର୍ମମ ପାପେ (୩୩) ଏବଂ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୂର ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅମର ପ୍ରୀତିର ଆଶ୍ୱାସନା ‘ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବନ’କୁ ପଦ୍ମ-ସଂଭାରର ପ୍ରେମ-ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରି ଉଠେ ।

ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ ତ ଚରଂଚନ । ତାର ଅଧରରେ “ଚରଂଚନ ବେଣୁନାଦ ।” ସୀମାର ଅସୀମର୍ଥ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପୀରତିର ଅଧରରେ ସେ ମଧୁର ମୂର୍ଲୀଟି ଯେ ସେମିତି ଲଗିରହିଛି । ଅସୀମର ଉଷ୍ମକତା ଅନଂତ କାଳ ଧରି ସୀମାର ପଥକୁ ଅତଂଦ୍ର ହୋଇ ଜଗିରହିଛି । ଏହାହିଁ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ପରମ ଆଶ୍ୱାସନାର ବାଜା ।

ଅସୀମର ଏ ସମ୍ମୋହନ ଉତ୍ତରୁ ହିଁ ସୀମା ପ୍ରାଣରେ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗେ । ‘ବନର ମୟୂର’ ସେଇ ମୁକ୍ତି କାମନାର ପ୍ରତୀକ । ତାର ନୃତ୍ୟରେ ସେଇ ମୁକ୍ତିର ଆହ୍ୱାନ । ବନର ମୟୂର ନଗର ସୌଧ ଉପରେ ଅଟକି ଯାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣାମେଘକୁ ଦେଖି ତାର ଅରଣ୍ୟ ବିଳାସ; ନିବ୍ୟାଧ ଜୀବନ ସୁଧିମୟ ହୋଇଉଠିଛି । କବିସତ୍ତ୍ୱ ପାର୍ଥବ ବିଧନ ସୀମିତ, ମାତ୍ର କବିସତ୍ତ୍ୱ ନିରୁପାହିତ ନୁହେଁ । ବଳ-ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଏକ କଳ୍ପନା; କାନନ ସୁଦୂର ଏବଂ ଗଗନ ସୁଉଚ୍ଚ । ତଥାପି, ମୁକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାଦଦେଇ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଖୋଜିହୁଏନା । “ମୁକ୍ତିର ଗୀତ ପରାଣସୁରେ । (୩୩) ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବନ ଏକ ପଥଭୁଲ ଜୀବନ । ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆହାର ମୁକ୍ତି-ଯାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଥ ହୋଇପାରେନା । (୩୪) ବଂଧନ ଯେ ଦିନେ ଛିନ୍ନହେବ । ବନମୟୂର ମୁକ୍ତାକାଶ ଓ ଅରଣ୍ୟ ମମତା ଉତ୍ତରେ ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ଗୁଣିବ କବିଙ୍କର ଦ୍ୱିଧାସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଆହାପାଇଁ ଏ ମୁକ୍ତି ସଂଦେଶ ଅବଧାରିତ ।

ଏହି ମୁକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ଆଶାବାଣୀ ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ଶିଶୁ ଶୀର୍ଷକ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲଭିକରିଛି । ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟକାବ୍ୟ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଧାର ‘ଅନଂତ ଅଭିସାର’ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଲଂବନରେ ଯାହା ପ୍ରତୀକକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି । ଅନ୍ୟଟିରେ ଆହାର ଚର ମୁକ୍ତି

(୩୨)—ବ୍ରଥାବଳୀ (୧ମ) ପୃ. ୧୭୫

(୩୩)—ପୃ. ୩୩୧ ବ୍ରଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ

(୩୪)—“ସେ ମୋ ଜୀବନର ସତ୍ୟ”—ବ୍ରଥାବଳୀ (୧ମ) ପୃ. ୩୩୧

ସ୍ଵରୂପର ଉଦ୍‌ଘାଟନ—ଯାହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଶିଶୁ ପ୍ରଘାଟରେ । ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ ସାଧନାର ସଂଗୀତ, ଅନ୍ୟଟି ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର ସଂବାଦ ।

ଶିଶୁ କେବେଠିମାନସରେ ଶାଶ୍ଵତର ବାତାବହୁ । ଶାଶ୍ଵତ ଜୀବନ, ଶାଶ୍ଵତ ସୌଦଂୟ ଓ ଶାଶ୍ଵତ ଆନନ୍ଦର ଚେତନାରୂପେ ଶିଶୁର ଉଦ୍‌ବୋଧନ । ଶିଶୁ-ତତ୍ତ୍ଵ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈକୁଂଠ କାବ୍ୟ-ଚେତନାରେ ବିଶ୍ଵାତୀତତା ସହ ବିଶ୍ଵସତ୍ତ୍ଵ ଓ ଜୀବସତ୍ତ୍ଵର ସଂପର୍କ ଯେପରି ସମନ୍ୱୟର ସୂକ୍ଷ୍ମଟିକୁ ଖୋଜିପାଇଛି । ବହୁ ବିଭାଗ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଵର ଏକ ମହାରାଗିଣୀ ବିଧୂତ ହୋଇଯାଇଛି । ଶିଶୁଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି-ଅଭିପ୍ରେୟ ଓ ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ଚରିତାର୍ଥତା ଲାଭକର । ତାର କାରଣ ହୁଏତ ହୋଇପାରେ, ଶିଶୁ ସତ୍ତ୍ଵରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର ଚେତନା (ସାମାଜିକ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ) ଆବେଶିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ସତ୍ତ୍ଵ ନିଜର ସହଜ ଓ ସ୍ଵାଭାବିକ ସ୍ଥିତିରେ ଶାଶ୍ଵତକୁ ମଧ୍ୟାର୍ଥ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାଏ ।

ଶିଶୁ ଅଧିକାର-ବିକଳ ନୁହେଁ । ଅଥଚ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵପ୍ରକୃତି ଓ ନିର୍ମଳ ଜୀବନରେ ତାର ଯେପରି ଅଖଣ୍ଡ ବିସ୍ତାର । ତାର ପ୍ରୟୋଜନ ସ୍ଵଲ୍ପ । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭୁବନର ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟଭୋଗ ସଂପର୍କରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଚେତନ । ଶିଶୁ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଦାନ ମଧ୍ୟ ମାଗେନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦାମ୍ନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ ତାହା ନିଜସ୍ଵ ଗୋଲି ସହଜାତ ଚେତନା ଭିତରୁ । ଏହି ଭବ୍ୟାରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ (୩୫) କବିତାରେ ରୂପାୟିତ । ନିଃସର୍ଗ ପ୍ରକୃତିର ଟିକେ ଟିକେ ରୂପ, ରଂଗ, ଆଲୋକ, ତରଂଗ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ତରୁଳତା, ପୁଷ୍ପଫଳ ସବୁ ଯେପରି ଶିଶୁର ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ନୃତ୍ୟ ରସୋଦ୍‌ବୋଧନ ଲାଭକର । ଉଦାର ଆକାଶ ଓ ବିଶାଳ ଧରଣୀ ବନ୍ଧରେ ଆତ୍ମଭୋଲା ଶିଶୁ କୌଣସି ପାର୍ଥବ ବିଭବ ପାଇଁ ଲଳାୟିତ ନୁହେଁ । ଆନନ୍ଦର ପ୍ରେରଣାରେ ହିଁ ତାର ଶିବସତ୍ତ୍ଵର ସହଜ ନୃତ୍ୟବିଳାସ । ବିଶ୍ଵଭଣ୍ଡାରରୁ ଅକ୍ଷୟ ଆନନ୍ଦର ଧାରକୁ ସେ ଆକଂଠ ପାନ କରେ । ପୁଣି ହୃଦୟର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରୋତ୍ତକୁ ସହସ୍ର ଧାର କରି ବହୁଧା ସାରା ବାଟିଦିଏ । ଅଥଚ ଏଇ ଦେବାନେବା ସହ ଏତେ ଲିପୁତା ଭିତରେ ବି ତାର ଉଦାରୀନତା, ନିର୍ଲିପ୍ତତା ଅବ୍ୟାହତ ରହୁଥାଏ ।

ଏଇ ‘ଶିଶୁ’ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଭିବ୍ୟକ୍ତି ‘ଶିଶୁଦର୍ଶନ’ କବିତାରେ । ବ୍ୟକ୍ତ ଶିଶୁ ଏଠାରେ ‘ନିତ୍ୟଶିଶୁ’ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଜୀବନର ଅମୃତ ପ୍ରେରଣା ରୂପେ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଲାଭକରିଛି । କବି-ସତ୍ତ୍ଵ ସ୍ଵଭାବତଃ ବିସାଦ-ବିମର୍ଷ, ଶିଶୁସତ୍ତ୍ଵ ହର୍ଷୋତ୍ତୁପ୍ଳୁ ହାସ୍ୟମୟ । କବିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କର୍ମର ଶୋଭାକୁଳ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର । ସେ କର୍ମ ତରଂଗର ଆଘାତରେ ପ୍ରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ । ଶିଶୁର ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଘେରି ସେ କର୍ମମୟ ଜଗତର କୋଳାହଳ ଲଂଘିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶିଶୁର ଧ୍ୟାନ ଚେତନାକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶକରେ ନାହିଁ । ଶିଶୁର ଦୃଷ୍ଟି ତେଣୁ “ଅନ୍ତରର ସୁବିପୁଳ ସୁଖେ, ଆହାର ସହଜାନନ୍ଦେ । (୩୬) ପ୍ରାଣେ ସ୍ଵାଭାବିକ ଆନନ୍ଦରେ ଶିଶୁର ଉତ୍ସବ ଉଲ୍ଲାସ, ପରିଣତ ବୟସ କର୍ମଭାରରେ ସଂତାପିତ । ସେ ଜଗତର ସ୍ଵାର୍ଥ-ସଂଘର୍ଷ ଶିଶୁର ଚେତନାବଳୟକୁ ଆସିନଥାଏ, କବି ସେହି ଉତ୍ସବ-ମୁଖର, ଆନନ୍ଦ ମାଧୁରୀର ରହସ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଶିଶୁ ନିକଟରେ ବସି ରହିଛି ।

(୩୫) “ପ୍ରକୃତିର ଶିଶୁ ମୁହିଁ ! ସବୁ ମୋର । ସକଳ ରହସ୍ୟ ମୋର, ନିତ୍ୟ ଆତ୍ମଭୋଲା ମୁହିଁ ।”

ବ୍ରଥାବଳୀ (୧ମ ଭାଗ)-ପୃ. ୮୫

(୩୬) ‘ବ୍ରଥାବଳୀ’ ୧ମ ଭାଗ ପୃ. ୮୮

ଅଥଚ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶର ଦୃଷ୍ଟିର ଦିଗତ ଭିନ୍ନ, ଅନୁଭୂତିର ଜଗତ ଭିନ୍ନ । ଜୀବନ ଦେବତା ଅଥବା ଅଂଧ ନୟନ ଯିଏ ହୋଇଥାଉ, ସେହି ଅଜ୍ଞାତସଗ୍ରର ଅବୋଧ ଇଂଗତରେ ପରିଣତ ବୟସର ମନ ବ୍ୟକ୍ତ ଆଖିର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆବେଗକୁ ହରାଇବସେ । ସମୁଦ୍ରର ଚରଂଗ ପରି ସୁଖାଭିଳାଷମାନ ମିଳାଇଯାଏ । ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ିରହେ ବିଲସ୍ତ, ଭଗ୍ନପ୍ରାଣ, ବିଷାଦର ଦୃଶ୍ୟମାଳା । ଶିଶୁର ଏ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ଶିଶୁର ଓଠରେ ଚୁଲକମଧୁର ହସ ଓ ଆଖିର ପ୍ରସନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଚାହିଣି ଯେପରି ସମ୍ପର୍କରେ ମଂଗଳ ପ୍ରଭାତର ମୃଗ୍ୟ-ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖି କଣିଥାଏ । ଅଶୋଭନ, ଅସୁନ୍ଦର ଓ ଅଂଧକାରର କିଛି ବି ସଂବାଦ ଶିଶୁ-ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ । ବୟସ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନ କେବଳ ଅଶ୍ରୁଚୟନ । (୩୭) ସ୍ୱପ୍ନର ବିହଂଗ ବାସ୍ତବତାର ଧୂସର ଦିଗତ ଭିତରେ ପଥଶୋକି ଲୁଚି ହୋଇଯାଏ । ମନେହୁଏ, ଜଗତରେ ବ୍ୟକ୍ତ ଅପାଞ୍ଜକ୍ରେୟ । ଜୀବନ ଅଧାର, ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଅଂଧ ନୟନର କ୍ରିତଦାସ । ଏହି ଅଶ୍ରୁହୁତ ଜୀବନ ରହସ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ କବି ଶିଶୁର ସରଳ ସ୍ୱୀକୃତିମୟ ଚେତନା ନିକଟରେ ଉପଗତ ହୋଇଛନ୍ତି । କବିଙ୍କର ଏହି ଉପସ୍ଥିତିର ବ୍ୟଂଜନାଟି ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରିଛି । “ପୁରାଣର ଶିଷ୍ୟ ଯଥା ଗୁରୁପାଶେ ଅଂତର ନିଶ୍ଚାସେ ।” (୩୮)

କବି ନିଜକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱସଂଧାନୀ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଶିଷ୍ୟରୂପେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଶିଶୁକୁ ପରମଜ୍ଞାନୀ, ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା, ନିତ୍ୟସୁଗର ରୂପି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରନ୍ତି । ଗୁରୁ ଅଭିଜ୍ଞ, ଅନୁଭୂତିସିଦ୍ଧ । ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର, ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ବହୁ ଘାତ-ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ସଂଧାନ କରନ୍ତି । ସମାହତ ଚିତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଅଧାର ଓ ଆଲୁଅ—ଉଭୟକୁ ଭଲରୂପେ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଜାଣିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସୁଖରେ ବିଗତସ୍ତବ୍ଧ, ଦୁଃଖରେ ଅନୁଭୂତିଗମନା । ଶିଶୁର ଉଦାସୀନ ନିରପେକ୍ଷତା, ଶାନ୍ତ ମଧୁର ପ୍ରସନ୍ନତା ଭିତରେ କବି ସେଇ ଅଂତର୍ଲବ୍ଧ ଆର୍ତ୍ତପ୍ରତ୍ୟୟ । ଧୀର ଓ ଗଣ୍ଡାର ଚେତନା-ସମୁଦ୍ରକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ।

ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷାଦାନ ନୀରବରେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷାସନତାରେ । ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ଉପଦିଷ୍ଟର ଦୂରତ୍ୱ ନଥାଏ । ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟର ଭାବସଂଯୋଗ ଭିତରେ ଏକ ଜୀବନର ସଂଦେଶ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟରେ ନୀରବ ସଂସ୍କାର ଲଭିକରେ । ଶିଶୁର ନୀରବତା ଭିତରେ ହିଁ ଯେପରି ବୟସ୍କର ପ୍ରାଣ ମନପାଇଁ ମହାଶିକ୍ଷା ନିହତ । କବି ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟର ପରଂପରାକୁ ସମ୍ମାନ କରି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଶିଷ୍ୟର ନମନୀୟତାରେ ବିମତ ହୁଅନ୍ତି ।

କବି ଶିଶୁକୁ ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି । ପୃଥିବୀର ଅସଂଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଖୁସିର ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରେ ପଦ୍ମ-ପତ୍ର ପରି ତାର ନିର୍ଲିପ୍ତ ସତ୍ତା ଓ ପଦ୍ମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରି ତାର ନିଷ୍ପାପ ହସ କବିଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଭୁଲାଇ ଦେଇଛି । ଶିଶୁର ହସ ଗାପର ଆଲୋକ ପରି ଅଧରରୁ ଅଧରକୁ ସଂସ୍କରିତ ହୋଇ ଜଗତକୁ ଯେପରି ଉତ୍ସବମୟ କରିଦେଏ, ଜୀବନକୁ ମଧୁମିତ କରିଦେଏ । ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ

(୩୭) “ବଢ଼ି ଉଠେ ଯାହା ସଂଗେ ଏ ଜୀବନ ଲୋଭକ ପସର ।”

ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୧ମ ଭାଗ—ପୃ. ୮୯

(୩୮) “ତଦ୍‌ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଣେନ ସେବୟା
ଉପଦେଷ୍ଟଂ ତେ ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞାନସ୍ତତ୍ତୁଦ୍‌ଗିନଃ ।”

ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଭଗବତ ଗୀତା—୪ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଳୋକ ପୃ. ୩୪

ହେଉପକ୍ଷେ, ଜୀବନର ସକଳ ଦୈନ୍ୟ ଓ ରକ୍ତକାର ଅଶ୍ରୁ ଯେପରି ସେ ମଧୁର ହସ ନିକଟରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରନ୍ତି । ସେ ଦୁର୍ଲଭ ମହିମାକୁ କବି ମୁଗ୍ଧ ସ୍ଵୀକୃତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି, “ସବୁ ପରାଜୟ ମେଲେ ଭ୍ରମର ସେ ହାସ, ଭଗ୍ନଜାନୁ ମାନବର ବିଜୟ ପ୍ରକାଶ । (୩୯)

ଶିଶୁ ଭିତରେ ଚରଣାବନର ଉଦୟାଟନ-ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । ଜୀବନର ଅହରହ ନିର୍ମାତନ ଭିତରେ, ମୃତ୍ୟୁର ନିୟତ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଶିଶୁସୃଷ୍ଟି ଯେପରି ପ୍ରତିଧର ନୂଆକରି ସୃଷ୍ଟି ବକ୍ଷରେ ଜୀବନକୁ ଅଭିନନ୍ଦିତ କରେ । ଅରକୁ ଧର ଆଦାତ ବିରୁଣ୍ଡ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ କ୍ଷତାକ୍ରମାନବ ଯେପରି ଶିଶୁର ହସ ଭିତରେ ଆଗତ ଓ ଅନାଗତ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧୀ ସ୍ଵପ୍ନକୁ ଉପହାସ କରି ନୂତନ ଜୀବନ ଚେତନା ଜଗାଇଦିଏ । ଧରାବକ୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ଘନଘଟା ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁଶୂନ୍ୟତାର ସ୍ଵାରାଜ୍ୟ, ଜୀବନର ମଂଗଳ ଗୌରବର କେତନ ଯେପରି ଏହି ଶିଶୁସୃଷ୍ଟି । ପ୍ରତିଟି ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ଭିତରେ ସ୍ଵୟଂ ଜୀବନ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ପଦାନତ କରି ସୃଷ୍ଟି ବକ୍ଷରେ ଆପଣାକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦିଏ । ଶିଶୁ ସହ ଢେଣୁ ଜୀବନ ଆଶାର ଲୁପେ ନିତ୍ୟ ସଂପର୍କିତ ।

ଏହି ଆଶାର ନିଶାନତାରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଜୟଯାତ୍ରା । ଜୀବନର ଆନନ୍ଦଛନ୍ଦ । କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ସେ ଛନ୍ଦ ପୁଲକର ବିହ୍ୱଳତା । ଶାରଦ ଗଗନରେ ଶୁଭ୍ରାଲୋକପରି ଶିଶୁର ନିର୍ମଳ ନିଷ୍ଠାପ ସତ୍ତ୍ୱରେ ଜୀବନାଲୋକର ଅମୃତ ବିଭାସ । କବିଚେତନାରୁ ମଧ୍ୟ ବିସାଦର ମେଘାବରଣ ଅପସୃତ ହୋଇଯିବାର ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦତ୍ତ । ‘ଶାରଦାୟ’ ଚେତନା ଶୁଦ୍ର ନିର୍ମୈଦ ନିର୍ମଳତା ଓ ଶିଶୁର ହସ ପ୍ରଭାତ-କରଣ ଏବଂ ଆଲୋକପାତ୍ରର ଯେପରି ପୁର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥବ୍ୟଂଜନା ଘେନି ଉଦ୍ଭସିତ । କବି ସେହି ଆଲୋକ ଉତ୍ସବ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତ୍ୱର ସରତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି । ଶୁଷ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନ ବିଜ୍ଞାନର ଅମୂର୍ତ୍ତ ବିଚାର ଭିତରେ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନର ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ ମଣିନାହାନ୍ତି । ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନର ଏଇ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତ୍ୟରୂପୀ ଶିଶୁ ଭଗବାନ ଅଭିନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି । “ଜୀବନର ନିତ୍ୟ ଭଗବାନ” (୪୦) ସବୋଧନରେ ଶିଶୁର ଗୌରବ ନୁହେଁ, କବି ସତ୍ତ୍ୱର ସାନନ୍ଦ ତୃପ୍ତି ଓ ପ୍ରାଣର ସାର୍ଥକତା ଯେପରି ଗାତ୍ରୋତ୍କଳ ହୋଇଉଠିଛି ।

କବି-ଉପଲବ୍ଧରେ ଏହି ଏକ ଶିଶୁ ‘ବିଶ୍ଵ ଶିଶୁ’ ଚେତନାକୁ ସଂପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି । ଶିଶୁ କବିଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଦୂରକୁ, ଅମର୍ତ୍ତକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟସଂଭାବ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଯେପରି ମାନବାସାର ସାମଗ୍ରିକ ମୁକ୍ତି ନିହତ । କବିଙ୍କର ମନେହୋଇଛି, ଯେପରିକି ଶିଶୁଭଳି ପବନ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମଟିଏ ଫୁଟାଇ ଦେବାର ସଫଳତା ଭିତରେ ସ୍ଵୟଂ ମହାଶିଳପୀ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଶିଶୁପ୍ରାଣର ଅମୃତ ଆନନ୍ଦ, ସରଳତାର ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ନିଜର ରସାନୁଭବକୁ ପ୍ରମୁର୍ତ୍ତ କରି ବିଧାତାଙ୍କର ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ତ୍ୱ ପରମ ସାର୍ଥକତା ଲଭିକରିଛି ।

ଶିଶୁର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି ପାତ ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ହସ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ଗୋପନ ରହସ୍ୟ ଓ ସ୍ଵପ୍ନ ଉନମୁକ୍ତ କବିସତ୍ତ୍ୱର ସୀମାସଂକୋଚନତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ପରିସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି । କବିଙ୍କର ମନେ ହୋଇଛି, ଏକ ପରିଣତ ବୟସର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଲୋଡ଼ିତ ଚିତ୍ତରେ ଶିଶୁପ୍ରାଣର ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦଭରା

(୩୯) ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ (୧ମ)—ପୃ. ୯୦

(୪୦) ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ (୧ୟ)—ପୃ. ୯୦

ପୁରୀ ସଂଗୀତକୁ ଗାନକରିବା ଅସଂଭବ । (୪୧) ଜୀବନର ଦାସକୁ ଭିତରେ ଶିଶୁର ଆନନ୍ଦକୁ ଏକମାତ୍ର ମୁକ୍ତିଗୀତ । ଏ ମୁକ୍ତିଶିଶୁ ତେଣୁ କେବଳ ଆଉ ଶିଶୁ ନୁହେଁ, ଶୁଦ୍ର ନୁହେଁ, ରୂପପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର ନୁହେଁ । ଜୀବନରାଜା ସ୍ବୟଂ ଯେପରି ଶିଶୁରେ ବିଗ୍ରହାନ୍ୱିତ । କବି ଶିଶୁକୁ ଉପାଲେଖକର ଘାସ୍ତ ଆଶ୍ଚ ରୂପେ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଶିଶୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପୌଷପତ୍ରରେ ବସନ୍ତ ବନାମାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି । (୪୨) ଶିଶୁ ଯେପରି ମରଣର ବି ମୃତ୍ୟୁ ବିଧାନ କରି ଅମର ଜୀବନର ମଂତ୍ର ହୋଇ ଉଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ।

ପୌଷ ରୁଚି କବି ଚେତନାରେ ଏକ ପ୍ରିୟ ଭାବଦର୍ଶ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜୀବନ, ସମାପ୍ତି ଓ ଆରଂଭ, ଏକାଧାରରେ ବିସ୍ତାଦ ଓ ଆହ୍ଲାଦର କଥା କହେ । ତରୁଣାଖାରେ ବହୁ ପଲ୍ଲବ, ପୁଷ୍ପର ଉଦ୍ଗମ ପରି ଜୀବନର ତାରୁଣ୍ୟରେ ଅନେକ ଆଶାମଂଜରୀ ମୁକୁଳିତ ହୁଅନ୍ତି । ପୌଷରେ ଶାଖାତ୍ୟୁତ ପଲ୍ଲବ ପତ୍ରପରି ମଣିଷ ମନର ବହୁ ସ୍ବପ୍ନ ଏହି ରୂପ ନୀରବ ବିଳୟ ଭଜେ । କିନ୍ତୁ ସେଇ ଝରପତ୍ରର ମର୍ମରେ ଜୀବନର ଏକ ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଯାଏ । ବସନ୍ତରେ ନବପଲ୍ଲବରେ, ନବ ରସ ସଂସ୍କରଣର ଆଶା ଯେପରି ତରୁଣାଖାରେ ସଂଜ୍ଞାବିତ ହୋଇଯାଏ । ଝରପତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ବେଦନା ଭିତରୁ ପତ୍ରପୁଷ୍ପର ଜୀବନାନନ୍ଦ ଯେପରି ଉଛୁଳି ଉଠିବାକୁ ଚାହେଁ । ଏଇଠାରେ ହିଁ “ମରଣକୁ ଜିଣି ଜୀବନର ଜୟଗାନ” (୪୩) ସ୍ବଭବ ହୁଏ ।

ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପରିଚୟର ପୂର୍ଣ୍ଣାଭିବ୍ୟକ୍ତି ‘ଯାତ୍ରୀ’ ପ୍ରତୀକରେ । ଯାତ୍ରୀ ସଂଗୀତ ହିଁ ତାଙ୍କର ନିରୋଳା ପ୍ରାଣସଂଗୀତ । ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତ ଧରି ମାନବାସାର ଏ ଅନନ୍ତ ଅଭିସାର । ଦେଶେ ଦେଶେ କାଳେ କାଳେ ରୂପରୁ ରୂପରେ ଅରୂପର ଯେ ଏଇ ରହସ୍ୟମୟ ଯାତ୍ରାଭିସାର, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ମିଶ୍ଟି କ୍ବର ଚରଂଚନ ବିସ୍ମୟ-ଉଦ୍‌ଘାର । ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କର ଯାତ୍ରାଭିବ୍ୟକ୍ତିର କାବ୍ୟ ସଂସାର ସୁବିପୁଳ । ବିଲ୍ବମଂଗଳ, ପତିତାର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାଉଁଶ, ଭସ୍ମଗୀତ, ଶୂନ୍ୟବାଦ, ସଂକେତ-ଶିଳା, ପାଉଁଶାଳା, ଯାତ୍ରୀ, ସୁ ଚିତ୍ତପଣ, ମୁଣ୍ଡିକାଦଣ୍ଡ ଆଦି ବହୁ ଚକ୍ରରେ “ମୁଁ ଚରଣସ୍ଥ ଯାତ୍ରୀ; ଏ ମରତେ ଦୂର ପରବ୍ରାହ୍ମା ।” (୫୪) ଭାବଚେତନା ପରିପୁଷ୍ଟ । ଜୀବନ-ଦେବତା, ଚରନଟ ଓ ଲୀଳାକମଳ ଭାବଚେତନା ସହ ଯାତ୍ରୀ-ପ୍ରତୀକର ସ୍ବପର୍ବଟି ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ । ଜୀବନ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରୀତିସ୍ବନ ଅନ୍ତରରୁ ଉଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଘରଛଡ଼ା କରିଦିଏ । ଘରର ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ଆଶ୍ବାସନା ଓ ସ୍ନେହଭ୍ରାସାର ସ୍ବି ଗୁଧାତଳ ସନ୍ନୋହନକୁ ଚିତ୍ତ କରଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ତଳ ଓ ଦର୍ଶ୍ୟ ମାଟି ଉପରକୁ ବାହାରିଆସେ । ସେଇ ଯେ ଆସିବା ଆରଂଭ ହୁଏ, ତାର ଆଉ ଶେଷନାହିଁ । ଯାତ୍ରୀ ସମାପ୍ତିର ସଂଗୀତ ଅସୀମ ସଂଧ୍ୟାମା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ । ସେ ଚରବିରସା; ବିରହାଞ୍ଜଳ ମିଳନର ଅନୁଭୂତି ସେ ଲଭ କରିପାରେନାହିଁ । ଅଥଚ ବିରହବ୍ୟଥା ଏକ ଅଭୂତ ମିଳନାନନ୍ଦରେ ସେ ଯେପରି ତନ୍ମୟ ରହୁଥାଏ । ଅନନ୍ତ ବିରହର ଅଶ୍ରୁ ଆକୁଳତା ଭିତରେ ବି ହୃଦୟରେ ଏକ ମଧୁର ପୁଲକର ଆବେଗ ତାକୁ ଯେତିକି ଉନ୍ମତ୍ତ ବିହ୍ୱଳ କରେ, ତାର ନିଃସଂଗତାକୁ ସେତିକି ଖାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ

(୪୧) “ଯାତ୍ରୀ ଧରି ନ ପାରିଲ ଅମର କବିତା ଛନ୍ଦ” — ଶ୍ରୀଆବଳୀ (୧ମ) — ପୃ. ୧୨

(୪୨) “ସକଳ ଜାଣି ପୁରାତନ ପଡ଼େ ଝରି

ପଉଷ ପତ୍ର ବାତ୍ୟା ନିଧରେ ତଡ଼ି ।”

ଶ୍ରୀଆବଳୀ (୧ମ) ପୃ. ୧୦୭

(୪୩) ଶ୍ରୀଆବଳୀ (୧ମ) ପୃ. ୧୦୫

(୪୪) ପଥସ୍ତୟା; ଶ୍ରୀଆବଳୀ (୧ମ) ପୃ. ୪୪୪

କରେ । ଏଇ ଭବଦୋଳନରେ ଯାହା ସଂଗୀତ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ଦୃର୍ଘବିଧାଦର ବିବିଧ ରାଗିଣୀ ବିଧୁନୁତ ।

କବି-ମାନସରେ ଏ ଯାହାଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମକରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ଵସ୍ଥାନେଷ୍ୟ ‘ସଙ୍କେତ ଶିଳା’ରେ ରୂପାୟିତା ଏକ ମିଥୁ* ର ଅବଲଂବନରେ ସତ୍ତ୍ଵର ବିଭିନ୍ନ ଚେତନାସ୍ତରର ଯାହାଭିଧାରର ବାତାବସ୍ଥ ଏ କବିତାଟି କବିଙ୍କର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବାନୁଚିତାର ଗଣ୍ଡର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରୁଛି । ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ଵର ବହନକରି ପାନ୍ତି ଏକାକୀ ମାରବରେ ଧରଣୀବନ୍ଧରେ ମହାଶୂନ୍ୟର ନିଃସଂଗ ନକ୍ଷତ୍ର ପରି ଶୁଲ୍ଲିଷ୍ଟ । ରଜମାର ଅର୍ଧଯାମରେ ନିରଂଧ୍ର ଅଂଧକାର, ତଥାପି ପ୍ରାଣରେ ଅସୀମ ବିଶ୍ଵାସ ଓ ଭରସା ଯେ (୪୫) ଯାହାର ଶେଷ ଅଛି । ଅଂଧକାରର ସମାପ୍ତି କେଉଁଠାରେ ବି ଅଛି । ଅଂଧାରର ସେ ଦେହଲୀକୁ ଯେଉଁଠି ରଖି ଅଦ୍ଵିତୀୟ କରିଗଲେ ଆଲୋକମୟ ଆକାଶର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ।

ଯାହାପଥରେ ସତ୍ତ୍ଵର ଚେତନାରେ ଅନେକ ସଂସର୍ଗ, ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଅସରଂଦ ଏ ପଥଚଳର ଜୀବନ ଭିତରେ କେତେ ମଧୁମାସ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥତା ଭଜନ୍ତି । ପାଦ ଉଠେ ଆଉ ପଡ଼େ : ଏ ଗତାନୁଗତିକତା ଭିତରେ ସକଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସ୍ତୋକନ ଯେପରି ବୁଝା ହୋଇଯାଏ ।

ତଥାପି ରହସ୍ୟଯାହାର କ୍ଳାନ୍ତସ୍ଥାନ ପଦଗୁଳନା । ନିଷ୍ଠାପର ନିର୍ଭର ବିଶ୍ଵାସ । ଆହାର ସେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସକଳ ପ୍ରଲୋଭନ ପ୍ରତିରୋଧକୁ, ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ବିଫଳତାକୁ ଅଦ୍ଵିତୀୟ କରିପାରେ । କବି ଆହାର ସେ ନିର୍ଭର ବାଣୀଟି ପଥକ ମୁଖରେ ଉଜାରିତ । (୪୬) ପଥକର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ରହୁଛି । ସେ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ ପଥ ଶୁଲ୍ଲିକାର ନୁହେଁ, ପଥଚଳ ଯାହାପାଇଁ; ତାକୁ ପାଇ ନ ପାରବାର । (୪୭) ତାର ସଂଧାନରେ ସେ କେତେ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ୍ୟତାକୁ ଲଂଘନ କରିଆସିଛି, ଏକତ୍ରିଶଟି ଶିଳାପାବକ୍ଷ ଅଦ୍ଵିତୀୟ କରିଛି । ଶେଷ ସୋପାନ ଟପି ସିଂହାସନରେ ସେ ଶୈଶ୍ୟମତ ସ୍ଵରୂପକୁ, ଦୈବତ ବିଭବକୁ, ରାଜମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସେ ଭେଟିବ, ଏ ଆଶା ସମୋପିତ ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ‘ଯାହା ସଂଗୀତ’ ଭବଚେତନାର ମର୍ମୋଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇପାରେ । ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ଶୀର୍ଷକ କବିତାଟିର ପ୍ରାକ୍‌ରଚନାମାନଙ୍କର ରହସ୍ୟବାଦୀ

* ‘ବିକ୍ରିଶ ସିଂହାସନ’ରୁ ଆହୁତ ଏ ମିଥୁଟି—କିଂବଦଂତର ନାୟକ ରାଜା ବିହମାଦିତ୍ୟ । ବିହମ ସୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓ ବିକ୍ରିଶସିଂହାସନ ଆସନୋତ୍ତମ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିତୃଳା ଯୁକ୍ତ ପାବକ୍ଷ ଏକ ଏକ ଉର୍ଧ୍ଵାବେଶରେ ସଙ୍କେତ । ବିହମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଯୋଗ୍ୟତାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ତାର ଅଧିକାର । ଶିଳା ପାବକ୍ଷ ସଦୃଶ ଉର୍ଧ୍ଵାଗମୀ ଚେତନାସ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ଵିତୀୟ କରି ଆହା ସବୋତ୍ତମତାକୁ ଲଭ କରିଥାଏ—ଏ କବିତାରେ ତାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପ ସଂକେତର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ।

(୪୫) “ସ୍ଥିର ଚନ୍ଦ୍ର ! ନାହିଁ ତଳେ ଦକା ।”

—ବ୍ରଥାବଳୀ (୧ମ)—ପୃ. ୧୩୭

(୪୬) “ନିଃସଂଗ ପଥକ ଭାଗେ...ନାହିଁ ଦୁଃଖ ବିଫଳତା ଲାଗି

ବସନ୍ତ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ସକଳର ମୁହିଁ ଅନୁରାଗୀ

ମୃତ୍ୟୁ ଶଂକା ଲଭ ହାତ ଭଳିବାକୁ ନାହିଁ...ଅବକାଶ

ମଂଗଳ ଭରସା ରଖି ତଳେ ନିତ୍ୟ ବିଧାନର ଦାସ ।”

—ବ୍ରଥାବଳୀ ପୃ. ୧୩୭

(୪୭) “ବାଧଇ କେବଳ ପ୍ରାଣେ ନ ଭେଟିଲି ଯେବା ଆପଣାର ।”

—ବ୍ରଥାବଳୀ ପୃ. ୧୩୭

କାବ୍ୟୋଚ୍ଚାରଣଟି ପ୍ରାୟତଃ ଚତୁର୍ଥାଶ୍ରେୟ ଲିଂବା ଶ୍ରେମାଂଷିକ ଆବେଗ ସଂସ୍କୃତ । ଏହି କବିତା, ବିଶେଷ କରି ‘ଶେଷପୃଷ୍ଠା’, ‘ଚରନସ୍ଥାନ’ ଓ ‘ଯାହା ସଂଗୀତ’—ଏ ତିନୋଟିରେ କବିଚେତନାର ଏକ ବିପୁଳାନୁଭୂତିର ଏକକାଳୀନ ରହସ୍ୟମୟ ଉନ୍ମୋଚନ ଘଟିଛି ବୋଲି ମନେକରାଯାଇପାରେ । ନିଜକୁ ଅସୀମ-ସାକ୍ଷୀ ଓ ମାନସହଂସ ରୂପେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ସୃଷ୍ଟିର ସାର୍ଥକତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତିଦେବା ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ନିଶ୍ଚଳ ପ୍ରେମର ବିହ୍ୱଳ ଅନୁରାଗ ଅନୁଭବ କରିବା କବିଙ୍କ ରହସ୍ୟ-ଭିତରର ମାନସ ସଙ୍କେତ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ କବିଚେତନା ଏକ ନିରଂତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥରେ ଉତ୍ତାନପାଦ । ଜୀବନର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ-ବିଶାଦ ଘଟଣା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାମାନ ନବ ନବ ଅର୍ଥସାପ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ । ପ୍ରଥମକରି ଏଇ ସମୟର କାବ୍ୟସ୍ତରରେ ଯେପରି କବିଙ୍କ ଶ୍ରେମାଂଷିକ ଭାବାନ୍ତରରେ ଏକ ଅନନ୍ତ ପ୍ରୀତି-ମୂଳକ ଆବେଗର ସଂସ୍କର ଘଟିଛି । ଅନୁଭୂତିରେ ଶାନ୍ତ ସଚେତନତା ଜାଗରୁକ ହୋଇଛି । ଏ ଠିକ୍ ନୂତନ ନୁହେଁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନୁହେଁ, ତଥାପି ପୁରାତନଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ଏଯାବତ୍ ଯାହା କବିସମ୍ଭାର ଏକ କାବ୍ୟିକ ଆବେଗ ଭାବକଲ୍ପନାମୟ ବିହ୍ୱଳତା ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଏଠାରେ ଯେପରି ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିପ୍ରାଣର ଗଭୀର ଅନୁଭୂତିସାପ୍ତ, ଆକୃତ ଜଡ଼ିତ । ଉଦୀତ ଚେତନାର ନବ ନବ ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ-ଉଚ୍ଛ୍ୱାସକୁ ସଂବହନ କରି ଚାଲିଲା ।

ଜୀବନ-ପଥରେ ଅନେକ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥାପନା ହୁଏ; ମାତ୍ର ସେ ସବୁ ଶେଷସ୍ଥାୟୀ । ତଥାପି ଜୀବନର ଚରଂଚନାରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେମ କେବେ ହଜିଯାଏ ନାହିଁ । ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ଶତ ଶତ ରୂପରେ, ଶତ ଶତ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଆପଣାର ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରୀତିକୁ ହିଁ ନାନାଭାବେ ପ୍ରକଟ କରୁଥାନ୍ତି । ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଭାବ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସେ ଜୀବସହ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ପ୍ରୀତି ସଂଯୋଗ ରକ୍ଷାକରଂତି । ‘ପୁରାଣ ପ୍ରଣୟୀ’ ଓ ‘ନୂତନ ଅଭିଧାନ’ (୪୮) ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମାନ ଏତୁଷ୍ଟିରୁ କବିଚେତନାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ବହନ କରଂତି । ଜୀବନର ସୂର୍ଯ୍ୟ-ବାଂଧବ ନିତିପ୍ରତି ନବ ନବ ରୂପରେ କବିଙ୍କ ହୃଦୟାକାଶରେ ଉଦୟ-ଉତ୍ସବ ରଚନା କରଂତି । ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତରରେ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚର ପୁରାତନ ପୁଣି ନିତ୍ୟ ନୂତନ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଅଶଂଖ ହୋଇ ଜଳୁଥାଏ, ଅଥଚ ପୃଥିବୀର ଦେଖାଭିତରୁ ତାର ଉଦୟ ଓ ଅସ୍ତ ଭିତରେ ପ୍ରାତ୍ୟହକିତାର ସଦ୍ୟତମ ସ୍ପର୍ଶଲଗେ । ସୂର୍ଯ୍ୟ-ପୁରାତନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦନର; ପୁଣି ନୂତନ, ଅଦ୍ୟତନର । ସୂର୍ଯ୍ୟଦନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପାଇଁ ମୃତ, ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ପାଇଁ ଅସିଦ୍ଧ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ମଣ୍ଡଳରେ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏକ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର କକ୍ଷ-ବଳୟରେ ତାର ଆବିର୍ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପଟି ଭିନ୍ନ ଓ ନୂତନ । ଏହିପରି ପ୍ରାଚୀନ ଓ ନିଶ୍ଚଳ ଉଭୟ ରୂପରେ ଶାଶ୍ୱତକର ଜୀବସହ ଘନିଷ୍ଠ ଲୀଳା-ସମ୍ପର୍କ । ସେଇସମୟ ସକଳ ଦୁଃଖାନୁଭୂତିରେ, ଜୀବନର କର୍ମମାଳା ସଂସାରା ଭିତରେ ବି ପ୍ରାଣପଦ୍ମରେ ହସ ଫୁଟିପାରେ । ସେ ସେଇଭଳି ଏକ ଅଂତରଂଗ ଆତ୍ମୀୟ; ସକଳ ଭ୍ରାଂନ୍ତି ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ବୁଝାମଣା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହେ । ଅତୁଟ ଆଶ୍ୱାସନାରେ କବି ନିଶ୍ଚିଂତ । (୪୯)

‘ଚରନଟ ସେ ଯବନିକା ଅଂତରାଳରେ ଥାଇ ଜୀବନ ନାଟକ ସଜନା କରଂତି । ବ୍ୟକ୍ତିର ସକଳ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱଳାପ ଓ ସଂଗୀତାଳାପ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୂକ୍ଷ୍ମର ସେ ଭାବର ତୋରିକୁ ପରଦା ଅଂତରାଳରେ ହାତରେ ଧରି ରଖି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବନ-ରଂଗମଂଗ ଉପରକୁ ହସକାଂଦର ଅଭିନୟ

(୪୮) ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୩୭୫

(୪୯) “ଏସନ ପ୍ରିୟ ଆଉ, କି ଦକା ମୋର ଆଉ ।”

ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୩୭୯

କରିବାକୁ ଗୁଡ଼ିଦେଇଥାଏ । ସତ୍ତ୍ୱ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର,—କବି ଚେତନାରେ ଏହି ମାଧ୍ୟମ ରୂପଟି ଯେପରି ଇଂଗିତ ପୂର୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବହନ କରିଛି । (*୦) କବି ପ୍ରୀତିର ପ୍ରତିଦାନ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଅଭିମାନ ମୂଢ଼ତା ପୋଷଣ କରିନାହାନ୍ତି । ବରଂ ଅଗ୍ରଜନଳରେ ସୁଖଦୁଃଖର ସମସ୍ତ ଭବାନୁଭୂତିକୁ ସମର୍ପିଦେଇ ଜୀବନ-ପ୍ରିୟଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି-ଆନୁଗତ୍ୟର ସଂକଳ୍ପରେ ଆହୁରି ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି । (*୧)

ଜୀବନର ଗୀତିକାର ବ୍ୟକ୍ତି କଣ୍ଠରେ ଗୀତ ଭରିଦିଅନ୍ତି । ସେ ଗୀତର ଶେଷ ଅଛି କି ନା କବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । (*୨) କବିତ୍ୱର ଅହଂକାରଟି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାହିଁ । ଅସୀମ ସୀମା ଭିତରେ ଆପଣାର କଥା କୁହନ୍ତି, ଜୀବ ମୁଖରୁ ନିଜ ରଚନା ଶୁଣନ୍ତି । ରୂପର ରୋଷଣି ଜଳାଇ ଅରୂପର ବଦନା ଦେଖନ୍ତି । (*୩)

ଏହି ପ୍ରାଣୋତ୍ସର୍ଗ ଓ ନିଃସର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମଭାବନା ‘ଯାନ୍ତାହଗୀତ’ରେ ଶ୍ରବନରୂପ ହୋଇଯାଇଛି । ହୃଦୟାନୁଭବର ନିବିଡ଼ତା ଓ କାବ୍ୟାଭିବ୍ୟକ୍ତିର ରସଦନତା, ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ କବିତାଟି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରାଜ୍ୟରେ ଅତୁଳନୀୟ । ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ସମଗ୍ର ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟାଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କବିତାର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ବିଲଂବିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ପୁରୁଷ ବ୍ୟବହୃତ ‘ଯାନ୍ତା’ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏଠାରେ ପଥ-ସଂଗୀତର ଲହରୀ ଛୁଟାଇଛି । ଯାନ୍ତାକାଳୀନ ବହୁ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭବ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ବଳ ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଧର ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞାନ, ସତ୍ତ୍ୱର କୃତଜ୍ଞତା, ଅଭିମୁଖିତାର ଅଭିଳାଷ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି । ମର୍ତ୍ତ୍ୟପ୍ରବାସ, ଜୀବ ଭ୍ରାଂତ, ତଥାପି ବ୍ୟଥା ଭିତରେ ହିଁ ମୁକ୍ତିର ସାଧନା, ପ୍ରିୟଜନ ଓ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ରହସ୍ୟ-ଉଦ୍‌ଘାଟନରେ ସେ ମୁକ୍ତିଲଭ ଇତ୍ୟାଦି ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉପଲବ୍ଧି ଏହି କବିତାର ମର୍ମହାଣୀ ।

‘ଜୀବନପାତ୍ର ମୋ ଭରିଛି କେତେମତେ’—ଚେତନାର ଏ ନବାବିଷ୍ଣୁତ ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରେ ପୁରୋପାସିତ ସକଳ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଅଭିମାନ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି । ଏଯାବତ୍ କବିସ୍ୱରରେ ବିମୁକ୍ତିତ ରହିଥିବା ପଇବା ନପାଇବା, ଅଗ୍ନି ବିରହ ଓ ମାନ-ବିରାଗ ଯେପରି ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ‘ନଦେଲେ କିଛି ବୋଲି’ କପରି ବା ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ? ନବଲବ୍ଧ ଚେତନାରେ ଜୀବନ-ପାତ୍ରଟି ଜୀବନଦେବତାଙ୍କର ଅଶେଷ ଦାନରେ ଭରି ହୋଇଯିବାର ସଂବାଦଟି, ପ୍ରିୟଦାନର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପଟି ଝଲିଉଠିଛି । ଭ୍ରମମୁକ୍ତ ଚେତନାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି, ‘ହରିଛ ମୋ ଭରମ ।’ ଏହା ପରେ ପ୍ରୀତି-କୃତାର୍ଥ ହୃଦୟରୁ କେବଳ ପଦେ ବିହ୍ୱଳ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇପାରେ, ‘ଭରଣୀ ମୋର ତବ ସାଗରେ ବହୁଯାଉ ।’

(*୦) “ଶତ ହରଷ ବ୍ୟଥା ପୀରନ୍ତି ମାଦକତା ବ୍ୟାଧି ମୁଁ ସେ ମୋ ଗୀତପ୍ରସ୍ତା ।”

ବ୍ରଂଥାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୩୭୭

(*୧) “ତା ପଦେ ଅରପେ ମୋ ବିଫଳ ଗୀତି/ନ ବିକ୍ରି ଆନ ହାଟେ ନାହିଁ ମୋ ଶ୍ରାଦ୍ଧ

× × ମୋ ହୃଦ ପ୍ରେମନୟ ମରୁରେ ହେଉ ଦହ ।

ସକଳ ଲଳା ଏ ମୋ ତୋହରି ପାଇଁ ।”

ବ୍ରଂଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ—ପୃ. ୩୭୦

(*୨) “ସାରିଲେ ଏ ମୋ ଗୀତ ସରଇ ନାହିଁ ।” ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା—ବ୍ରଂଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ—ପୃ. ୩୭୭

(*୩) “ମୋ ମୁଖେ ତୋର ଗୀତ ତୋହରି ପାଇଁ ।”

—ଏକନ—

କବି ଜୀବନକୁ ଅନନ୍ତ ଇତିବାସ୍ତବ ନଦୀ ରୂପେ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଗିରିନାଦରୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ପର୍ଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀ ଜୀବନରେ କେତେ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର, କେତେ ଶଯ୍ୟା ଶଯ୍ୟାନ୍ତର । ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଅନୁଭବ, ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନ 'ସବୁ ନୂତନତାର ଆହରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼େ ପଡ଼େ ସୁରତନର ବର୍ଜନ । ଜୀବନରେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ନେହ ବ୍ୟଥା, ନୂତନ ଭାବ ଅନୁଭୂତି, ପୁଣି ଆଗାମୀର ସାକ୍ଷୀ ପଥରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବର୍ଜନ । ସବୁ ଏକ ଅଦେଶୀ ଦେବତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିଥାନ୍ତି । ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାନ୍ତି । ଶିଖିକର ଦେଖାକୁ ଚରଂଚନ ମନେକରି, ଆକସ୍ମିକ ଲବ୍ଧ ସ୍ନେହ ଅନୁରାଗକୁ ହୃଦୟର ଦାଗ ମନେକରି ବ୍ୟକ୍ତି ମମତାସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ । ଅଥଚ ଆତ୍ମା ସୁଦୂରବିହାସ ମାନସହଂସ । ପାର୍ଥିବ କର୍ମମ ତାର ପକ୍ଷ ବ୍ୟଥା କରିପାରେନା । ମାନସଭୋବର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ମୃଣାଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲିପାରେନା । ପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଚେତନାର ଏ ବିଶିଷ୍ଟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବପ୍ରତୀକଟି କବିଙ୍କ ରଚନାରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ରସବ୍ୟଂଜନା ଲଭିକରିଛି । (୫୪) ବାସନା-ଜାଲ ବିଧୂତ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ବିଧୂତ ହୋଇ ଅମୃତ ନାମରେ ସଂସାରର ଗରଳ ଗ୍ରାସ କରି ପଡ଼ିରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରାଣରେ ଅମୃତର ସ୍ୱଦେଶ ଲଭିହେଲେ, ମାନସଭୋବର ସ୍ମୃତି ଜାଗରୁକ ହେଲେ ମାନସ-ହଂସ ଆଉ ଭବ-ସରସୀରେ ଧୁଂଦାଳି ହୁଏନାହିଁ ।

ସକଳ ପାର୍ଥିବ ସ୍ୱପ୍ନ ସେହି ଅପାର୍ଥିବ ପ୍ରୀତି ସହ ଅନ୍ୱୟ ଲଭିକରି ଛାଡ଼ି ଯାଏକତା ଲଭନ୍ତି । ଅନ୍ୟଥା ସେମାନେ ଆଶା-କଳୁଷିତ । ପ୍ରିୟଜନର ପ୍ରେମ, ଶିଶୁର ମମତା, ପ୍ରକୃତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏ ସବୁ ସୀମା ପ୍ରାଣରେ ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ନିମନ୍ତେ ଅରୂପ ଦେବତାର ରୂପମୟ ଆନନ୍ଦ ସଂଦେଶ । ମାତ୍ର ଲେଖାଭରତାର ନିର୍ମମ ପୀଡ଼ନରେ ଏ ସୁକୁମାର ପ୍ରଣୟ କଡ଼ଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ବ୍ୟକ୍ତି ଶାଶ୍ୱତର ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟ-ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ-ପ୍ରୀତି ରୂପେ ଲଭି କରିଥାଏ, ମୋହାସକ୍ତରେ ଉପଭୋଗ ବିଳାସ ରଚି ତାର ଅମୟୀଦା କରେ । ଯାହା ଆନନ୍ଦର ଅମୃତ ଧାରରେ ପ୍ରସରି ଆସିଥାଏ, ତାହା ଭୋଗର ଆସବରେ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଏ । ଆଲୋକିତ ହେବା ପାଇଁ ଲଭି କରିଥିବା ଦବ୍ୟ ଅଗ୍ନିରେ ସେ ଆପଣାକୁ ପୋଡ଼ିଜାଳି ଦିଏ । ଗୋଟାଏ ଭ୍ରାଂତ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦୁର୍ମତ ପଦକ୍ଷେପରେ ଜୀବନର ସବୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଅସୀମର ସୁଖସୁଖ ଆସ୍ୱୋଜନ, ଆବେଦନ କୃଥା ହୋଇଯାଏ ।

ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ବଣିକର ଶଠତାକୁ ନବିହୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ-ହାଟରେ ହୃଦୟ-ରୂପକ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନର କିଣାବିକା କରିବସେ । ମୃତ୍ୟୁ ଦିନେ ତାକୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ପ୍ରବଂଚିତ କରି ସେ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ମଧୁ-ମଣିଷିକୁ ଅପହରଣ କରିନିଏ ।

ତଥାପି ରହସ୍ୟବାଦୀର 'ଶାଶ୍ୱତ ନିର୍ଭରତା' ସକଳ ବିଫଳତା ଭିତରେ ବି ସାର୍ଥକତାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାଣରେ ଲଭିକରିପାରେ । କବି ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭଞ୍ଜାର ସତରେ କେବେ ଖାଲି ହୁଏ ନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁ ସବୁ ହରିନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଃସ୍ୱ କରିପାରେ ନାହିଁ । ପୌଷପତ୍ର ଝରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତରୁଣ ମରଣ ହୁଏନାହିଁ । ନବ ବସନ୍ତର କିଶଳୟ ରୂପେ ତାର

(୫୪) “ମାନସହଂସ ମୁଁ ମାନସେ ଯିବ ଉଡ଼ି/ମୋ ଦୋଷେ ପଥ ହୁଡ଼ି ଭରମେ ଅବରତ

× × ନିଜ ବାସନା ଜାଲେ ବଳିଲ ବିଧୂତ/ଦମିର ଅଜ୍ଞାନେ ମିଲେ କି ଅମୃତ ?

ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରେ ଯିବି, ପାରାବାରେ ଭାସିବି

ଲଙ୍ଘି ହୁମଗିରି ଯିବି ଗୋ ବେଳଥାଉଁ ।”

—ବ୍ରଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ—ପୃ ୩୭୧

ନୂତନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟେ । ହୃଦୟ ରୂପମଣି ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରେମ-ଧନ ଅପହୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଜିଯାଇ ନଥାଏ । ଜୀବନ ରାଜା ଯେପରି ଜୀବର ଏ ପରମ ସଂପଦକୁ ମରଣଠାରୁ କରାଗତ କରି ଆପଣାର ଅସୀମ ଅଭିଳାଷରେ ସ୍ନେହଧନ ରୂପେ ସାଇତି ରଖିଛି । ପ୍ରେମଦେବତାଙ୍କ ଅମୃତ ସାଗରରେ ସନ୍ତନ୍ତ ସ୍ଵପ୍ନ ଏଇ ପରମ ରହସି ହିଁ ଜୀବପରମ୍ପରା ଅଲ୍ଲେଖ୍ୟ ବ୍ୟବନର ସ୍ଵାରାଜ୍ୟ । ପ୍ରାଣରୁ ଭ୍ରାତୃର ମୋହ କଟିଗଲେ ସୀମାର ଚେତନାରେ ଅସୀମଙ୍କର ମୁରଲୀତାନ ଉଚ୍ଚାଟନ ଭରିଦେଲେ ସେ ଅକୃପଣ ହୃଦୟ ମହାଦାନରେ ହୃଦୟ ଭରିଯାଏ । ଏହା ପରେ ଆଉ ନିଃସ୍ଵଭାବ ଦୁଃଖ, ମରଣର ଶ୍ଵାସ ମଧ୍ୟ ରହେନାହିଁ । ପୌଷ୍ଟିରୁ ଶୀର୍ଣ୍ଣାବସ୍ଥାବ ମଧ୍ୟ ମଳୟ-ପୁଲକିତ ହୋଇଉଠେ । “ସକଳ ବ୍ୟସନେ ମୋହ ଭରମ ପ୍ରେମେ ସକଳ ଜ୍ଞାନେ ରହେ ସେ ଜାଗି,”—ଏଇ ଉପଲବ୍ଧିର ପୁନରୁଦ୍ଧାରଣ “ଜୀବନ ଦେବାନେବା ସବୁ ଭୁଆଣ ତ ର ।” ଏଇ ସ୍ଵୀକୃତି ହିଁ ଜୀବ ମଳିନ ବାସ, ଶୀର୍ଣ୍ଣ କୁଟିଳ ପକ୍ଷୀକା ବଶିଷ୍ଠ ପୌଷ ବିଷଣ୍ଣତାରୁ ମୁକ୍ତିଦେଇ କବିସତ୍ତ୍ଵକୁ ସଂକଳେକରେ ଘନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସଜାଇ ଅନନ୍ତ ପଥଧାରରେ ଠିଆ କରାଇନେଇଛି । (୫୫)

ଏଇ ଆଶାବାଦୀ ଉନ୍ମୁଖତା ହିଁ ଜୀବନକୁ ନିତ୍ୟମଧୁବନ ଯାହା ପାଇଁ ଆଲୋକମୟ ବିଜୟ ରଥରେ ବସାଇଦେ । ‘ଯାହା ସଂଗୀତ’ରେ ଯେଉଁ ‘ଆଲୋକ’ ସଫାଦ, ‘ଅଦୂରରେ ସ୍ଥିତ ଗୋଲକ’ ପ୍ରସ୍ତର ରହିଛି—ସେମାନେ ଯେଉଁ ‘ବିଜୟ’ର ଘୋଷଣା କରନ୍ତି—ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚରାଚର ଗୀତ ଭ୍ରାତ ଜୀବନାଦର୍ଶ ଉପରେ ନୂତନ ଓ ଦିବ୍ୟଚେତନାର ଜୟଗାନ । ନବଜାଗୃତର ଉପାଲୋକରେ ଯାହା-କ୍ଲେଶ ସମାପ୍ତିର ଏ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ସଫାଦ, ସକଳ ସଦେହର ନିରସନ ଓ ପୁଣ୍ୟଦର୍ଶନ ସ୍ଵଭାବନା ପ୍ରସଂଗ (୫୬) କବି ଅବଚେତନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ । ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାକୁ ବହନକରି ଆହାର ପୁଲକମୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଂଗୀତ-ଗାନ “ଜୀବନଦେବତା ମୋ ଜୀବନ-ରଥେ ବିଜେ ।” ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଯାହାସଂଗୀତ କବିତାକୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉନ୍ମେଷ-ପଦର ଚୈତ ଜାଗରଣର ସଚେତନ-ଗୀତି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ।

ଏହି ଆଲୋକ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାରଣ ‘ଉତ୍ସବଦୀପ’ରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ । ‘ଶିଶୁସୃଷ୍ଟି’ରେ କବିମାନସ ଦେବଧାମରେ ଏକ ମଂଗଳଦୀପର ଆଲୋକ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା । ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଉତ୍ସବ ପ୍ରାଂଶରେ ସେ ଘାସ ଜଳିଉଠିବାର ଯେ କବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ‘ଉତ୍ସବଦୀପ’ ତାରି ମୁଗ୍ଧ ସ୍ଵରାଜ୍ୟ । କବି ସେହି ଆଲୋକକୁ ନିତ୍ୟ ଆଲୋକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି

(୫୫) “ସଂସାର ଦେଶେ ଯିବାକୁ ଗୋ ମନ ଦୀନସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରି
ଜୀବ ମଳିନ ଆଜି ମୋର ବାସ, ସବୁ କଳଙ୍କ କୁଟିଳତା ହାସ
ଖସିପଡ଼ୁ × × ମୁଁ ଗୋ ମୁକ୍ତ ହୃଦୟେ ସଂକଟ ନେବି ବର ।”

—ସଂସାରୀ—ସଂଆବଳୀ (୧ମ)—ପୃ. ୩୭୭

(୫୬) “ଅଦୂର ପଥେ ଆଜି ମିଳନ ତାର ସାଥେ/ବିଜୟ ରଥେ ତୋର ଜୀବନ ଆଲୋକରେ
ଯାହାପଥ ତୋର ପଲକେ ହେବ ଶେଷ/ଶେଷରେ ସଂଦେହ ସକଳ ତୋର କ୍ଲେଶ /
ଧନ୍ୟ ହେବୁ ଆଜି ପୁଣ୍ୟ ଦରଶନେ ।”

—‘ଯାହା ସଂଗୀତ’—ସଂଆବଳୀ (୧ମ)—ପୃ. ୩୭୭

ପରମବାଂଛୁତ ଓ ନିରୁତ ସଂଚିତ, ସେ ସବୁକୁ ସେହି ଆଲୋକଦାତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।

‘ଉତ୍ସବଦୀପ’ର ଶେଷ ପଞ୍ଚ ଶ୍ରୁତିରେ କବିଚେତନାର ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶ୍ୱାସର ଚମତ୍କୃତ ସଂବାଦ ପରିବେଶିତ । (୫୭) ଚେତନାର ନବଜାଗରଣ କାଳରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି କବି ଉପଲବ୍ଧରେ ଅନାବୃତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତାହାର ଅକୁଂଠ ସ୍ୱୀକାର କରି କବି ଏଯାବତ୍ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ସାଧନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭବକଲ୍ଲନାର କାବ୍ୟିକ ଆଦିଶଯ୍ୟ ଭିତରେ ମଜ୍ଜି ରହିଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାରଣ କରୁଛନ୍ତି । (୫୮)

ଜୀବନର ପ୍ରୟୋଜନମାନଙ୍କୁ ଜୀବନଦେବତା ମହାଦାନ ରୂପେ ଅନାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସେ ବଡ଼ କୃପଣ । ଆପଣାର ପ୍ରେମକୁ ସେ କେବେ ଯାତ ଦିଅନ୍ତିନାହିଁ । (୫୯) ସେ ପ୍ରୀତିକୁ ନ ଲେଉଟିଲେ, ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ବିସର୍ଜନ ବିନିମୟରେ ତାକୁ କାମନା ନ କଲେ ସେ କେବେ ବି ଧରାଦିଅନ୍ତିନାହିଁ । ଅଥଚ ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ବାକୀ ସବୁ ସେ ଅକାତରରେ ଅନାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇବା ଏଇ ‘ବାକୀ ସବୁ’ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ବିରହର ବେଦନାଶ୍ରୁ ଉଡ଼ୁକଲ ହୋଇ ଜୀବର ଆତ୍ମବଞ୍ଚନାର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତା ସୁଦୂର ଓ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାନ୍ତି । (୬୦) କବିଙ୍କର ଅହଂକାର-ରୂପ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ୱୀକାରଣେ, “ଦେଇଛ, ଦେଇନି ଆପଣାକୁ ।” ଜୀବନପାତ୍ର ଯାର ବିପ୍ଳବଦାନରେ ଉଚ୍ଛଳିତ, ପ୍ରତିଦାନ ରୂପେ ତାକୁ କିଛି ଦିଆଯାଇନାହିଁ—ଏଇ ଆତ୍ମଗାନ କବିଚେତନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିପଦ୍ୟର (purgation)ର ବିଶିଷ୍ଟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ମାନସିକତାକୁ ସୂଚିତ କରେ ।

‘ଦୈନ୍ୟପ୍ରକାଶ’ରେ ଏ ଆତ୍ମପୀଡ଼ନ ଗାନ୍ତବ୍ୟ । ତା ସହ ଆଶାର ଏକ ମଧୁମୟ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ସାଧନାର ସାର୍ଥକତାକୁ ସଂକେତ କରୁଛି । ଏ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୂର ପରବାସୀ ଶଶିଜ୍ଞା ପଥକ ନିମିତ୍ତେ ମାତ୍ର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଅସୀମ-ପ୍ରିୟଙ୍କୁ କି ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଉପହାର ଦେଇପାରେ ? ତଥାପି, “ଏକଇ ଦିନର ହାସ୍ୟ ଅଶ୍ରୁ ସଂଚିତ ସବୁ ତୁମର ପାଇଁ ।” ଅସୀମ ଅଭିମୁଖେ ସୀମାର ଯାହାପଥରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରାତ୍ୟହନିତାକୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତିମାନଙ୍କୁ ଓ କର୍ମଭାବ୍ୟକୁ ସୁଖାଚରଣରେ ଉତ୍ତର କରିଦେବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମର୍ପଣ ସାଧନା । ତାଙ୍କର ଜନନି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ଶ୍ରେୟ ଚେତନାଟି, ସମର୍ପଣର ବ୍ୟାକୁଳତାଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜସ୍ୱ, ତାହାକୁ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତିର ସାଧନା ।

‘ଦୈନ୍ୟ ପ୍ରକାଶ’ରେ କବିଚେତନାରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉପଲବ୍ଧର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କବି ସେହି ଅସୀମ ସତ୍ତ୍ୱର ଅଂଶହର, ବୁଦ୍ଧିର ସମ ସେଇ ମହାସାଗର ଉଦ୍‌ଭୂତ ଓ ସେଇଥିରେ ଅତିମ ବିଲେପ ଜାଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ । କାସାର କମଳ, ରଜନଗନ୍ଧା ପ୍ରଭୃତି ପୁଷ୍ପ-ପ୍ରଜାକ ଭିତରେ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପବନ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁରଭି-ସୁନ୍ଦରୀର ଭବବ୍ୟଞ୍ଜନା ନିହତ ।

(୫୬) “ତୁମ ମହାଦାନ ଅଂତରେ ନାହିଁ ଧରେ ।” —ବ୍ରଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ—ପୃ. ୩୮୭

(୫୮) “ଗାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମର ବିକୟ ଗୀତି ହେ ।” —ବ୍ରଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ—ପୃ. ୩୮୭

(୫୯) “ଲେଉଟିନାହିଁ ବୋଲି ତୁମ ଅମୃତ ପ୍ରୀତି ହେ

ପ୍ରେମମୟ ରୂପ ଲୁଗୁଥିଲ ମୋର ଭରତା ।” —ବ୍ରଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ—ପୃ. ୩୮୭

(୬୦) “ତୁମର ବିରହେ ସକଳ ବଞ୍ଚିଯା ଭଜେ ହେ ।” —ବ୍ରଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ—ପୃ. ୩୮୭

ଏକ ତେଜନାର, ନବ ଉପଲବ୍ଧର କଥା ବାରଂବାର କହୁ ମଧ୍ୟ କବି ତୃପ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି । ଅତୀତର ଏକ କଳ୍ପନା-ସୁଦୂର ଭାବାନୁଚିତା ଆଜି ଅତୀତର ଅନୁଭବରେ ଏକାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ସମୁଦାୟ କବିତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବ ସତ୍ୟ ଏହି ବାଣୀଟି (୭୯) କବିତେଜନାର ଏ ନବ ସ୍ଵରୂପର ପରିଚୟୋକ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆଜି “ନିତ୍ୟ ଅନ୍ତର ଛବି ।” ଏ ଅବସରରେ ସେ ଜୀବନର ଶତବସନ୍ତର ଉତ୍ସାହ-ଉତ୍ସବକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି । ପୁଣି, ଶରତ ପ୍ରଭାତର ନିର୍ମଳ ଅରୁଣାଲୋକରେ ପ୍ରୀତି ପଥରେ ମୁଖରତ ମଂଗଳ ସଂଗୀତ ଶୁଣିଛନ୍ତି । ଶରତର ଶୁଭ୍ର ଶେଫାଳରେ ସେ ପ୍ରୀତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦ ଘନାଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏ ମଧୁର ଅବକାଶରେ କବି ଏକ ଚିତ୍ତ ଉପଲବ୍ଧର ଗାନ ଗାଇଛନ୍ତି, “ବରହ ମିଳନ ଏକାକାର ଆଜି ପରାଣ ହୁଏ ଏ କଳ୍ପ ।” (୭୮) ଅକ୍ଲ ସାଗରର ପୃଷ୍ଠି ପାଇବା ପରେ ଜୀବନନଦୀ ନିଜର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କୂଳ ଖୋଜି ପାଇବା ଦୃଷ୍ଟର ।

ନବୋପଲବ୍ଧର ଏ ରସାବେଶ ବର୍ଷାଝରଣ ସହ କବିମାନସରେ ଏକତାନତା ଲାଭ କରିଛି । ଏଠାରେ ବର୍ଷା କେବଳ ବହୁପ୍ରକୃତିର ରତ୍ନବିଶେଷ ବୋଲି ମନେହୁଏନାହିଁ । ବରଂ ଅତର୍କେତନାର, ଆତ୍ମତାର, ରସ ଉଚ୍ଛଳତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବୋଧହୁଏ । ମିଳନାନନ୍ଦର ହର୍ଷୋଦ୍ବେଳନ, ପୁଣି ବରହାନୁଭବର ଅଶ୍ରୁପ୍ଳାବନ, ଅନ୍ତର ଓ ବାହାର ସଂସଂ ପରିସ୍ଥାପକର ଏ ଏକ ଅଭିନବ ବର୍ଷାବିଳାସ । ଏ ଯାବତ୍ ଶୁଷ୍କ ମରୁ ମନେହୋଇଥିବା କବିଙ୍କର ହୃଦୟ ଭୂମିରେ ଏକ ବର୍ଷା ସଜଳତାର ବିପ୍ଳବ ଆବିର୍ଭାବ, ନବ ଅନୁଭବର ବର୍ଷାତ ଆତ୍ମତା ଓ ସ୍ଵର୍ଗ୍ୟ ଉତ୍ପଳିତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚକ କରୁଛି । ଏଇ ବର୍ଷା ରାଗିଣୀ ଭିତରେ ଅମର ଜୀବନର ସମ୍ମୋହନ-ସଂଗୀତ କବି ଅନ୍ତରରେ ସଂସ୍ପୃଷ୍ଟ । ମରୁ ବୁକୁର ତପ୍ତ ନିଶ୍ଵାସକୁ ଶୀତଳ ତୃପ୍ତକରି ବର୍ଷା ଗୀତବ୍ୟ ପଥରେ ଗୁଲିଯାଏ । ତାର ମଂଦ୍ରଧ୍ଵନିରେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ବାଜିଉଠେ । ଆକାଶର ଶୂନ୍ୟତାକୁ, ମରୁର ନିସ୍ତବ୍ୟତାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ନିର୍ଜନତାକୁ ବ୍ୟାପାତ କରି ଜୀବନର କଂପନ ଯେପରି ବର୍ଷାର ସ୍ନାୟୁରେ ଛନ୍ଦମୟ ହୋଇଉଠେ । ଦୂର ଆକାଶର ବର୍ଷା ପୃଥିବୀର ସତ୍ତ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକ କଂଠରେ ଜଳ ଭରିଦେ । କବି ଗୁଡ଼ିକ ପରି ବଶିଜୀବନର ବର୍ଷା-ଉତ୍ସାହକୁ ପ୍ରାଣରେ ବରଣ କରିନେବାକୁ ସମୁଦ୍ୟତ । ନିଶାନତାର, ସବୁଜଶ୍ରୀର ଆଶାୟୀ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ‘ବର୍ଷା’ କବି ହୃଦୟରେ ଯେ ନୂତନ ରସାଭିଳାଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ‘ବର୍ଷା ଆସିବ ଦୁଆରେ’ ତାର ଚମତ୍କାର କାବ୍ୟୋଦ୍‌ବୋଧନ ।

ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଏକ ସମଭାବପନ୍ଥା କବିତା । ବର୍ଷା ରସମୟତାର ଆହ୍ଲାଦବ୍ୟଂଜନା ପରି ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ-ପ୍ରତୀକରୂପେ କବି-ତେଜନାରେ ସମାଦୃତ । ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ଅଧିକାର ଦିଗ୍‌ଭେଦ ଏବଂ ଆଲୋକର ଆବିର୍ଭାବ । (୭୩) ଆଗାମୀପାଇଁ କବିହୃଦୟରେ ବିପ୍ଳବ ଭରସା “ଅସରଳ ସକଳ ତୋ ସରଳ ଅମୃତ ହେବ ଆଜି ଗରଳ ।” ଜୀବନର ଏ ଜୟଗାନରେ ମରଣ ମଧ୍ୟ ଶଂକତ ହୋଇଉଠେ । ଅନ୍ତରରୁ ଜଡ଼ତା ଓ ସ୍ଵଦେହର ନିରସନ ହୋଇଗଲେ ମିଥ୍ୟାର ମୋହାବରଣ

(୭୯) “ଦୂରର ଯା ଆଜି ଅନ୍ତରେ ଅନୁଭବ ।”

—ବ୍ରଥାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୩୧୪

(୭୮) ବ୍ରଥାବଳୀ—ପୃ. ୩୧୪

(୭୩) “ଅଶ୍ରୁ ସାଗର ପାରେ ଶତ ବିଫଳତା ହାଣି ଉଠିଛିରେ ଜୀବନର ସର୍ବ ।”

—ବ୍ରଥାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୪୦୪

ଖସିଯାଏ । ପ୍ରାଣରେ ଦବ୍ୟାଗ୍ନିର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ହୋମାନଳ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଛି, ସତ୍ତାରୁ ସକଳ ଅଶ୍ୱିକ ଅମଂଗଳ ସେଥିରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ ଶୁଦ୍ଧ-ଆତ୍ମା ଉପସ୍ଥିତତମଂକ ଅଭିମୁଖେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ, ସେଇ ହୋମବେଦ୍ୟମୂଳେ ପ୍ରତିତ ହୋଇ କବି ଏକ ସଫଳାୟିତ ପଥବ୍ରଜର କାମନା କରିଛନ୍ତି ।

କବି ଜାଣନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀ ଏକ ଶେଷସ୍ଥାନ ପଥଯାତ୍ରୀ । ଅସୀମ ସଂଧ୍ୟାନର ଦୂର ପଥରେ କବିସତ୍ତ୍ୱ “ନିତ୍ୟ ଆତ୍ମଭୋଜା ଯାତ୍ରୀ ।” (୭୪) କେବଳ ପଥଗୁଲିକାରେ ଯେଉଁ ଜୀବନର ମୁକ୍ତିସାଧନା, ପାଥେୟ ତାର କେବଳ କେତୋଟି ଆଶାବିଳାସ । ସେହି ଅସୀମ ଯାତ୍ରୀକୁ ପଥଲୀଂକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୂର ‘ପାଂଥଶାଳା’ର ଆକର୍ଷଣ ହିଁ ନବୀନ ଆଶା, ଶକ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଓ ଆବେଗ ଭରିଦେଇପାରେ । ତାର ଅନୁସଂଧାନରେ ଚରଯାତ୍ରୀର ନିତ୍ୟଯାତ୍ରୀ ।

ପଥକ ପ୍ରାଣରେ ପାଂଥଶାଳାର ସ୍ଥାନ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେଇ ହିଁ ତାର କ୍ଳାଂତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆଶ୍ୱାସନା । ପଥଚଳର ଫ୍ରେରଣା । ପାଂଥଶାଳା ସହ ପରିଚୟୀ, ସଂପ୍ରୀତି, ବିଶ୍ରାମର ଭବିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁବଂସିତ । ଧରାବନ୍ଧରେ ଜୀବନର ଚଳପଥରେ ସତ୍ତ୍ୱ ଅନେକ ପାଂଥଶାଳାର ସମ୍ବେଦ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଥାଏ । ହୃଦୟର ମମତା, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରୀତି ସଂପର୍କ, ସ୍ନେହ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତି ତାର ନିର୍ଦ୍ଦଶନ । ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଜାଗୃତିରେ ମାତୃ-ପ୍ରୀତି ନିବିଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଚରଜୀବନପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ତ ମାତୃ ମମତାର ସ୍ୱପ୍ନ ସୃଷ୍ଟିକରେ । ମତ୍ୟର ପାଂଥଶାଳା ଯେପରି ତାର ସୁଧୁତି ଗୁରୁଣ । ଅମତ୍ୟ ପାଂଥଶାଳା ସୁଦୂର । ମାତ୍ର ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର । ତାର ପରିଚୟର ରହସ୍ୟ “ସ୍ୱର୍ଗେ ପଡ଼େନାହିଁ ଧରା, ତହିଁ ଖାଲି କରେ ପୁଲକିତ ।” (୭୫)

ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଯାତ୍ରାଭବ୍ୟକ୍ରର ଆଉ ଏକ ମାର୍ମିକ ରଚନା ‘ଗୀତ’ ଭବଗୌରବ ଓ କଳାବୈଭବରେ ଯାହା ‘ଯାତ୍ରାସଂଗୀତ’ର ସମକକ୍ଷ କୋଲି ଧରାଯାଇପାରେ । ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ଗୀତିକବିତାମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲିରିକ୍‌ଧର୍ମୀ । ଯୋଗୀ ବାଉଳ, ଭକ୍ତଗାନର ପରଂପରା ଅନୁପରଷରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭବସିଦ୍ଧ ଏବଂ କର୍ମପାଟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରସସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ । କାବ୍ୟକ କୃତ୍ରିମତା, ଆତ୍ମାସଂମିତା, କ୍ଳିଷ୍ଟକଳ୍ପନା ଓ ଶୁଷ୍କ ତାତ୍ତ୍ୱିକତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର, ସାବଲୀଳ, ଲୀଳାୟିତ ଛନ୍ଦମୟତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଂଗୀତିକତା ସହ ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ ଭବସଂପଦରେ ମଧ୍ୟ ରଚିତ । ଏହି କେତୋଟି ଗୀତିକବିତାକୁ ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କର ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଚେତନାର ସ୍ୱାର୍ଥକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ।

ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ସଂପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି ‘ଅତିଥିକେ ।’ ଅନାମଧେୟ ସେ; କଂରୁ କବିଆତ୍ମାର ସମାଦର-ଯୋଗ୍ୟ । ଅଂତରର ପରିଚୟରେ ଏତେ ବେଶି ଜଣାଶୁଣା ଯେ, ନାମ ଜଣାନଥିଲେ ବି ସେ ସଂବୋଧନରେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନେବା ସହଜ ।

ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଘଟବିପଦ ସବୁ କିଛି ସହ ତାର ସଂବଧ । ତାର ଇଂଗିତରେ ଫୁଲ ଫୁଟନ୍ତି, ଉଷା ଆଲୋକସ୍ନାତା ହୁଅନ୍ତି, ପବନରେ ତାର ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ମମୂଳରେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ । ଏହିଠାରେ ଜୀବନଦେବତା ଓ ଅଂତର୍ଯ୍ୟାମୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେପରି ଅନୁଭୂତି-ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି । ପୁଷ୍ପୋକ୍ତ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଚୟଜନକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନର ସକଳ ବିଭବ ଓ ପ୍ରକାଶ ସହ ଏବଂ ଭବବିନିମୟ ଭିତରେ ଅଂତସତ୍ତ୍ୱ ସହ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂପର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ।

ଏ ଗୀତରେ ଚର୍ଯାଯୋଗୀର ସହଜସାଧନା ଓ ମୁଣ୍ଡାଳଦଳ ରସଘନ କମଳ ବିଳାସ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବଟି ଲକ୍ଷଣୀୟ । ସହଜସାଧନାର ରହସ୍ୟାହକତାକୁ କବି ଜୀବନାନୁଭବ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି । (୭୭) ଭବ-ସରସୀର ବହୁ ଆବର୍ଜନା ଭିତରେ ବି ସରସ ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମା ପଦ୍ମ ବିକଶିତ । ମାନସ-ହୃଦ ସେ ମୁଣ୍ଡାଳଦଳ ବିଳାସୀ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୁଣ୍ଡାଳରସ ସଧାନ ନ କରିଛି, କ୍ଷୁଧା ଭୃଷ୍ଟା ସହ ଫେରିଯିବା ତା ପକ୍ଷେ ଅସଂଭବ ।

କବି ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାକୁଳତା ଓ ଆତ୍ମାତ୍ମ ଅଭିଳାଷକୁ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଲଭ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ବିଭୁପ୍ରେମ । ଜୀବନ ସେ ପରମ ଦୁର୍ଲଭତାକୁ ଲଭ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅସଂଭବ ପ୍ରୀତିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇପାରେନାହିଁ । କ୍ଷୁଧା ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଥଚ ହୃଦ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତି ବାସନା ଜଡ଼ିତ ରହୁଥିଲେ ବି ଆତ୍ମା କିଛି ଭୋଗକରେନାହିଁ । ସତ୍ୟୋପଲବ୍ଧ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ହିଁ ତାର ଚର ଅନୁଷ୍ଠିତ ରହୁଥାଏ ।

ଏ ପ୍ରେମ-ମାର୍ଗିକର ସାଧନାପାଇଁ ଗଞ୍ଜାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରୟୋଜନକୁ କବି ଜାଣନ୍ତି । ମୁକ୍ତା ଆହରଣ ପାଇଁ ସାଗର ଅତଳତାକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ । ଡାରଦେଶରେ ସାରାଜୀବନ ବିଚରଣ କଲେ ବି ତାହା ମିଳେନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁରୂପକ ଗଞ୍ଜାର ଅଂଧକାର ଭିତରେ ଜୀବନ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ । ଜଗତ ମୃତ୍ୟୁର ଘନାଂଧକାର ଭିତରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ନ ହୋଇ କବି ନିଜକୁ ସତ୍ୟ-ରତ୍ନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମଚିନ୍ତା ରୂପକ ସାଗରର ଗଞ୍ଜାରତାକୁ ଡୁବି ଯିବାପାଇଁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

କବି ପ୍ରାଣପୁରରେ ଅଜଣା ଅତିଥିଙ୍କ ମଧୁର ପଦଧ୍ବନି ଶୁଣିଛନ୍ତି । ଆଗମନ ବାର୍ତ୍ତା ଲଭ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର କବିଙ୍କର ଯୋଗ, ଜଗତର ବହୁ ଦାବୀନଳ ସମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଲୋଭନରେ ମନ୍ତ୍ରିତହୁ ସେ ପ୍ରାଣର ଅତିଥିଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି । ଅତିଥି ଆସି ଫେରିଗଲେ ।

ଜୀବନ ଦେବତାକୁ ଅତିଥିର ରୂପକାୟିକତାରେ ଏଇପରି ଅନାହୁତ ଆସିବା, ଫେରିଯିବା ଓ ସତ୍ତାର ଅପ୍ରସ୍ତୁତିନିତ ହରାଇ ବସିବାର ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାର ଏକ ପ୍ରିୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ମାନସ-ପ୍ରିୟ ‘ବୈରାଗୀ ଅତିଥି’; ଏ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ତା ନିତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷିତ । ଅଥଚ ସତ୍ତାର ପାର୍ଥିବ ଓ ପ୍ରାଣିକ ଅପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅଶୁଚିତ ଗୁନ ଯେପରି ଏକ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟୀ ଦରଜା । ଏଇ ଅବସ୍ଥାଧର ଆରପାଖରେ ଜୀବକୁ ହୃଦୟର ପ୍ରେମ ବାଡ଼ିଦେବାପାଇଁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଜୀବନଦେବତା ଫେରିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି । କବି ଜୀବନର ପରମ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ପାଇ ପାଇ ଯେ ହରାଇବସିଛନ୍ତି, ସେ ହାହାକାର ବ୍ୟାକୁଳତାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପଲଭ କରିଛନ୍ତି ।

ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଶରଦ ପ୍ରାତଃର ନିଶଃଶୟନରେ । ତେଣୁ ପଦଧ୍ବନି ସ୍ପଷ୍ଟ । ସେ ନିଜ ଦଗରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ମାତ୍ର ପ୍ରାତଃନିଦ୍ରାରେ କବି ଅଚେତନ । ଶରତ ପ୍ରଭାତ ଶୁଭ୍ରସୁନ୍ଦର, ଶୀତଳ ମଧୁର, ସଫଳ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ପ୍ରଣାମ । ଶରତ-ସୁଷମାରେ ବାସନ୍ତୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତମ ନାହିଁ । ଏକ

(୭୭) “ସହଜଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ନେତ୍ରାନେତ୍ରୀ ବାରଗୁଲ ନ କହୁ, ଘୃଣା ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ନିଗୁଡ଼ ରସତତ୍ତ୍ୱକୁ ନମସ୍କାର କରିଅଛି x x x ଏହି ବୈଷ୍ଣବ କବିମାନେ ଯେଉଁ ରସତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଏତେଦୂର ନିଗୁଡ଼ ଓ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଲେଖିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତିହୀନ ହୋଇଥାଏ ।”

—ବ୍ରାହ୍ମବଳୀ ୧ମ ଭାଗ (ଜୀବନ)—ପୃ. ୩୭

ସ୍ନିଗ୍ଧ ମୁଦୁତାର ସମ୍ବେଦ ପ୍ରଲେପ ରହିଛି । ଏ ନିଃସର୍ଗ ରମଣୀୟତାରେ ଦେବାବତରଣ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ । ମାତ୍ର କବିଚେତନାରେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆସିନାହିଁ । ତେଣୁ ଦେବତାଙ୍କର ନିଃଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ । ତଥାପି ଯିବାପୁର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ଆସିଥିବାର ସ୍ୱବାଦ ଓ ଫେରିଯିବାର ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ଯେପରି ଏକ କରୁଣାଗାନର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରୂପେ ଫୁଲରେ, ପବନରେ, ମେଘରେ, ଆକାଶରେ ବିଛାଇ ଦେଇଗଲେ । ସମୟ ଯେପରି ଏକ ପରମଲଗ୍ନର ଚରମ ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ମୁହ୍ୟମାନହୋଇ ଅଜି ରହିଗଲା ।

ଏ ବ୍ୟର୍ଥ-ଲଗ୍ନ ପାଇଁ କବି ଖେଦ କରନ୍ତି । ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରନ୍ତି । (୭୭) ପ୍ରିୟ ଦେବତା ଦୂରର ନୁହଁ, ନିଷ୍ଠୁର ବି ନୁହଁ । ସେ ବାରବାର ଆସନ୍ତି । କବି ଅନୁଭବରେ ଅସୀମ ପ୍ରିୟ-କର ମରମୀ ଦରମା ପ୍ରୀତି-ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପ୍ରେମମୟ ରୂପଟି ସ୍ୱୀକୃତ । ନିଜର ପ୍ରୟୋଜନରୁ ସେ ଆସନ୍ତି । ସୀମାର ସ୍ନେହ ମାଗନ୍ତି ଓ ଆପଣା ପ୍ରେମର ସ୍ୱୀକୃତି ତାଠାରୁ ଲେହନ୍ତି । କାରଣ ପ୍ରେମରେ ଦାନ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି-ଉଭୟ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରେମର ଆତ୍ମ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କାମନାଟି ଦୁର୍ଜୟତମ କାମନା, ଯନ୍ତ୍ରଣାକର କାମନା । ପ୍ରେମ ସବୁ ଗୋପନ ରଖିପାରେ, ମାତ୍ର ନିଜକୁ ନୁହେଁ । ନିଜକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥାଏ । ପ୍ରତିଦାନ ନୁହେଁ, ଏଇ ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ୱୀକୃତି ଟିକକ ବିନା ଯେପରି ସେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରତିଦାନ ନପାଇ ବି ପ୍ରେମ ଚିଷ୍ଟିପାରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରୀତିପାତ୍ରର ସ୍ୱୀକୃତି ବିନା ତାର ସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରିୟଦେବତାକୁ ଏଇ ଟିକକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦାନର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କବି ଗ୍ରାନ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ମନେ ହୁଅନ୍ତି ।

ମନମଂଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ । (୭୮) ମାତ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘଟିନାହିଁ । ଯେଉଁ ମାଣିକ୍ୟରେ ସେ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ କବି ଜୀବନ ସାଗରର ବେଳାଭୂମିରେ ଖୋଜି ଚାଲୁଛନ୍ତି । ଅଥଚ ସାଗରର ଅତଳଗର୍ଭରେ ସେ ମହାର୍ଦ୍ଦ ରତ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିରହିଛି । (୭୯) ପ୍ରାତ୍ୟହ୍ନ-ତାର ବହୁ ବିକ୍ଷେପ୍ତତାରେ ଇତ୍ତଃସ୍ତତଃ କବିଚେତନା ନିଃଶବ୍ଦ ଜାତ୍ରାତ ଅନ୍ତର୍ମଗ୍ନ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଦେବତାଙ୍କର ପଦଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଯେପରି ହରାଇଦିଅନ୍ତି । ‘ସାଗର ବେଳାରେ ଭ୍ରମଣ ସ୍ୱବାଦ’ରେ ଏଇ ଭ୍ରବ ବିକ୍ଷେପ୍ତତା ଓ ‘ସାଗର ଗର୍ଭର ରତ୍ନସ୍ୱଧାନ ଏକ ଧ୍ୟାନନିମଜ୍ଜ ସ୍ଥିରତାର ଚେତନା ପ୍ରତୀକକୁ ବହନ କରିଛି । ଅନୁଭୂତିର ଲିଂବା ରାସ୍ତାରେ ସକଳ ବିଗ୍ରହୀର ଏଇ ମାଣିକ୍ୟ-ଅନୁରାଗୀ ସତ୍ତ୍ୱ ଜୀବନର କେତେ କ୍ଷତାକ୍ର ଉପଲବ୍ଧର, ଅଶ୍ରୁମୟ ରକ୍ତାକ୍ଷରର ଲଂଘନା-ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଘୁରୁଚାଲୁଛି, ମାଣିକ୍ୟର ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଜି ନାହିଁ ।

ବ୍ୟର୍ଥତା ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉଭୟ-କର । ଅଭିଧ୍ୟାନ ଫେରିଯିବାରେ, କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ-ସମାଗମ ନରହିବାରେ । ସେଇଥିପାଇଁ ରହସ୍ୟ ସାଧକର ଭାଷାରେ ସେ ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରରେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ଦୂରଗର୍ଭରେ ନୁହେଁ । ଦୃଢ଼ସ୍ୱ ହିଁ ଅପେକ୍ଷାର ନିଜ ଜାଗା । ଦୃଢ଼ସ୍ୱରେ ଏକାଗ୍ର ନରହି ବାହାରେ ଖୋଜିଲେ ଦେବତା ଠିକଣା ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଫେରିଯାଇପାରନ୍ତି ।

(୭୭) “ରଖି ତୋର ଅନଳ ଖୋଲା । ଫେରି ଥରେ ଚାହିଁଲୁ ନାହିଁ ।”

—ବ୍ରଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ—ପୃ ୪୧୮

(୭୮) “ସରିଛି ତୋ ଦେଉଳ ତୋଳା”

—ବ୍ରଥାବଳୀ (୧ମ)—ପୃ ୪୧୮

(୭୯) “ଭରମୁଁ ସାଗର ବେଳାରେ x x ଆକୁଲେ ଯେ ମାଣିକ୍ୟ ଖୋଜୁ / ଏଥି ସେବା ମିଳଇ କାହିଁ ।”

—ବ୍ରଥାବଳୀ ୧ମ—ପୃ ୪୧୮/୪୧୯

ଏ ବ୍ୟର୍ଥତା, ରହସ୍ୟଯାତ୍ରୀର ଏଇ ଅଂଶେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଭୂତି ବହୁ କରୁଣ । ପଥ-ସଂଗୀତରେ କାବ୍ୟାୟିତ ।

ଏ ଭାଂଡ ବିକ୍ଷେପ ଭିତରେ ସତ୍ତାର ଅଧୀରତା ସ୍ଵାଭାବିକ୍ ବଢ଼େ । ସୁଶୟ, ନିଶ୍ଵାଶ, ଦୋହଲ୍ୟ-ମାନତା ଓ ବିଷଣୁତା ରହସ୍ୟ-ଯାତ୍ରୀର ନିତ୍ୟ ସାଥୀ । ଏମାନଙ୍କ ସମମୋହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ କବି ହୃଦୟରେ ତଥାପି ଆଶାର ଘାପଟିକୁ ସମନ୍ତରେ ଜଳାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଣର ଅଦୃଶ୍ୟ ଆସିବେ । ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରି କରି ତା'କୁ ସମାଦର କରିବେ । ଆପଣାକୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ତା'କୁ ସମର୍ପି ଦେବେ—ଏଇ ଆଶ୍ରୟ ଅଭିଳାଷର ତୈଳସ୍ନିଗ୍ଧ ବର୍ତ୍ତିକାଟି ସବୁଦିନେ ହୁଏତ ପ୍ରଜ୍ଵଳିତ ରହିନପାରେ । କେତେବେଳେ କେଉଁ ଅସତର୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଶାବିଶ୍ଵାସରେ ପ୍ରାଣପ୍ରଦତ୍ତା ଲାଭ କରିଥିବା ସେ କାମନା-ଘାପଟି ନୈଶ୍ଵାସ ବାତ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଲାଭିଥିବା ବିଚିତ୍ର ନିହେ । ତାର କ୍ଷୀଣତେଜରେ ମିଳୁଥିବା ଯତ୍ନସାମାନ୍ୟ ଆଲୋକର ଆଶ୍ଵାସନା ଟିକକ, ମଧ୍ୟ ତାହାହେଲେ ହଜିଯିବ । (୭୦) କବିଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସ୍ଵାନତାର ଆଶଂକା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ‘ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ’ର କାବ୍ୟୋପଲବ୍ଧିରେ ପ୍ରମୁର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ବିଶ୍ଵାସ ପ୍ରତିହତ; ଆଶା ପ୍ରିୟିତ, ପ୍ରାଣର ସବୁ ଦଂଭ, ନିଷ୍ଠା ଓ ସ୍ଵୀକୃତି ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାର ଭିତରେ ମୁହ୍ୟମାନ । ଜୀବନଦେବତାଙ୍କ ଆହ୍ଵାନ ଆଉ କାନରେ ବାଜି ପାରିନାହିଁ । ସବୁ ଆଶା ହରାଇ ବସିବାର ବିପ୍ଳବ ଶୂନ୍ୟତା ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟଂକର ଅତଳତା ଭିତରେ ଜୀବନର ସବୁ ଗାପୋକ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିଦେଇଛି । ଗୀତିରେ ଏଇ ଆଶଂକାମୟ ଭବିଷ୍ୟତପାଇଁ ସଚେତନ ସାବଧାନବାଣୀ ଶୁଭୁଛି । ସମୟ ଚାଲିଯାଉଛି । କବି ଚାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଆସିଥିବା ପୁରୁଷ ଜୀବନରେ ଦେବତାଙ୍କ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଚରଂଚନ ହୋଇଯାଉ, ପୁଣ୍ୟଭିଷେକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଉ । ସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ୍ୟୁରୂପକ ଭୟାନକା । ତା ପୁରୁଷ ଜୀବନ ନାବ କୁଲର ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜି ନେଉ ।

ଏ କବିତାରେ ବିଷାଦବାହିତାର ମୂଳସ୍ଵରଟି ବୌଦ୍ଧ ‘ଶୂନ୍ୟ’ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଅବଲଂବିତ । କବି ଜଗତକୁ ଅଲୀକ, ଜୀବନକୁ କ୍ଷଣିକ ଓ ଜୀବକୁ ଭ୍ରମବିଳାସୀ ରୂପେ ଦେଖିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ । କବିଙ୍କ ପ୍ରତିପାଦନରେ ଜୀବନ ବୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧ ଭଳି, ଘାପଣିଶା ଭଳି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଚଳୁଥିବା ଭଳି ସାମୟିକ । ଜୀବନର ସକଳ ସଂପର୍କ ଓ ହୃଦୟର ରାଗ ଅନୁରାଗମୟ ଭବାଂତରମାନ ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଭଳି କ୍ଷଣ ବିଲୟୁ ଭଜନ୍ତି । ଏ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ଅନୁପ୍ରବୃତ୍ତାର ଚେତନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟ-ଚେତନାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ସମାଜ୍ଞ କରି କବିଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ମଧ୍ୟ କଠିନ ଆଘାତ କରିଛି । ‘ଶୂନ୍ୟବାଦ’ କବିତାର ପ୍ରତିଧ୍ଵନି ‘ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ’ (ଅଧ୍ୟାୟ ୩୫)ର ମର୍ମବାଣୀ ମଧ୍ୟ । ଶୁଷ୍କ ଅନୁମିତ ହୁଏ, କବି ଗଭୀର ମାନସ-ସଂକଟ ଭିତରେ ସମ୍ମୁଖ ସଂଶୟ-ଗୁଳ୍ଫାକାଶ ଦୂର୍ଗମ ପଥଧାରରେ ଜୀବନର ଅପହଂଚ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରମି ପ୍ରତି ବିଶ୍ଵସ୍ତ ରହିପାରିନାହାନ୍ତି । ‘ମୃତ୍ତିକା ଦର୍ଶନ’ ସେ ସଂଶୟାସାର ନିଶ୍ଵାସ-ହଂସନ, ପ୍ରତ୍ୟୟସ୍ଵାନତାର ନିଷ୍ଠାଘାପ ଉମିସ୍ଵରାଉଥାଉ । ତଥାପି କବି ଆସାର ଦିବ୍ୟାଭିଳାଷ, ପ୍ରାଣର ସହଜାତ ଅନଂତ ଆଶ୍ଵାଦା ସକଳ ନାସ୍ତ୍ୟାସକତା ଭିତରେ ନିଜକୁ କ୍ଷୀଣରୂପେ ହେଲେ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ

(୭୦) “ସେ ଯେ ଘାପ ରଖିଛୁ ଜାଲ । ସମତନେ ତଳଲ ଡାଲ
ନିଭବରେ ଅତରେ ଚାହିଁ, କ୍ଷୀଣତେଜ ଯିବ ମିଳାଇ ।”

—ସ୍ଵାଧୀବଳୀ ୧ମ—ପୃ ୪୧୧

ଉଦ୍ୟମଶୀଳ । ଖ୍ରୀ: ୧୯୩୧ଠାରୁ କାବ୍ୟ-ଚେତନାରେ କବିମାନସର ଏଇ ଭାବ ସଂଘର୍ଷ, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଓ ଆଶା ନିରାଶାର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଚିତ୍ରରୂପ ପ୍ରତିଫଳିତ । ଏହାପରେ ଆଉ ଯାହାଉଥାଏର ଉତ୍ତଫୁଲ୍ଲ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ବାଢ଼ିବା ସଭବ ହୋଇନାହିଁ । ଆହାର ଆଲୋକ ସଂଧାନ ଓ ଚିନ୍ତା ସଂସ୍ଥା ବହୁ ଅନୁନାସ୍ତିର କୁଟିଳାବର୍ତ୍ତ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସଂକଟ ଭିତରେ କାବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ସ୍ୱବିରୋଧୀ, ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ଇଚ୍ଛାପୂର୍ଣ୍ଣ । ‘ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ’ରେ ଚରମତମ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତରୁ କବିଙ୍କ ରହସ୍ୟାଭିଧାର ପୁନଶ୍ଚ ସମ୍ମୁଖ ଦିଗ୍‌ଗନ୍ତର ସଂଧାନ ଲଭିପାରି ଶେଷରେ ସମର୍ଥ ହେଲେଭଳି ଆଉ ମନେ ହୋଇନାହିଁ ।

✓ ‘ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ ଓ ମୃତ୍ୟୁଚେତନା—ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ଚିନ୍ତାମାନସରେ ଜନ୍ମ, ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଉପଜାତ ହେଉଥିବା ଭାବସଂଘର୍ଷମାନ ଶିଶୁ, ପୌଷ, ମାଟି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଶୀର୍ଷକ କବିତାମାନଙ୍କରେ ରୂପାୟିତ । ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଇ ସୀମା ଭିତରେ ଚଳମାନ ବ୍ୟକ୍ତି-ଜୀବନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମାନ ସାର୍ଥକ କିମ୍ବା ମାୟାବାଦୀର ନେତ୍ର—ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟ-ଚେତନାରେ ଏଇ ଦୁହର ଗଣ୍ଡର ଆଲୋଚନା ରୂପାୟିତ ।

ମୃତ୍ୟୁ ସଂପର୍କରେ ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟାନୁଚିନ୍ତା ଏକ ପ୍ରବଳ ଭାବସଂଘାତର ଚିହ୍ନ ଦିଏ । ଜୀବନର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣତି, ଦୈବର ଅଲଂଘ୍ୟବିଧାନର ପରିଚୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଚେତନା ସୃଷ୍ଟାର ନିଷ୍ପରତା ଓ ନିଃସଂପର୍କତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରୟାସ ମୂଳରେ କୌଣସି ଶାଶ୍ୱତ ମଂଗଳ/ଆନନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି; ଅପର ପକ୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଖୋଜିବାର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଭିତରେ କବିସତ୍ତ୍ୱ ଦାର୍ଶନିକତା ଆଡ଼କୁ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇଯାଇଛି । ମୃତ୍ୟୁଦଃଷ୍ଟି ଅନୁଭୂତିରୁ ସଂଜାତ ଗଣ୍ଡର ଅତୀତାତ୍ମିକ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ବିସାଦବାଦୀ ଚେତନାକୁ ପ୍ରବଳଭାବେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଛି । ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ବିସାଦବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୂଳରେ ମୃତ୍ୟୁଚେତନାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ । (୭୯) କବି ଚେତନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ହେମନ୍ତ ଗଣ୍ଡର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରନ୍ତି । ପୌଷ ମୃତ୍ୟୁର ନିଃଶେଷତାର ପ୍ରତୀକ । ମୃତ୍ୟୁ ପୁଣି କବିମାନସରେ ନବବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ । ଜୀବନ-ଅମୃତର ସଂଧାନ ଘେନି ମରଣର ସାଗର ଭିତରୁ କବିଙ୍କର କାବ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମୁଦ୍ଭୁତ । ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଜୀବନର ଜୟଯାତ୍ରା ଓ ଆହାର ଶାଶ୍ୱତତା କସ୍ତୁରୀ-ଗୌତମୀ, ପରିନିବିଷ, ସୁଦି-ତର୍ପଣ ପ୍ରଭୃତି କବିତାମାନଙ୍କରେ ରୂପାୟିତ । (୭୯) ‘ଦେହ-ବାସ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ମୁକ୍ତ ହେଉ ସମ ଭର ମୁକ୍ତ ଆହାର ଅମର ଗତି ପ୍ରଭୃତି ଭାବ ଚେତନା ଉପନିଷଦ । ଗୀତାର ପରମାର୍ଥ ପୋଷିତ । ତତ୍ତ୍ୱତଃ କବି ଆହାର ଅମରତ୍ୱ, ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଜୀବନର ନୂତନ ପରିଚୟ ଓ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ମଧୁର ସଂପର୍କକୁ ମାନିନେଇଛନ୍ତି । (୭୩) କବି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୌରବାବହ ସ୍ୱୀକୃତି ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ‘ଅନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ, ପରମ ଆଶ୍ରମ’

(୭୯) “ସୌବନରୁ ମୃତ୍ୟୁଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରାଣରେ ସ୍ୱୀକୃତିପତ୍ର ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶିଳ୍ପରେ ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ବିସ୍ମୃତିର ସ୍ୱର ଅନେକଦି ଝଙ୍କୁତ ।”

—ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା—କାବ୍ୟ ଓ କଳାକାର—ପୃ. ୧୭

(୭୯) “ସଂସାର ବିକାଶ ତବ ହେ ଅଶ୍ରୁତ ଧ୍ୱନି
ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୁଭେ ନିତ୍ୟ ଆଗମନ ।”

—ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୪୮

(୭୩) “ମଂଗଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦିଶେ ସକଳ ସୁନ୍ଦର ।”

—ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୪୮

ରୂପଦାନରେ । (୭୪) ଚରଣାଂଶର ସୁଖଶଯ୍ୟା ରୂପେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ଏ ମାତୃମମତାମୟ ମଧୁର ଆଶ୍ୱାସନା ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଶ୍ଵରାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ଷାୟ-ଚେତନାର ଆତ୍ମି ବାଚକତା କବିଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ଵ ଓ ସତ୍ତ୍ଵର ଉତ୍ତରାୟଣ ଶ୍ଵବଚେତନାକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ଜିଜ୍ଞାସାର ରୂପ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୈନ / ବୌଦ୍ଧ ‘ନେତ୍ରବାଦ’ର ଶୂନ୍ୟଚେତନା ଦ୍ଵାରା ସମାଜିତ । ଜନ୍ମ ଓ ଜୀବନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କବି ‘ଅମରତ୍ଵ ଓ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ’ର ସ୍ଥିରଲେଖରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିବାବେଳେ ଏହି ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ଅନାୟ-ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସଚେତନତା ‘ଆତ୍ମା’ ସ୍ଵପକ୍ଷରେ କେବଳ ନିରୁତ୍ତର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅସୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛି । (୭୫) ଦର୍ଶନ ବିଶ୍ଵର ଓ ଜୀବନାନୁଭବର ଏକ ମିଳିତ ବିନ୍ଦୁ ଯେ କବି ଉପଲବ୍ଧିରେ ରଚନା ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଏ ଶ୍ଵବସନ୍ଦୀପ୍ତ ଓ ଚେତନା ବିରୋଧୀ ତାରି ବିଷମୟ ଜାଟଦ୍ରଂଷ୍ଟ ଫଳ ।

କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ସଚେତନତା ଭରିଦେଇଛି ତାହା ଜୀବନର କ୍ଷଣିକତାର ଉପଲବ୍ଧି । ମୃତ୍ୟୁର ଆଦାତରୁ କବିଙ୍କର ଜୀବନଜିଜ୍ଞାସାର ମୂଲସ୍ଵର ମର୍ମିରତ । କବି ସୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ, ଶାସ୍ତ୍ର ସୁରାଣ ମୃତ୍ୟୁବେଦନାର ଉପଶମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟଭେଦ ଶକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରର ନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟକୁ ସ୍ଵୟଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ତାକୁ ଜୟ କରିପାରେ ନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀର ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ବରଂ ନିଜେ ହଜିଯାଏ । (୭୬) ଜୀବନର ଏ ବିଲୁପ୍ତି, ଏ ପରାଜୟକୁ କବି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବିଧାନ ରୂପେ ଉପାୟସ୍ଥାନତାରୁ ଭିତରୁ ମାନିନେଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ପ୍ରାଣରେ, ହୃଦୟରେ, ନିର୍ଦ୍ଦୁସ୍ତ ସୀକୃତିରେ ମାନି ପାରିନାହାନ୍ତି । ଅବଚେତନରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଅସହଷ୍ଟିତା ଓ ସୁଷ୍ଟା ପ୍ରତି ବିକ୍ଷୋଭ ବିଦ୍ରୋହ ହିଁ ପ୍ରକାଶର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇ ଅତର୍ଦ୍ଧାହରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ସେଇ ଅତର୍ଦ୍ଧାହର ସୁପରିଣତ ରୂପାଲେଖ୍ୟ ‘ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ’ । ବୈକୁଂଠନାଥ ଆଦ୍ୟ କବି ଜୀବନରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲେଖିଥିଲେ— ଯାହା ସକଳ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ବି ଜୀବନକୁ ଜୀବନଦେବତାଙ୍କ ସହ ନିତ୍ୟ ଦୃଢ଼ ବାନ୍ଧୁରଖିବ । (୭୭) ‘ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ’ ଆତ୍ମଲୀଳା ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ଉଲ୍ଲେଖ ସ୍ଵାଦ । (୭୮) ସଶୟ

(୭୪) ସ୍ମୃତି ତପିଷ—

—ବ୍ରଥାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୪୮୧

(୭୫) “ଆଗେ ପଛ ହସଇ କାଳ ଛାଡ଼ି କେ ନରାଣା ଜାଲ
ସତ୍ୟ କାହିଁ ? ସକଳ ଭୁତ, କଳପନା କରଇ ବାଇ ।”

—‘ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ’—ବ୍ରଥାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୫୧

(୭୬) “ସୁଗେ ସୁଗେ ନରଣିଶୁ ଅଧକାରେ ଗୁହଁ × × ପୁଞ୍ଜିଅଛି ଜୀବନର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ
ମାତର ରହସ୍ୟମୟୀ ମୌନ, ମୌନତର × × ମୃତ୍ୟୁ, ଅଧକାର-ଜଣ ଶେଷ ପରିଣତି ।”

—‘ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ’—ବ୍ରଥାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୫୦

(୭୭) “ଭ୍ରମର ବିଶ୍ୱାସେ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ସହବାରେ ହୁଏ କ୍ଷମ ।”

—‘ଆରତି’—ବ୍ରଥାବଳୀ—୧ମ ପୃ. ୧୭

(୭୮) “ହରିଛୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ମୃତ୍ୟୁ ହୃଦ୍”

—‘ସ୍ମୃତି ତପିଷ’—ବ୍ରଥାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୪୮୫

ଚେତନାରେ ‘ମୁଦ୍ରିକାଦର୍ଶନ’ ଗୁର୍କାକ୍ ଚେତନାର ପ୍ରତିଧ୍ବନି ବୋଲି ବେଳେବେଳେ ମନେହୁଏ । (୭୯) ଏହାର ଭାଷାରେ ସବୁ ମାଟିରୁ ଜନ୍ମ ଓ ମାଟିରେ ବଳୟ; ଭୃଶ୍ଚର, ଧର୍ମ, ଗୁଣ, ଭଲମନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଅସାର । ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଦୃଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ । (୮୦) ଦେହ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଅବାଚର । ଦେହ ବିନା ଜୀବ ନାହିଁ । ଆତ୍ମା ଏକ ‘ଗାଲୁଗଲୁ, ମିଥ୍ୟା-କଲ୍ଲନା, ସତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ, ସତ୍ୟ ମାଟି ।’ ‘ମୃତ୍ୟୁର ନାହିଁ ସକଳ ନାହିଁର ସାର । ଏ ଜୀବନ ‘ମହାଶୂନ୍ୟ ବାରିବାହୁ କୀଡ଼ା ।’ (୮୧) ଅମରତ୍ବର ଜୟଗାନ ନରର୍ଥକ । ସୃଷ୍ଟା ଉଦାସୀନ, ସୃଷ୍ଟି ସହ ସପକ୍ଷ-ହୀନ । (୮୨) କ୍ଷତିକର ଖେଳତୁମ୍ପି ଏ ଧରାଧାମରେ ପଥଧାରରୁ ସୃଜିତ ସ୍ବପ୍ନ କର ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାହାକରେ । ସମସ୍ତ ଜୀବନରୁ ତାର ସେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ । ମାଟିରୁ ପ୍ରଳୟକୁ ପରି ଜୀବନର କ୍ଷଣବିକାଶ । ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ସମୁଦାୟ ଜୀବନର ପ୍ରାପ୍ୟ ।

ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ସାଂହୁନା । ମୃତ୍ୟୁରେ ସଂହାର ସମାପ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଆଶାର ସଂଗୀତ । (୮୩) ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ; ସୃଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ନୁହେଁ । (୮୩କ)

ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ରୂପେ କବିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆବିର୍ଭୂତ । ଆତ୍ମୀୟକୁ, ହୃଦୟର ସ୍ନେହଧନକୁ ଅପହରଣ କରି ସେ ଅନ୍ଧବୀଣ ଅଗ୍ନି-ଜ୍ୱାଳା ଜୀବନରେ ଜାଳିଦେଇଛି । ସେ ସଂହାରରୁ ନିଷ୍କୃତି କେବଳ ସେହି ମୃତ୍ୟୁରେ ହିଁ ଅଛି । (୮୪) ତାର ମାତୃ ମମତା, ଆଶ୍ୱାସନା ସଂଗୀତ, ଶୀତଳଶାଂତି କବିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଭିଳାଷିତ । (୮୫)

ମୃତ୍ୟୁର ବାସ୍ତବତାରେ ସକଳ ଅପାର୍ଥିବଚେତନା କବିଚେତନାରେ ଅବାସ୍ତବ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମାଗତ; ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନୁଭବରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ-ସତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଲଂଘ୍ୟ ସ୍ବରୂପରେ ଚିରଂତନ ସତ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାରିତ । (୮୫କ) ମୃତ୍ୟୁର ଏ

(୭୯) (କ) ମିଶିଲ ଅନେକ ଦେହ ଦେହ ପଂଚଭୂତେ ।” — ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୨ୟ ଭାଗ—ପୃ. ୨୩୮

(ଖ) “ମାଟି !...ପ୍ରାଣୀ ଲଭଇ ଉଦ୍ଭବ, ସୁନସ୍ତ ଲଭଇ ତହିଁ ବଳୟ ଗୌରବ ।”

— ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୩୦

(୮୦) “ସତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ, କାଳରାତି, ବିପ୍ରୀର୍ଣ୍ଣ ଏ ମାଟି / ତୁଷ୍ଟୀ ଭଗବାନ । ଥରେ ଚାହିଁଲେ ତରୁଟି ।”

— ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୩୧

(୮୧) ମୁଦ୍ରିକାଦର୍ଶନ— ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୩୧

(୮୨) “ଅଦୃଷ୍ଟ ପୁରୁଷ କିଏ ? ଦେବତା ମଂଗଳମୟ ?

— କେସନେ ମଂଗଳମୟ ? ଲଭି ଏତେ ବ୍ୟଥା ?”

— ମୁଦ୍ରିକାଦର୍ଶନ— ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୩୫

(୮୩) “ଅପୁଷ୍ପମାନବ ପ୍ରାଣେ ମରଣ ସଂଗୀତ ।”

— ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୨ୟ—୨୩୫

(୮୩କ) “ଅଗ୍ରରେ ଦେଇନି ଆସି କେହି ବରଭୟ,
ଦେଖିନାହିଁ ଛାଡ଼ି କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ।”

— ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୩୧

(୮୪) “ଜାଣିଛୁ ସରବ ଦିନେ ଅଶ୍ରୁକ୍ଷତ କ୍ଳେଶ ।”

— ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୪୪

(୮୫) “ସକଳ ସନ୍ତାନ ଶେଷେ ଗୌରବ ନିବିଡ଼େ / ଆହ୍ୱାନନ କରେ ଅଂତେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସରଣେ,
ପରମ ଜନନୀ ସମ ତାଳଇ ଆଶ୍ୱାସ” —

— ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୫୦

(୮୫କ) “ସେହି ମୋ ପରମ ସତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନୁଭୂତି । ବାସ୍ତବ ଜୀବନ, ସାର ମରଣର ସୃଜିତ ।”

— ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୫୩

ଚରଂଚନତା ଜୀବନର ଶକ୍ତିକତାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ । (୮୭) ମରଣର ବିଳାସିତ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଉପରେ ଜୀବନର ଖଞ୍ଜିତ ରୂପାୟନ । ଆସିବା ଓ ଯିବାର ଶକ୍ତିକ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଅଖଂଡ ପଥରେ ହିଁ ଅନୁବର୍ତ୍ତିତ । ଜୀବନର ଏ ଶକ୍ତିକତା ହିଁ ସତ୍ୟ । ଅଖଂଡ ମୃତ୍ୟୁ-ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟରେ ତାର ଏ ଖଞ୍ଜି-ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କବି ସ୍ଵୀକୃତ । ସାଂତ-ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧ ଉତରୁ କବିଚେତନାର ମୃତ୍ୟୁର ଏ ଅନଂତ ବ୍ୟାପ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ଉପଲବ୍ଧ ଉତରେ ପ୍ରମତ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଘଟଣା ବିଶେଷ ନୁହେଁ । ଅନଂତ କାଳ ଧରି ଅନଂତ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ପାରାବାରରେ ବିଜ୍ଞାନ, ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଶାଶ୍ଵତ, ସାମୁଦ୍ରିକ । (୮୭)

ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ଶାଶ୍ଵତ ରୂପୋପଲବ୍ଧି-ତାର ଅଂଧକାରତମ ରୂପର ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ । (୮୮) ଏ ଅଂଧକାର ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ । ଅଂଧକାରର ବ୍ୟାପ୍ତିରେ ଖଞ୍ଜର, ଶରୀର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାର କିଛି ବି ସୀମାନ୍ତରୀଣ ସ୍ଵଭବ ନୁହେଁ । ଅଂଧକାର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପ୍ତି, ଜାଗତିକ । ମୃତ୍ୟୁ ଅନଂତ, ଅସୀମ, ନିତ୍ୟ ବୋଲି କବିଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ତାର ଏଇ ରହସ୍ୟ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟତା ହିଁ ରୂପାୟିତ । ଏଇ ଅଂଧକାର ବଳୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କବିସମ୍ମୁଖ ‘ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ’ର ଶ୍ଵବସ୍ୟାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ-ଭିନ୍ନ କୌଣସି ଆଲୋକସତ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ଲଭି କରିପାରିନାହିଁ । (୮୯)

ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟରେ ଜୀବନର ସକଳ ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଧର ଏକ ଅନୁକାଶିତ ଜୀବନତା । ମୃତ୍ୟୁ ସେହିପରି ଏକ ରହସ୍ୟ—ସାହା ଜୀବନକୁ ଜୀବନାଶୀତ ପ୍ରତି ଜିଜ୍ଞାସୁ କରିଥାଏ । ମୃତ୍ୟୁ ନଥିଲେ ଜୀବନର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାନ୍ତା, ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତା ।

କବି ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି କଠୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ମୃତ୍ୟୁର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିନେବାପରେ ‘ମୃତ୍ୟୁପର’ ତାଙ୍କପାଇଁ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଇଛି । ଜୀବନ ଶକ୍ତିକ ବୋଲି ହିଁ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ହୋଇ ବଂଚିରହୁ—(୯୦) ଏ ଆତ୍ମ ପ୍ରବୋଧନା ଉତରେ ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ବିସ୍ମୋଭର ସ୍ଵର ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ କବି ପ୍ରତିନିୟା ବାସ୍ତବବାଦରୁ ସ୍ଵଶ୍ଵବାଦ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର । (୯୧) କବି ଆତ୍ମାର ରହସ୍ୟାଭିସାର ପଥରେ ଏହା ଚେତନାର

(୮୭) “ଜୀବନର ଅପୂର୍ବତା ତହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।” —ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୪୫

(୮୭) “ସିଂଧୁ ଅଭିମୁଖେ ସ୍ରୋତସ୍ପତ୍ନୀ ବହୁଯିବ

× × ତାଙ୍କର ମରଣ ଶାଂତି ତାଙ୍କର ସାଗର ।” —ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୪୭

(୮୮) (କ) “ମରଣ ସମାନ ସତ୍ୟ ଅଂଧକାର ମେଲେ” —ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୪୯

(ଖ) “ଭୈରବେ ପରମ ସତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବିଶ୍ଵବସ୍ତୁ ।” —ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୪୨

(୮୯) (କ) “ଶେଷ ପରିଣତି ମାଟି ମାଟି ଆଦରଣ” —ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୨୯

(ଖ) “ସତ୍ୟ ସୂତ୍ରି ମୃତ୍ୟୁ—ପରମ ବିଶ୍ଵାସ ମୋର, ନିତ୍ୟ ଭଗବାନ ।”

—ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୪୪

(୯୦) “ଜୀବନ ! ଜୀବନ ! ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ସୁବିପୁଳ ।

ସେ ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ସର୍ଗୀତ ଅଗୁଳ ।” —ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୪୪

(୯୧) “ଅଟଳ ବିଶ୍ଵାସ ତୋର ଆତ୍ମ ପ୍ରବଚନା × × ବାସ୍ତବ ରୁ, ସୂତ୍ରି ମୁହିଁ

× × ମଧ୍ୟେ ଭଗବାନ × × ଧର୍ମଭୟ. ରାଜଭୟ, ଅନାଦର ଭୟ ।”

—ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୩୦

ଅଂଧତାମୟୀ (dark night of the soul) ପର୍ବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କୁହାଯାଇପାରେ । (୧୨)
କବି ନିଜକୁ ଜୀବନ-ଯାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ମରଣଯାତ୍ରୀ ବୋଲି ହିଁ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରନ୍ତି । (୧୩)

‘ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ’ର କାବ୍ୟୋପଲବ୍ଧ୍ୟରେ ଅଂଧକାରର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୋହ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତର ରୂପେ ଉଜାଗିତ ଏବଂ ବୈକୁଂଠ ମାନସରେ ହସନ୍ମୁଖାଦ (୧୪) ପ୍ରସ୍ନୋଦନାକାଶ ମଧ୍ୟ । ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସ୍ୱରଣୀୟ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ସହ, ରହସ୍ୟବାଦର ଗଣ୍ଡର ସଂଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ରହସ୍ୟବାଦୀ ହେବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏକ ‘ଅତିଚେତନା’ ସହ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୂଚକ ହିଁ ରହସ୍ୟ ଚେତନାର ମୂଳ ଉପାଦାନ । ଏ ଚେତନାଗତ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ‘ଭଣ୍ଡର’ ନାମାଙ୍କିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟନୁହେଁ । ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅତିଜାଗତିକତାର ଚେତନା ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଇଂଦ୍ରିୟୋତ୍ତର ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ । ମୃତ୍ୟୁ ‘ମହାକାଳ’ ସ୍ୱରୂପରେ ସେଇ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହିଁ କ୍ଷଣକୁ ଶାଶ୍ୱତ, ଦେଖାକୁ ଅଦେଖା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚକରେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟାପକ ଓ ବିସ୍ତୃତ ଦୃଷ୍ଟି ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିଚୟ ମିଳେନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ସଚେତନ ଶ୍ରେୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅତିଜାଗତିକ ବିସ୍ତୃତିରେ ବିରାଜିତ, ମାତ୍ର ତାହା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଂତତ୍ତ୍ୱେତନାକୁ ଅନନ୍ତ ଉଦ୍‌ବୃଦ୍ଧ କରିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍‌ର ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ସୀମାକୁ ଖଣି କରିଥାଏ, କବି ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ ଭିତରୁ ମୃତ୍ୟୁର ଏ ମହତ୍ତ୍ୱ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶିତ କରିନାହିଁ । (୧୫)

ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ ମାନବ-ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଦୁଇ ବିପକ୍ଷତ କୋଣରେ ହରଣଶୀଳ । ମନାଗତ ସ୍ୱରଠାରୁ ଚେତନାର ଅବତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପଦବିସ୍ତାର । ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ପାଶ୍ୱରେ ପ୍ରକାଶରୂପ ଜୀବନ ଏବଂ ଅପରସ୍ଥ ଅପ୍ରକାଶୀ ସ୍ଥିତିରୂପ ମୃତ୍ୟୁ । ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଏ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ପ୍ରକାଶ । ଏକ ପାଶ୍ୱରେ ଜୀବନର ବିସ୍ତାର କ୍ଷଣିକ ପ୍ରତିକ୍ଷେପାରୁ ନିତ୍ୟ ଉଦ୍‌ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ସେହିପରି ଅପରପାଶ୍ୱରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଘଟଣା ବିଶେଷ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଅନନ୍ତତାକୁ ମହାକାଳ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଏକ ପାଶ୍ୱରେ ମହାପ୍ରାଣ ବା ପରମ ଚନ୍ଦ୍ରମୟ ଓ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱରେ ମହା ଅଚେତନ ବା ନିଷ୍ଠେତନ । ଉଭୟସ୍ଥ ମହାବ୍ୟାପ୍ତିର ଅନ୍ତତ ଅନନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ବିସ୍ତାରିତ । ଏହା ହିଁ ରହସ୍ୟବାଦୀର ଶାଶ୍ୱତ ମୃତ୍ୟୁଚେତନା । ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଉପସ୍ଥାପନାରେ

(୧୨) “ବିଶାଳ ସୃଷ୍ଟି ଅଂଧାର କୋଣେ ରୁଁ କ୍ଷଣକାଳୀ / ଅଗଣିତ ଦୀପ ତୋହର ସମାନ ଗଲେଣି
ଲଭ । × × ସେଇ ଅଂଧାରୁ ଜନମ ତୋରରେ ମିଶିବୁ ତହିଁ × × କ୍ଷୀଣ ପବନରେ
ଲଭିଯିବୁ ଦିନେ.....” —ବ୍ରାଥାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୫୩

(୧୩) “କେବଳ ଗୁଲିବା ସାର ମରଣ ଯାବତ ।” —ବ୍ରାଥାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୫୭

(୧୪) (କ) ତୋହର ଆସେ ଯାଏ ଜୀବନ ନିତୟ /
ସୃଷ୍ଟିରେ ହୋଇନି କାହିଁ ଅଭ୍ୟୁଦୟ କ୍ଷୟ । —ବ୍ରାଥାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୬୦

(ଖ) “ବଧୁ ଭୁଲେ ହେଲୁକି ଦେଖା ? ଦିଶିଲୁ କି ଆଲୋକ ରେଖା ?”
—ବ୍ରାଥାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୨୫୩

(୧୫) “ତା କୋଲେ ଲାଗିବୁ ଆମ ଅନ୍ତତ ସଂଗ୍ରାମ
ପରାଜୟେ ମୃତ୍ୟୁ ଜୟେ ପୁରେ ମନସ୍ତାମ ।” —ବ୍ରାଥାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୬୨

ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଜୟଗାନ କରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଯେପରି ଏକଦେଶଦର୍ଶିତା, ମୃତ୍ୟୁର ଚରମତାକୁ ସ୍ଵୀକୃତି ଦେଇ ଜୀବନର ନିତ୍ୟତାକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କରିବା ସେହିପରି ବିଚାର ମୁଢ଼ତା । ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟରେ ଉଭୟେ ସତ୍ୟ, କାହାରକୁ ଫାଁକି ଦେବାର ଉପାୟ ନାହିଁ, ଏକକୁ ଅପର ଅପେକ୍ଷା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କହୁବାର କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ । ଧର୍ମ ଦର୍ଶନତତ୍ତ୍ଵ ଯାହା ପାବ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପଛକେ, ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକାଶ ମାନ୍ୟ । ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଵୟଂ ଏକ ରହସ୍ୟାଭାସ । ସୃଷ୍ଟିନିୟମର ଅନନ୍ତ ରହସ୍ୟ ଭିତରୁ ଏକତମ; ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରବଳତମ । ତାର ଏ ରହସ୍ୟମୟତାରେ ହିଁ ଜୀବନର ଉପୋଦ୍ୟାତ । ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚେତନତା ଭିତରୁ ଜୀବ ଯେ ଜୀବନର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ବାରଂବାର ଘୋଷଣାକରି ମାଟି ଭିତରୁ ପୁଣି ସଂଭୂତି ନିଏ, ତାହାହିଁ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସବ୍ୟଧୀୟ ଯାବତୀୟ ତଥା ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ପରସ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକମାତ୍ର ରହସ୍ୟ ବିଷୟ ।

ମାଟିରେ ଯଦି ସବୁ ପରିଯାଏ, ତେବେ ମାଟି ଭିତରୁ ଚେତନାର ଜାଗରଣ କିପରି ସଂଭବ, ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାକୁ ଜଡ଼ କରିଦିଏ, ସେଇ ଜଡ଼ ଭିତରୁ ଜୀବନ କିପରି ରୂପାନ୍ତର ନିଏ, ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ତ୍ଵେ ଜୀବନର ଅଭିଯାନ କାଳବନ୍ଧରେ କିପରି ଅବ୍ୟାହତ ଏହାର ଉତ୍ତର ମିଷ୍ଟିକ ସାଗ୍ରବକ ଭାବେ ଆଶାକରେ । ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାର ଦେହକୁ ଧ୍ଵଂସ କରିଦିଏ, ତାର ସ୍ମୃତିକୁ ବା ଧ୍ଵଂସ କରିନପାରେ କିପରି ? ମୃତ୍ୟୁ ତେବେ କଣ ଦେହର ନା ଦେହର ? ସ୍ମୃତିରେ ଦେହର ପ୍ରାଣଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁର ଚରମତାକୁ କେଉଁ ଶକ୍ତିରେ ଉତ୍ତ୍ୟନ୍ତ କରେ ? ଦେହରୁ ଦେହକୁ ବାଦ୍ଦେଇ ବିଚାର କରିବା ଏ ଅବକାଶରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ ।

କବି ଗାନ କରନ୍ତି, “ସକଳ ବିଲୟେ ସାର ହୁଏ ପ୍ରୀତି-ସ୍ମୃତି ।” ଏ ବିଲୟ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସକଳର ? ଦେହର ? ନାମରୂପର ? ନା ସ୍ଵୟଂ ଅସ୍ତିତ୍ଵର ? ମନେହୁଏ, ‘ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ’ର ଭବଚେତନାରେ ଦେହ, ପ୍ରାଣ, ମନ, ଅସ୍ତିତ୍ଵ ସବୁ ଏକାଢ଼ବୋଧକ ରୂପେ ପ୍ରମୁକ୍ତ । ସମୁଦାୟ ଅସ୍ତିତ୍ଵକୁ ଶାଗ୍ରବକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ ପ୍ରଭୃତି ସତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରରଗତ ପ୍ରକାଶ ସହ ଅଭେଦ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବା ଭିତରୁ ହିଁ ଏ ଭାବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସଂଘଟିତ । ଦେହର ବିଲୟକୁ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ବିଲୟ ଏବଂ ଜୀବନାବସାନକୁ ଆତ୍ମାବସାନ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବା ମୂଳରେ କବିମାନସରେ ତାତ୍କାଳିକ ଦୃଶ୍ୟାଦାତନନିତ ଭବଗତ ମୁହ୍ୟମାନତାହିଁ ସନ୍ଧିୟ ଏବଂ ‘ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଣ’ ଦର୍ଶନ ସ୍ଵପର୍କରେ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଚାର ବୋଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବିଦ୍ୟମାନ ।

ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନକୁ ସମ୍ମାନ କରି ଜୀବନର ଅନିତ୍ୟତା, କର୍ମଫଳ, ଜନ୍ମାନ୍ତରବାଦ ଓ ସ୍ମୃତି-ସ୍ଵପର୍କକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦର୍ଶନ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନ୍ତଃସମୟର ନିତ୍ୟ ସ୍ରୋତଧାରରେ ସ୍ଥାନ ଓ କାଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସଂଘଟିତ ଘଟଣା ବିଶେଷ ବୋଲି ଜ୍ଞାନକରେ । ପରମ ଚେତନା ଅସ୍ତିତ୍ଵଜ୍ଞାନ, ଅନାତ୍ମ (ଅନାତ୍ମ); ସତ୍ତ୍ଵ କେବଳ କାମନା ବାସନା, ଆର୍ତ୍ତି ଅଭିଳାଷର ଟିକ୍ତାକୃତ ପାର୍ଥବ ସଂଭୂତି । ଜନ୍ମାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସ୍ମୃତିବିନାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ତ୍ଵର କର୍ମବ୍ୟୟନ ନାଶ ଓ ବାସନା ଜଗତରୁ ନିଷ୍କୃତି ହିଁ ନିର୍ବାଣ । ବୌଦ୍ଧ ଚେତନାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ସ୍ଵୀକୃତି ତାର ଅସ୍ପଷ୍ଟୀୟ ସାଧନ ଚର୍ଯାରେ ନୁହେଁ, ଏଇ ନିର୍ବାଣ ସ୍ଵରୂପର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାରେ ସ୍ଵୀକୃତି । ମାତ୍ର ସତ୍ତ୍ଵ ବିନାଶଶୀଳ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ । ମାଧ୍ୟମିକାର ଏ ପ୍ରତିପାଦନରେ ନିର୍ବାଣ ଉପଲବ୍ଧିଟି କ୍ରାହାର ଓ କେଉଁଠାରେ, ଏ ବିଷୟରେ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାରବ; ସଂଭବତଃ ଏଇଥି

ପାଇଁ ଯେ ଏକ ପରମ ଅସ୍ତିତ୍ବ ହିଁ ସ୍ବୟଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସକଳ ଅସ୍ତିତ୍ବର ବୋଧ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥିତିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ।

ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକତା ଶୂନ୍ୟବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କାଳର ଅନ୍ଧଯୁକ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅର୍ଥଭେଦରୁ ଛିରେ ମୁଝର ପରିଭ୍ରମା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମନେହୁଏ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜୀବନାତ୍ମକ, ମରଣାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ; ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ସ୍ବାର୍ଥ ଅଧୀନ ନୁହେଁ, ନିୟମାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ବରଂ ଜୀବନ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା, ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ । ଏହିଠାରେ ଅସ୍ତିତ୍ବର ମରଣ ବିଳମ୍ବ ।

ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କରେ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଜୀବନ ନୁହେଁ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଷୟରେ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଉଭୟେ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ବର ହିଁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ବ ହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓ ଜୟ ପରାଜୟର ବିଷୟ ଭ୍ରମି ଆପେକ୍ଷିକ । ମୃତ୍ୟୁର ମହା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାଟି ଜୀବନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟତା ସଦୃଶ ସମୁଦ୍ର ହୁଏ । ଏହିଠାରେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ପରମାତ୍ମାରେ ଜୀବନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଶାନ୍ତିଦିଏ । ନିତ୍ୟତା ସଦୃଶ ତାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ । ଏହାହିଁ ତାର ସ୍ୱର୍ଗ ଶକ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁର ଏ ମହାଶକ୍ତି ଜୀବନ ପରି ପ୍ରଚଳିତ ।

ମାତ୍ର ରହସ୍ୟଚେତନାରେ ମୃତ୍ୟୁର ମୂଲ୍ୟାବଧାରଣ ଜୀବନର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ । ମୃତ୍ୟୁର ଯଦି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଥାଏ, ତାହା କେବଳ ଜୀବନକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ । ଜୀବନକୁ ଅନିତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଆପଣା ଉଦ୍ୟମ ଭିତରେ ସେ ତାର ନିତ୍ୟତାକୁ ଯେପରି ପରୋକ୍ଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ । ତାହା ଜୀବନର ଗୌରବ, ମୃତ୍ୟୁର ଗୌରବ ବି । ଜୀବନକୁ ତାର ଏଇ ମହାମୂଲ୍ୟ ତାର ସ୍ୱୀକୃତି ଟିକକ ଦେଇପାରୁ ନଥିଲେ ମାନବ ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଅକ୍ଷୟକର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ।

କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଶୂନ୍ୟବାଦୀର କ୍ଷଣକାଳୀନ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେ ମହାକାଳ ବିରାଜିତ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ତାହାର ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସାଧନର ନିତ୍ୟ ସାଧନାଭ୍ରମି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ମରଣର କୃଷ୍ଣାବରଣ ଭେଦକରି ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି । ମରଣର କଳାଗୁଳି ଭିତରେ ଉଭୟ ମରଣ ଓ ଜୀବନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି । ଏ ଅବକାଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ବୟଂ ମହାକାଳରୂପେ ବିରାଜିତ । (୧୭) ବୈକୁଂଠ ଚେତନାରେ ଏହାହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ମହାକାଳଗତି ବା କସମିକ (cosmic) ଉପଲବ୍ଧି । ମାତ୍ର ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଗୀତାର କରୁଣମୁଖ ପ୍ରଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମହାଚେତନାର ମହମ୍ମଦ ପ୍ରଭୃତି ଉନ୍ନୀତ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ବିନାଶରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି, ଅସ୍ତିତ୍ବର ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା କରିପାରିନାହିଁ ।

କିନ୍ତୁଚେତନାରେ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଏଇପରି ଏକମାତ୍ର ମହାସତ୍ୟ, କାରଣ ଆଜିଯାଏ ଧରଣ ଜୀବନ ଏହାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଚରଂତନ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ‘ଚରଂଜୀବ’ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସଂଭୂତି ସଂଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବର ସକଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିହତ, ଜୀବନ ସ୍ବୟଂ । କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ନିତ୍ୟସ୍ତବ୍ଧ । ଜୀବନପାଇଁ ଗୁଣ ପୀଡ଼ିତ । ମରଣ ଅଭିଳାଷିତ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଛତରେ

(୧୭) “ଆପଣାର ଗୁଣ ଶିଖା ହମେ ଯିବ ଶଙ୍କ / ଅଂତମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତି ଭୟେ ସୁଫଳରସି ।

ଯେ ଦେହ କରିଛି ଗ୍ରାସ ଯେ ବା କଳ ଗ୍ରାସ / ସକଳର ଲଗି କାଳ ଶାନ୍ତ କାଳ ଉପହାସ ।”

—ବ୍ରଥାବଳୀ ୧ୟ—ପୃ. ୨୪୨

ରୁଧିରକ୍ର ଜୀବନରୁ ନିଷ୍କୃତ ଚିନ୍ତାଂଶୁ ବୋଲି । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ଧକାରୀତା ତାକୁ ଏଠାରେ ଯେତେ କାବ୍ୟ-ଗୌରବ ଦାନ କରିଥିଲେ ବି ଜଗମାନସରେ ତାର ସ୍ଵୀକୃତି ଆହ୍ୱାନଦାୟୀ, ଶ୍ରାବ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ନରୂପାୟତାର, ବାଧ୍ୟବାଧକତାର, କବିକର ମୃତ୍ୟୁଗାନରେ ଯେତେ ଉତ୍ସାହ, ତୃପ୍ତିର ଉଦ୍ଧାରଣ ଥିଲେ ବି ମୂଲ୍ୟବେଗଟି ବେଦନାର ଅଶ୍ରୁକ ଅଶ୍ରୁ-ଆଳାପ । (୧୭)

ମୃତ୍ୟୁର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଘନାଂଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ଶିଖା ଶିଖିକପାଇଁ ଜଳେ ଓ ନିଭେ । କବି ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆଲୋକ-ଗୌରବ ଗାନ କରିବାକୁ କୁଠିତ ନୁହଁନ୍ତି । ମାତ୍ର ତାର ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯିବାର ବିଷୟ କରୁଣତାଟିକୁ, ବିଧିର ସ୍ୱଭାବପଟିକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ମହତ୍ତ୍ୱମୟ, ପରମ ଅଭିଳାଷିତ, ସୁନ୍ଦର ଓ ମଧୁର, ମରଣ ଯଦି ଜୀବନର ସାର୍ଥକତାଦାନକାରୀ ତେବେ ଏ ଅଶ୍ରୁସଂଗୀତ କାହିଁକି ? ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଅନୁଶୋଚନା କାହିଁକି ? ସଂଗୁପ୍ତ ମନଶ୍ଚେତନାରେ କବି ଜୀବନର ସକଳ ବ୍ୟର୍ଥତାପାଇଁ ମରଣକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ସଂତାନ ଅପହରଣ କରି ମୃତ୍ୟୁ କବି ଆତ୍ମାକୁ ଯେ ସଂତପ୍ତ କରିଛି, ତାର ଉପଶମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଛଡ଼ା କବିକର ଉପାୟାତର ନାହିଁ । ଜୀବନର ଶେଷଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରଣର ଏ ନିରନ୍ତର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଅକ୍ଷମ । ସେହି ନିଷ୍ଠୁର ପୌରୁଷ, ଜୀବନର ସେହି ନିଃସହାୟ ବିଚାରନାହିଁ କବିକୁ ଜୀବନ-ସଂକ୍ରାନ୍ତିତ କରିଛି । କାବ୍ୟସ୍ୱରରେ ମୃତ୍ୟୁର ଜୟଗାନ ଅନେକଟା ପରାଜିତ ନିଜମସ୍ତକ ସୈନ୍ୟକର ବିରୋଧୀ ଓ ବିଜୟୀ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ଵୀକୃତି ଦାନ । ଏ ପ୍ରଶସ୍ତିଗାନ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରୁ ଉଦ୍ଧାରିତ ଆହ୍ୱାନ ସଂଗୀତ ନୁହେଁ; ବରଂ ମୃତ୍ୟୁର ଆଦାତରେ ବିଶ୍ୱାସର ଦୁର୍ଜୟ ଦୁର୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଆହ୍ୱାନ ସଂଗୀତ ଗାନ, କବି କଂଠରେ ମରଣର ଜୟଗାନ ଆତ୍ମଦହନ ଓ ଅଭିମାନର ପ୍ରତିଦ୍ୱିଷ୍ଟା ମାତ୍ର । ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରମାତ୍ମମୀୟ ରୂପରେ ଦେଖିବାର ନିଜର ଭାବବାର ପ୍ରୟାସ ମୂଳରେ ରହିଛି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅଭିମାନ—ଯେହେତୁ ଜୀବନକୁ ନିଜର କରି ରଖିହେଲ ନାହିଁ ।

ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଚରମ । ‘ମୃତ୍ତିକା ଦର୍ଶନ’ର ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁଚିନ୍ତା ଅନାଦି, ଅନନ୍ତ ଓ ଅସୀମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ବି ରହସ୍ୟବାଦୀ ଶାଶ୍ୱତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ; କାରଣ, ଏଥିରେ ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସ, ଆନନ୍ଦର କଥା କିଛି ନାହିଁ । ମରଣ ହିଁ କବିକର ଏକମାତ୍ର ଆଶା । ନିରାଶାର କବଳରୁ ସେ ଜୀବନକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ, ଏହା ହିଁ ତାର ଆନନ୍ଦ ରୂପର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିଚୟ ।

ମିଷ୍ଟିକ ଦୁଃଖର ଗାନ କରିପାରେ, ବ୍ୟଥାର କଥା କହିପାରେ, ଅଂଧକାରର ଆଶଙ୍କା କରିପାରେ, ମାତ୍ର ନିରାଶାନ୍ଦର ଅନନ୍ତତାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହେଁ । ତାପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁରେ ହଜିଯିବା ଜୀବନର ପରିସମାପ୍ତି ନୁହେଁ । ବୈକୁଂଠନାଥ ଜୀବନକୁ ମୃତ୍ୟୁରେ ବିଲୟ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଅଥଚ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରୁ ଜୀବନର ଉଦ୍ଧବର କଥା କହିପାରି ନାହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ସାଗରରେ ଜୀବନ ରୂପକ ନଦୀ ଆପଣାର ଏକକଗାନକୁ ଗୁଚ୍ଛିତ ତା ସହ ମିଳିତଗାନ କରିବ—ଏତିକି ସ୍ଵୀକୃତି ବ୍ୟତୀତ ‘ମୃତ୍ତିକା-ଦର୍ଶନ’ରେ ମୃତ୍ୟୁର ଜୀବନ ସହ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।

ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉପଲବ୍ଧିରେ ସତରାତର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଅଦିଶଚେତନ ଅବସ୍ଥା । ଅସୀମର ଏକ ପ୍ରମୁର୍ତ୍ତ ରୂପାୟନ, ଯାହା ଅସୀମର ଶକ୍ତି ସଂପର୍କରେ ଆଭାସ ଦେଇଥାଏ ମାତ୍ର । ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର

(୧୭) “ମୃତ୍ତିକା ସଂଗୀତ ପ୍ରାଣେ କରଇ ଅସ୍ଥିର
ତା ଚନ୍ଦ୍ର ମଧୁରତର ଶୁଣି ନାହିଁ ଗୀର ।”

—ବ୍ରାହ୍ମବଳୀ ୧ୟ—ପୃ. ୨୫୫

ଶିଶୁଧୀ ବା ପମାସ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି—ଏବଂ ଅର୍ଥାତ୍ ସହ ଅନ୍ୟତର ସଂଯୋଗକୁ । ମୃତ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନର ଅନ୍ତତତ୍ତ୍ୱ ସହ, ଦେହାତ୍ମକ ସହ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ଅତି-ଜାଗତିକତା ସହ ଶୁଦ୍ଧ ସଂଯୋଗ ଘଟେ । ମୃତ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନର ଦେହବ୍ୟୟନରୁ ପ୍ରଥମ ପୁରୀ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଘଟେ । ତେଣୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାରେ ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଠାରେ ବି ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ । ଜୀବନର ଅନ୍ତମ ପରିଣତି ନୁହେଁ । ମୃତ୍ୟୁରେ ନିଜିଆଏ ବୋଲି ତ ଜୀବନ ଦୂର୍ଲ୍ଲଭ । ବୈକୁଂଠମାନସରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିତ ବିସ୍ତାଦବାଦୀ ନିଜତା ତାଙ୍କ ମନଶ୍ଚେତନାର ଏକ ଉଦ୍‌ବୃଦ୍ଧ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ସଂଯାତମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା କହୁଛି । ‘ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ’ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟ-ରୂପରେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କର ମେଟାଫିଜିକାଲ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ସହଜ ରହିପାରି ନାହିଁ । ପ୍ରାଣର ସବୁ ଅନ୍ତେଷ୍ଠ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । କେତେବେଳେ ଏଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ଅଗ୍ରୀମକୁ ରୂପେ ଝରିପଡ଼ିଛି, କେତେବେଳେ ତାତ୍ତ୍ୱିକତାର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ସଂଶୟର ବାଲ୍ୟବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଛି ।

‘ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ’ର ମୃତ୍ୟୁ-ସ୍ମୃତି ଓ ଜୀବନ-ଉପେକ୍ଷା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବଚେତନାର ଶମ-ପରିଣତି ମୂଳକ କାବ୍ୟ-ସଂବାଦ ନଥିଲା । ବରଂ ଏହା ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଏକ ଅନାବିଷ୍କୃତ ସ୍ୱରୂପର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉନ୍ମୋଚନ ଆଦାତ ରୂପେହିଁ ସମୁଦାରିତ । କବିଚେତନା ଏ ଯାବତ୍, ସଂସାର ଅଲୀକ, ସପକ୍ ମିଥ୍ୟା ଓ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରାସିତ ରୂପେ ଦେଖିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା । ଅପାର୍ଥକ ଜଗତକୁ ତାର ଏକମାତ୍ର ଶାଶ୍ୱତ-ସଂସାରରେ ଶେଷ ଥିଲା । ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜୀବନରେ ଏଇଭଳି ବାସ୍ତବ ଆଦାତ ତାଙ୍କର ପୁରୋପାସିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାରକୁ ଏକପାର୍ଶ୍ୱିକ ଓ ଅପୁରୀ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଯେପରିକି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ମାଟି ଓ ଆକାଶ, ଉଦୟର ସ୍ମୃତି ଓ ପୁରୀ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି; କବି ଏ ଯାବତ୍ ମାଟିକୁ ‘ମିଛ’ କହି ଆକାଶକୁ ଏକମାତ୍ର ବାସ୍ତବଜ୍ଞାନ କରିଥିଲେ । ମାଟିର ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରି ଅବାସ୍ତବ ଓ ବାସ୍ତବର ବିଚାରକୁମିର ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ଯେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ହୁଏ, ମାଟିର ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ପଦଗୁଳନା କରି ଯେ ଅବାସ୍ତବର ଅନ୍ତେଷ୍ଠ ପଥରେ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ତାହାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେପରିକି କବିଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁର ଏ ଅଭାବନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ । ବୈକୁଂଠମାନସରେ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଜିଜ୍ଞାସା ଯଦି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାର ପ୍ରକୃତ ଅବକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ, ତାହା ଏଇ ଦାରୁଣ ଅବସର, ଏଇ ଚରମ ଭାବବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ପାର୍ଥିବ ଅସ୍ମିତ୍ୱକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଏ ଦୁଃସହ ଅଭିଯାତ କବି ପୋଷିତ ସକଳ ଅପାର୍ଥିବ ଅଭିଳାଷକୁ ଯେପରି ଚର୍ଚ୍ଚାଭୂତ କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେତନାକୁ ମୃତ୍ତିକାଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଲା ।

କବିଙ୍କର ଏ ବାସ୍ତବ-ଅଭିଜ୍ଞାନ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ-ସ୍ମୃତିର ଅସଂଭବ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ଯଦି ସେ କେବଳ ନିଜ ମଧ୍ୟବନ ବିଳାସୀ ହୋଇ ଚରଦିନ ସୁଦୂର ଗୋଲକ ଅଭିଳାଷରେ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନକୁ ଆଖିକୁଞ୍ଜ ଦେଇଥାନ୍ତେ । ଅଥଚ ଜୀବନର ପୁରୀ ରୂପୋଦ୍‌ବୋଧନ ପାଇଁ ଅପାର୍ଥିବକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଏ ଧରଣୀର ବାସ୍ତବତା ଟିକକ ଯେ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମୁର୍ତ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିନା କବି ସେ ଜୀବନ-ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତି ହୁଏତ ସଚେତ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତେ । ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିହୀନ କବିକଲ୍ପନା ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବିସ୍ତୋରଣରୁ ହିଁ ମାଟି ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଥମ ପଦପାତର ଅବସର ଲଭିଲା, ସେହି ଆଦାତର ମୁହ୍ୟମାନତା ‘ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ’ । ଏ ଯେପରି କବି ଟାଙ୍କ ଆସିଥିବା, ଅବହେଳା କରି-ଆସିଥିବା ଚେତନାର, ସ୍ମୃତି ପାଇ ପାରିନଥିବା ଅବହେଳିତ ଜୀବନର ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ । ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରେମକୁ ଅସୀକାର, ଦୃଢ଼ ସପକ୍ଷକୁ ତାଣ୍ଡଲ୍ୟ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ସଂତାନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଘୃଣା,

ବର୍ଜନ ଯେ ବୈରାଗ୍ୟର କେତେବଡ଼ ଅହଂକାର ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଆବିଷ୍କାର ସଂବାଦ । କବିଙ୍କ ଅବଚେତନର ଏକ ଅଧୀର କୋଣକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଏ ପ୍ରଥମ ଅଂଶୁଳି ସଂକେତ । ବ୍ୟଥନ ରୂପେ ଚିରସ୍ମୃତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରମୁଖ ସଂକେତ । ଏ ସତ୍ୟର ଅନୁଭବ କରି ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟାଘାତ — ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ଲଭ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ଏଡ଼େ ପ୍ରିୟ, ଜୀବନ ଏଡ଼େ ଆତ୍ମୀୟ ହୋଇ-
ଉଠିଛି । ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ କବିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତବେଶ କରିଦେଇଛି । ସଂସାର. ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ବିଶ୍ୱଜନ ଓ ପୁଣି ଶୋକାତୁର ଅପର ଦୃଢ଼ସ୍ୱ ଧାଇଁ କବି ଜୀବନ ସଂଗୀତ ଗାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଗଭୀର ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ‘ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ’ ଯଦିଓ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଗୀତ ତେବେ ତାର କାବ୍ୟଚେତନାରେ ଜୀବନ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଓ ଅଂଶେ ଜଣାଯା । ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ବୋଲି ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା, ଜୀବନର ପରାଜୟ ଘଟିତ ଗୁଣ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁରେ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନତା । ମାତ୍ର ଯେତେ ମରଣ-ଗାନ କଲେ ବି କବି ଅଂତଃଗଭୀରରେ ଜୀବନ ଅଭିଳାଷୀ, ବିଶ୍ୱଜୀବନ ଅଭିଳାଷୀ, ବିଶ୍ୱଜୀବକ ପାଇଁ ଅନନ୍ତଜୀବନର ଅଭିଳାଷୀ;—ବିଚାର ବିଭ୍ରାଂତ ଓ ମନସ୍ତାପଗ୍ରସ୍ତ ସନ୍ନିପାତୀ ଏ ସବୁ ମର୍ମାଭିଳାଷୀଙ୍କୁ ରୁହିଁ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଅସୀମଅନେଷାର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କିଛି କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଇତିହାସରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ‘ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ’ ମୃତ୍ୟୁର କବିତା, ଆଉ ଜୀବନର କବିତା ବି । ମୃତ୍ୟୁର ଜୟଗାନ ଭିତରେ ଜୀବନର ବିଜୟ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ । ‘ମୃତ୍ତିକା-ଦର୍ଶନ’ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ମାଟି ସମପରିସୀମାବାଚୀ, ଅସୀମର ଦ୍ୟୋତକ । ତଥାପି ଉଭୟେ ନିର୍ଜୀବ । ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଚେତନାର ସ୍ୱପ୍ନ ରୂପେ ଅଭିନୀତ । ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେ କ୍ଷୀଣ ହେଲେ ବି, ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରରେ ଏକ ଚରମ ଅଚୈତନ୍ୟ ଭିତରୁ ଚେତନାର କ୍ଷୀଣବର୍ତ୍ତୀତ୍ୱ ରୂପେ କାଳବନ୍ଧରେ ପରମଚେତନା ଅଭିମୁଖେ ନିତ୍ୟ ଗତିଶୀଳ; କବିଙ୍କ ଦୁଃଖମଗ୍ନ ବିମୁଦ୍‌ତା-ସାମୟିକ ଭାବେ ଏ ଗତି ଅସ୍ପଷ୍ଟାକ୍ତ ବିସ୍ମୃତ ଥିଲେ ବି ଜୀବନକୁ ‘କ୍ଷଣିକ ସତ୍ୟ’ର ଅଂଶିକାର ଭିତରେ ପୁରୁଷତାର ଅର୍ଥେକ-ସ୍ୱୀକୃତି ସଂବାଦ ପ୍ରକଟିତ । ତାତ୍କାଳିକତାର ଅବସ୍ଥିତି-ଭାଗ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ କବି ମୃତ୍ତିକା-ଗ୍ରସ୍ତ । ତଥାପି ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ମହାଧିକାର ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଲେଖା ଭୂଲ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଚନ୍ନ ଅନୁଭବର ଉଦ୍‌ଭାସନରେ କବି ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ଏକ ଶାଶ୍ୱତଭିଳାଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ଶାଶ୍ୱତ-ସ୍ୱରୂପ ଦୁଃଖ-ବିମୁଦ୍‌ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚେତନା ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପଲଭ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନଥିଲା ।

ଜୀବନର ଘଟଣା ଦୂର୍ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ତର ଫିସ୍କା ପ୍ରତିଫିସ୍କା ଭିତର ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଜୀବନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଚାର କରେ । ମିଷ୍ଟିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ବହୁଭୂତ ନୁହେଁ । ଜୀବନକୁ ଅସୀମାକାର କରି ଜୀବନାତ୍ମକରେ ସାଧନ ରହସ୍ୟ-ସାଧନା ସ୍ୱୀକୃତି ନୁହେଁ, ତାହା କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାଧନାର ଅନୁରୂପା ବି ନୁହେଁ । ନାହିଁ ସାଧନା ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ସାଧନା । ଆସନ୍ତ-ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟି । ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ଦୁଇ କୋଣରେ ଦୋଳାୟିତ; ମାତ୍ର ସାତାୟାତର ଭ୍ରାସାମ୍ୟ ସ୍ଥାପନର ସହଜ ସୂତ୍ରଟିକୁ ଲଭ କରିପାରିଥିବା ଭଲ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏତେ ଚିତ୍ତ ବିକ୍ଷୋଭ, ଭାବ ସଂଘାତର ସଂଶୟ ବିକଳ ସ୍ୱର ।

ଏ ଭାବ ବିକ୍ଷୋଭ ମିଷ୍ଟିକ ମଧ୍ୟ ଭୋଗରେ । ତାର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ସକଳ ଅବସ୍ଥା ଅଧୀନ । ତେବେ ତାର ପ୍ରତିଫିସ୍କା ଏତେ ଅଗଭୀର ଓ ଉଚ୍ଛ୍ୱସ୍ତ ହିଁ ନୁହେଁ । ସେ ଘଟଣା ସଂଘାତରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ସହସା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଏନାହିଁ । ଭାବ-ଆଚ୍ଛନ୍ନତା ଭିତରେ ବି ସେ

ଅର୍ଥ-ଜିଜ୍ଞାସା କରେ । ସେ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ସାର୍ଥକତାରେ ହିଁ ତାର ଜୀବନର ସତ୍ୟତା ଲଭି । ରହସ୍ୟବାଦୀର ସାଧନା ତେଣୁ ଅନୁଭୂତିର, ଉପଲବ୍ଧର ସାଧନା ।

ସେ ଅନୁଭବ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଜ୍ଞେୟର ମଂଗଳ ଇଂଶିତମୟ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଭଲ-ମଂଦର ବିଚାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୋଧ ଭିତରୁ କରେନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବ ଅନୁଭୂତି ତାର ସତ୍ୟର ବିଚାର ମାପ ନୁହେଁ । ସୁଖ-ଦୁଃଖକୁ, ହର୍ଷ-ବିଷାଦର ଭାବାନୁସମ୍ବନ୍ଧମାନକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜୀବନ ଦେବତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଇଂଶିତ ପ୍ରେରଣ ବୋଲି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନାଏ । ଏଇଥିରୁ ଆସେ ସମର୍ପଣ, ସ୍ୱୀକୃତି । ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍‌ବୋଧନଟି ଆନନ୍ଦର; ଭଗ୍ନତାର ଅନନ୍ୟୋପାୟ ମୃତ୍ୟୁସ୍ୱୀକୃତି ନୁହେଁ ।

‘ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ’ ମୃତ୍ୟୁର ମୁହ୍ୟମାନତା; ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦର୍ଶନର ପୂର୍ଣ ରୂପ ଜିଜ୍ଞାସା । ଏହିକି କହୁବାର କଥା, ଏ କବିତାର ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା କବିକୁ ବାର୍ତ୍ତମାନ କରିଛି; ମାତ୍ର ମିଶ୍ରି କରି ସରଳ ସ୍ୱୀକୃତି, ସହଜ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶାଂତି ଓ ସମର୍ପଣର ଘର୍ଷଣାଂ ନିକଟରେ ପହଂଚାଇ ପାରିନାହିଁ । ରହସ୍ୟର ଯାତ୍ରାପଥରେ ଏ ଅଂଧକାର ଆଛନ୍ନତା, ଅସହାୟ କାନ୍ତରତା ଓ ଜୀବନ-ଯଂତ୍ରଣାର ନିଃସଂସାର ବଳାପ ଆହାର ସେହି ଭୟଂକର ବିପଜ୍ଜନକ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ରୂପରେଖ ଯାହା ‘ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ’ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟୋଦାରଣରେ ମଧ୍ୟ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍‌ବେଗ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବି-ମାନସିକତାକୁ ଉଷା ଅଧିକେ ସମାଛନ୍ନ କରିରଖିଛି ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟୋପଲବ୍ଧି

କବି ଆହାରେ ସଂସାର ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଗଭୀରତାରେ ଜୀବନ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଗଲିଛି । ବିରୋଧୀ ଭିତରେ ସହଜ ଖୋଜିଛି । କବିଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ପୃଥକ ରୂପ, ଅଥଚ ଆଖିରେ ରମ୍ୟତାବଦନର ସ୍ୱପ୍ନ । କଳ୍ପନାର ଅଲକାକୁ ସାଜି ରଖିବାର ଦୁର୍ଦ୍ଦିବାର ନିଶାରେ ଜୀବନ ଯେତେ ପ୍ରମତ୍ତ ହେଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟିଏ କୁଠାରାସାତ ସବୁ ନିଷ୍ପିନ୍ନ କରିଦିଏ । ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ଆଲୋକ ଅପହଂତ ହୋଇଯାଏ । ବାସ୍ତବତାର ଆଦାତରେ ହୃଦୟର ସବୁ କୋମଳ କାବ୍ୟକତା ବିଶୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ।

ତଥାପି ଏଇଭଳି ନୀରସ, ଶୂନ୍ୟ, ଭୟାନକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଜୀବନରେ ରସ ଉପଲବ୍ଧିର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥାଏ । ଜୀବନ ଜଡ଼ି ଉପରେ ଆତ୍ମ-ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହୁବାକୁ ଯେପରି ଏକ ଭୟଂକର ଜିଦ୍‌ଗୋର ଅବସାଧ କିଶୋର । ତାର ସ୍ୱପ୍ନମୟ ଆଖି ଦେଖେ ରୁଷ, ନୀରସ, ଧରଣୀ ବକ୍ଷରେ ଆକାଶର ସ୍ନେହସାଗର ସମୋପନରେ ଝରିପଡ଼େ । ସେ ପ୍ରୀତି ସ୍ପର୍ଶରେ ସୁଲକ୍ଷିତ ମାଟି ହୃଦୟର ଅମୃତ ଆନନ୍ଦକୁ ସବହନ କରି ଫୁଲ ଫୁଟିଉଠେ । ଆକାଶର ଆଦୃତା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶକରେ । ଅସୀମର ଆଶ୍ୱାସନା ଭରିଦିଏ । ଦିବସର ତପ୍ର ଖରଜାଳ ହୁଏତ ତାର କୋମଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦର୍ଶ୍ୟ କରିଦେବ । ତଥାପି ଶକ୍ତିର କାକର ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଶୀତଳ ଶାଂତି ଦେଇଯାଏ । ଆକାଶ-ଆଲିଂଗନରେ ମୁଗ୍ଧ ରୂପ-ସୁନ୍ଦର ଶିଶିର ବନ୍ଦୁରେ ଉଦୟ ଭଗ୍ନର ନବାନୁରାଗ ଝଲିଉଠି ଫୁଲ ଦେହରେ ତାର ପ୍ରୀତିସ୍ପୃଗ୍ୟ କରିଷରୁ ଗାରେ ଲେପିଦିଏ । ଏଇ ମାଟିର ଫୁଲ, ଆକାଶର କାକର, ଗୋଟିଏ ସଜପାଖୁଡ଼ା ଉପରେ ଢଳିତଳ ଏକ ମୁକ୍ତା ବନ୍ଦୁ—

କବିଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେପରି ଏକାଧରକେ ରୂପନେଇ ଉଦ୍‌ଭାବିତ ହୋଇଯାଏ । (୧୮) ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ଏ ନିବିଡ଼ ଅଥଚ ସୁଦୂର ସଂପ୍ରାପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଯେପରି କବିଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜୀବନଦେବତାଙ୍କ ସ୍ନେହାନୁରାଗ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନିଷ୍ପିତ ଭରସାର ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି । ଇଂଦ୍ରିୟୋପଲଭ୍ୟ ଏ ଜଗତ ଓ ଜୀବନର ଅଂତରାଳରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି-ସକଳ ଆପାତଃ ବିନାଶଶୀଳତା ଭିତରେ ବି ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ ଆପଣା ସମ୍ମୋହନରେ ନିତ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିଛି—ଏ ଯେପରି ତାରି ଆଶ୍ୱାସନା—ମଧୁର ମମତା ସ୍ପର୍ଶ ।

କବିଙ୍କ ନିରାଶାବାଦୀ ଭାବସ୍ରୋତର ଉତ୍କଳଜାତରେ ବ୍ୟତିତମ ଘଟାଇ ଜୀବନର ଏ ଚରଂଚନ ଆଶା-ସ୍ୱପ୍ନର ଏକ ମୁଗ୍ଧ ଉଦ୍‌ସାରଣ ରୂପଲଭ କରିଛୁ ‘ଶରତର ଦିବାଲୋକେ’ । (୧୯) ଯାହାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନସ୍ୱରର କବିତା ବୋଲି ସହଜରେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ । ସ୍ୱାନ୍ତରୁପର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଶରତର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସହ ଏକାତ୍ମତା ଲାଭ କରିଛି ।

ରୁଚୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତୀୟ ମାନସରେ ଶରତ ଯେଉଁ ଭାବଚର୍ଯ୍ୟଟି ବହନକରେ, ତାହା ସ୍ମୃତି, ଶାଂତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ଉଦ୍‌ବୃତ୍ତ ଶୁଭ୍ରତାର । ପ୍ରକୃତ ଯେପରି ତାର ସ୍ନେହାଂତଳ ତଳେ ଧରିଯିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କର ରଖିଥାଏ । ନିର୍ମେୟ ଆକାଶର ଦିଗଂତ ଦେଇ ନିଜାନ୍ତା ବିସ୍ତାର ଓ ଶ୍ୟାମ-ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପିତା ପୃଥିବୀ—ଶରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଂଭାର । ତାର ଶୁଭ୍ର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଭିତରେ ନିର୍ମଳ ଆଲୋକର ବାର୍ତ୍ତାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ । କବିଚେତନାରେ ଏହି ଶରତୋପମ ନିର୍ମଳତା, ନିଷ୍କଳ୍ବପତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧର ଦ୍ୟୋତନା । ଶାରଦ ପୃଥିବୀରେ ଜଳସ୍ଥଳମୟ ହୋଇ ପ୍ରକୃତର ସ୍ନେହସ୍ପର୍ଶ ଭିତରେ ସରୁପ୍ର ଏକ ଅଜଣା ଅନୁରାଗଧାରା ଧରିଯିବାକୁ ଛୁଇଁଯାଇଛି । କବିଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସରି ଯାଇଛି । କା’ର (୧୦୦) ସଂସାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କବିଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଅଥଚ ଅଜଣା; ସ୍ୱପର୍କର ଦେହଲୀ ଭିତରେ ତାକୁ କେବେ ବି ବାଧ୍ୟ ରଖିହେବନାହିଁ ।

ବଳାକାର ପଞ୍ଚୁରେ କବି ମୁଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣିଛନ୍ତି । ପକ୍ଷୀ ମୁଣ୍ଡର ପ୍ରତାପ । ତାର ପକ୍ଷରେ ଉଡ଼ିବାର ଉଦ୍‌ଗ୍ରତା । ପୃଥିବୀରୁ ଆକାଶକୁ ନିର୍ବାଧ ବିସ୍ତାର ସେ ପକ୍ଷର ମୁଣ୍ଡସ୍ପନ୍ଦନ । ଆକାଶ ମୁଣ୍ଡର କ୍ଷେପ । ମୃତ୍ୟୁ ମୁହ୍ୟମାନ, ମୃତ୍ତିକା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଉଦାସୀ କବିପ୍ରାଣରେ ଏ ମୁଣ୍ଡସଂଦେଶ ଅପୂର୍ବ ଭାବଂତର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏକ ଅଜଣା ଆନନ୍ଦର ଆଶା ତା’କୁ ଉତ୍ତକିତ କରିଛି । ପ୍ରକୃତର ଆନନ୍ଦ ସହ ହୃଦୟର ଆନନ୍ଦ ସଂଯୋଗ ଲଭିକରି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦର ସଂଭବନାରେ କବିଚିତ୍ତକୁ ଆଶ୍ୱାସନା-ମଧୁର କରିଛି ।

ଏଇ ଆନନ୍ଦ, ସ୍ଥିରବୋଧ ଓ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ପଷ୍ଟତା କବିଚେତନାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାବୃତ ଉପଲବ୍ଧିରୁ ଉଦ୍‌ଗିତ । ରଚନାତୃଷ୍ଣାରୁ ଶାରଦୀୟ ଅନୁଭବର ସଫଳ ରସାଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟି ପାରିନଥାଏ । ମାତ୍ର ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଭାବାନୁଭୂତି ବିଶ୍ଳେଷଣପାଇଁ ‘ଶରତର ଦିବାଲୋକେ’ କବିତାର

(୧୮) ‘ଉପମାବିରୋଧ’—ବ୍ରାଥାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୫୭୭

(୧୯) “ଆଜି ଶରତର ଦିବାଲୋକେ”—(ରଚନାକାଳ ଗତ ୧୯୪୬)

(୧୦୦) “ନଭେ, ଜଳେ ଥଳେ ପରବତେକାର, ଖେଳି ବୁଲେ ଅନୁରାଗ ।”
ବ୍ରାଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ—ପୃ. ୫୭୩

ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରହିଛି । ଏହି ନବଲବ୍ଧ ଆଶା ‘ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ’ର ନିରାଶ-ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏକ ନିରବ ଆଶ୍ୱାସ-ସ୍ଥୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱେଦାଂତର ସଂଭବନାକୁ ‘ସିନ୍ଧୁତୀରେ’ କବିତାର ଭାବ-ବାଣୀ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛି । (୧୦୧)

ସିଂଧୁ ତରଂଗର ଉଦ୍‌ଭବ ଓ ବିନାଶ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମକୁ ପୁନରୁକ୍ତ କରିଛି । ଏହା ସହ ମାନବ ପ୍ରାଣର ଚରଂତନ ଅମରତ୍ୱର ଆକାଂକ୍ଷାଟି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ । (୧୦୨) ସେଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନାର ପୁଣି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପଲବ୍ଧି ‘ସତ୍ୟ ହେଉ ଉଷା ଅଭ୍ୟୁଦୟ’ରେ ଭାବମଂଜୁଳା ଲଭିକରିଛି ।

କ୍ଷଣିକତା ସହ ଚରଂତନତାର ଅନ୍ତରାଳ—ଏ ରୁହାମଣା ଯେମିତି ଏକ ଅପଟଣ ଭିତରେ ଛି ସ୍ଥବିର ହୋଇଥାଏ । ମୃତ୍ୟୁରେ ଜୀବନର ଶୂନ୍ୟତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ । ପ୍ରକୃତିର ଶାଂତ ବନ୍ଧରେ ଅକସ୍ମାତ ଝଡ଼ି ଆସେ ଏବଂ ଚାଲିଯାଏ । ତାର ଆସିବାର ଖବର ଶୁଣି ପକ୍ଷଟି ଧରଣରେ । ଗୋଟାଏ ପ୍ରବଳ ପବନର ବେଗ ସଂଘାତରେ ପକ୍ଷଟିଏ ଉଡ଼ିଯାଏ । ସାମଗ୍ରିକ ବିଚାରରେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ନିତ୍ୟ ଘଟଣା । ମାତ୍ର ସେ ପକ୍ଷଟି ପାଇଁ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ଘଟଣା । ଏଇଠାରେ ଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀର ବିକଳତା; ଜନ୍ମର, ଜୀବନର ସାର୍ଥକତାର ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା । ଅନ୍ତ କାଳବନ୍ଧରେ ଅନେକ ମହାପ୍ରାୟନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣରେ ନିଶାନ ସ୍ୱପ୍ନର ଜାଗରଣ ମଂସ ଉଚ୍ଚାରଣକରି ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ଚେଇଁଉଠେ । ଜୀବନ ଜାଗିଉଠେ । ପୁରାତନର ଅବଶ ଶିଥିଳତା ଭିତରୁ ନବସଂଘର ପୁଲକ ପ୍ରବାହ ଛୁଟେ । ଝଡ଼ି ଆସେ, ଯାହା ଝରିବାର ସବୁ ଖସିପଡ଼େ । ଶାଖାରେ ପୁଣି ନବପତ୍ର ଅଂକୁରିତ ହୋଇଯାଏ । ନବ ଉଷାର ଏ ନବ ପତ୍ୟୋଦୟ ଛି ସୃଷ୍ଟିର ନିତ୍ୟ ନୂତନ ପୁରାଣ ସତ୍ୟ । ନୂତନ ଉଷାର ଉଦୟ ନ ହେଲେ, ନୂତନ କରଣ ଓ ତେଜ ନେଇ ନୂତନ ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଆସିଲେ, ପୃଥିବୀରେ ନୂତନ ଜୀବନ ସ୍ଥବିର ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ । ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କ୍ଷୟ ପରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପୁରଣପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସନ୍ତା ନାହିଁ । ଏଇ ସ୍ଥାସ୍ତବକୁ ଖଟକରି ପ୍ରବହମାନ ସମୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନବତନ କରି ତୋଳେ । ଉଷା ସେହି ସତ୍ୟ ନିଶାନତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀକୁନ୍ତ ।

ଝଡ଼ି ଧୂସ୍ର ଭିତରେ ଏହି ଉଷା-ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଂକେତିତ କରିଥାଏ । ଯାହା ଜାଣି, ରହିପାରନ୍ତା ନାହିଁ, ତାକୁ ଝଡ଼ି ଧୂସକରେ । ସେ ଝଡ଼ି ଏକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷା ମାତ୍ର । ଝରିବା ଛି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା । ଯାହାର ଜୀବନ ରସ ଶୁଖିଯାଇଛି, ସେ ତ ଝରିବ । ଝଡ଼ି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର । ସେ କେବଳ ବଂଚିବାର ଛଳନାକୁ ଧୂସକରେ । ଶୁଷ୍କ ପତ୍ର ଯେ ବୃକ୍ତଲଗ୍ନ ରହିଥାଏ, ବୃକ୍ତର ଏଇ ଛଳନାକୁ ଝଡ଼ି ଖାଦ୍ୟିଏ । ଝଡ଼ି ଏକ ବିପ୍ଳବ ଶକ୍ତିର ଅଂଶ । ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପତ୍ରକୁ ବୃକ୍ତସହ ସଲଗ୍ନ କରି ରଖିଥାଏ, ସେହି ଶକ୍ତି ଏକ ଅସୀମ ପ୍ରବେଗରେ ଆପଣାକୁ ବହୁରୁଣିତ କରି ଶୁଷ୍କପତ୍ରକୁ ଶାଖାତ୍ୟାଗ କରେ, ଏସବୁ ଏକ ମହାଭଂଗିତର ଅବୋଧ ରହସ୍ୟାସୂକ୍ତାରେ ସଂଘଟିତ । ଏସବୁ ମୂଳରେ ଜାଗ୍ରତ ସେଇ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ

(୧୦୧) “ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଲୁପ୍ତକରୁ ଗରଜନ / ଯେହ୍ନେ ବେଳାଭୂମି ପ୍ରୀତିଚରଣ ଲଞ୍ଛନ ।

ଜନନୀ ପରଶ ସମ ନରବତା କୋଳେ / ମୁହିଁକି ସୁଗଳ ଆଖି ଆଗମେ ନିରୋଳେ ।”

ବ୍ରଂଥାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୫୭୫

(୧୦୨) “ବେଳାଭୂମେ ତରଂଗର ଅଭିନୟ ତଳେ/ଦେଖାଇ ମାନବ ଭାବ୍ୟ ଏଥି ପ୍ରତିଫଳେ x x

ଅଶଂକ ସଂଗ୍ରାମ ! ନର ଅନ୍ତ ପିପାସା ।”

ବ୍ରଂଥାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୫୭୫

ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣା ଯାହା ନବପଥ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ଝଡ଼ର ଉଦ୍‌ଘାଟନା ଉତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ତା'ତର ରଚନା କରିଦିଏ । ପ୍ରସ୍ତାବ ଏ ସୁଜନ-ସ୍ଵପ୍ନର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟଟି କୋମଳ, ସୁନ୍ଦର, ଶେଷ ସ୍ଵରୂପଟି ଉନ୍ନତ, ପ୍ରବଳ । ମାତ୍ର ସେ ଉନ୍ନତତା, ଧୂସରାଶ୍ରୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତରେ ବି ଅନାଗତ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମଧୁର ଆଶାର, ସୁକୁମାର ସ୍ଵପ୍ନ ଲୁଚିରହିଛି । ଝଡ଼ ଯାହା କ୍ଷୟକରେ, ତାହା କେବଳ ଜୀବି, ଆବର୍ଜନାର ସ୍ତୂପ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ପାଇଁ ଝଡ଼ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉଦ୍ୟମ ।

କବିସତ୍ତ୍ଵ ଏ ଧୂସ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଏକକ ନିରାପତ୍ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନାହିଁ । ଝରପଥର ପଟୁଆର ଉତ୍ତରେ ସେ ଆପଣାକୁ ଏକତମ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରାବନ ଉତ୍ତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି । ଭଗ୍ନ ପ୍ରାଣରେ ବଂଚିବାର ମୋହ ନାହିଁ, ବରଂ ମୃତ୍ୟୁର ମଧୁର ସ୍ଵପ୍ନ ରହିଛି । ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଳାଷ 'ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ'ର ମରଣ-ବ୍ୟାକୁଳତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ । କବି ଚେତନା ମୃତ୍ୟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନତାର ନିର୍ମୋକ୍ତ ଖସାଇ ପୁଣି ନୂତନ ଜୀବନର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ।

ସ୍ଵପ୍ନ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କବି ଏଠାରେ ଶୁଷ୍କପଥ ସହ ନିଜକୁ ଏକାତ୍ମକ ଦେଖିଛନ୍ତି । ପଥକୁ ଆହାର ଅମରକୁ ସହ ଏକତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି କିଛି ମରେନାହିଁ । କିଛି ହୁଏନାହିଁ । ଏକ ମହାପ୍ରାବନରେ ସବୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଲଭନ୍ତି, ଘଟାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଅଧାରୁ ଆଲୋକକୁ, ଅସତ୍ୟରୁ ସତ୍ୟକୁ, ଅଶୋଭନରୁ ଶୋଭନକୁ, ମୃତ୍ୟୁର ଅମୃତକୁ ସତ୍ତ୍ଵର ଏ ଅଭିସାର । ଅଧାର ଅସତ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁର ଛଳନା, ଅନୁଭବର ଭ୍ରାନ୍ତି କହି ଏଡ଼ାଇ ଯାଇ ଦିଏନାହିଁ । ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅଗ୍ରଗତି ସାଧିବାକୁ ହୁଏ । ସେଇ ଅତିକ୍ରମରେ ଶକ୍ତି ସଂବେଶିତ ଝଡ଼ ସଂଘାତ । ଗୁଡ଼ିର ସମାପ୍ତିରେ ଉତ୍ସାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ମାତ୍ର ସଂସାରଗତରେ ଗୁଡ଼ିର ଅଧାରକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କରି କେହି ସୂର୍ଯ୍ୟସକାଳ ପାଖରେ ପହଂଚି ପାରନ୍ତିନାହିଁ । ଅଧାର ବିସ୍ମୃତି, ବିସ୍ମୃତି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ । ଅଧାର ଛୁପାଇଦିଏ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୁଲାଇଦିଏ । ଆଲୋକରେ କିଛି କିଛି ଲୁଚିରହିନାହିଁ । ଚେତନାରେ ସତ୍ୟାଲୋକର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ପରେ ଜୀବନର ଆଉ କିଛି ମୃତ୍ୟୁ ଅଧାର ଉତ୍ତରେ ହଜିଗଲା ବୋଲି ମନେହୁଏନାହିଁ ।

ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ମୂଳକ ଯାବତପୟ କାବ୍ୟ-ଜିଜ୍ଞାସା 'ନବକଳେବର'ରେ ଉତ୍ତର ଲଭି କରିଥିବାପରି ମନେହୁଏ । କବି ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତରେ ଏଯାବତ୍ ସହାର ଦେଖିଛନ୍ତି । ସହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି ସତ୍ତ୍ଵବନାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଧୂସର ଶେଷ ଓ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ଗୋଟିକର ଶେଷ ଓ ଅପରଟିର ଆରମ୍ଭର ସେଇ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ଧରିପାରିନାହାନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରିୟଜନକୁ ହରାଇ ଦେଇ ହୃଦୟ ନିଜେ ହଜିଯିବାର ଅତଳ ଶୂନ୍ୟତାରେ ଡୁବିଯାଏ । ସେହି ହୃଦୟ ପୁଣି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ରୂପ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜକୁ ଜପରି ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ, କବି ଚିତ୍ତରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁବାର ପ୍ରତିଧ୍ଵନି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କବି ହୃଦୟର ଏ ସୃଷ୍ଟି କାମନାକୁ, ପ୍ରାଣୀର ଜୈବିକ ଆତ୍ମତ୍ଵକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ବିସ୍ମୟକର ମଧ୍ୟ ଭାବିଛନ୍ତି । ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠାରେ ଯେପରି ସମାଧାନରେ ଇଂଗିତ ଲଭିକରିଛି ।

ବହୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧୂସ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକରି କବିପ୍ରାଣରେ ଭାବନ୍ତର ଜାତ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ଏହା ବିଷାଦର ପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ । ଆପାତଃ ବିଲୁପ୍ତି ଓ ଅସାର୍ଥକତା ଯେପରି ସବୁ ସାର୍ଥକ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରି ରଖିଥିବାର ନିଗୂଢ଼ ସଂବାଦଟିକୁ କବି ଚେତନା ଲଭିକରିଛି । କବିଙ୍କ ନିମ୍ନ ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୃଦୟାନୁଭବ ସୃଷ୍ଟିଲୀଳାର ଉଂଗାଗଡ଼ା ରୂପାନ୍ତର ଉତ୍ତରର ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି । ଝରିଯିବାର, ବିଲୁପ୍ତିର ପରିଣତି କିପରି ? ଶୂନ୍ୟତାର ସ୍ଵରୂପ କଣ ?

ଭିନ୍ନ ଏକ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ? ମଣିଷମାନର ଏ ଅନାଦି ବିସ୍ମୟ ଚରଦନ ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱର ଆଦରଦୃଷ୍ଟି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଆସିବୁ । କବିଚେତନାରେ ‘ସୃଷ୍ଟି-ଧ୍ୱଂସ’ର ଏ ରୂପାଂତର ଶିଫାର ବିଚାରକ୍ଷେତ୍ର ମଣିଷର ମନ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ କିଛି ହରାଇବା ପାଇବାର ହସାବନିକାଶ ହୃଦୟର ଭୂମିରେ । ହୃଦୟର ଅନୁରାଗରେ ସବୁ କିଛି ନୂଆହୋଇ ବଢ଼ିଉଠିବ । ହୃଦୟ ନିଜକୁ ହରାଇ ବସିଲେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ହୃଦୟରେ ହୃଦୟ-ନିଂଦନ ମନମୋହନ ବିରାଜିତ ଥିବାଯାଏ ତାହା ମଧୁର ବୃନ୍ଦାବନ । ତା’କ ବିହନେ କିଂରୁ ସେ ହୃଦୟ-ଶୁଣାନ । ରମ୍ୟ-ବୃନ୍ଦାବନ ଓ ଗିଳ୍ମ ଶୁଣାନ ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ନାମାଂତର ମାତ୍ର । ପ୍ରୀତି ହିଁ ପ୍ରିୟପାଇଁ ହୃଦୟକୁ ସରସ ବୃନ୍ଦାବନ ସଜାଇଦିଏ ବା ପ୍ରିୟବିରହରେ ଧ୍ୱଂସର ଶୁଣାନରେ ପରିଣତ କରେ । ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ ସବୁ ହରାଇବାର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରୁଦରେ ଶୁଣାନ ଓ ପ୍ରିୟର ପ୍ରୀତି-ରାଗାନୁଚିତାରେ ବୃନ୍ଦାବନ । (୧୦୩) ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନ ହିଁ ମିଷ୍ଟିକର ଅରୂପରାଜ୍ୟ; ଯାହା କୌଣସି ଅବାସ୍ତବ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ନୁହେଁ । କବିଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନର ସେହି ପ୍ରିୟତମ କେବଳ ଜଣେ ହୋଇ ପାରୁଛି, ଯାହାକୁ ହୃଦୟ ତାର ଅଙ୍ଗତ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମାନୁଭବକୁ ସେଞ୍ଚାରେ ସମଗ୍ରଭାବେ ସମର୍ପଣ କରିପାରେ । ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଅଧୀଶ୍ୱର, କବିଙ୍କ ‘ଜୀବନ ଦେବତା’ । ମହାନ ହୃଦୟ-ରହୁକୁ ତା’କ ପାଖେ ହଜାଇ ଦେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରୀତିର ନବଜନ୍ମ ହୁଏ ।

କବିତାରେ ରଙ୍ଗାଫ୍ରାଙ୍କ ‘ଯେ ନଦୀ ମରୁପଥେ ହାରାଲେ ଧରା’...ର ସ୍ୱରସ୍ୱରୁଚି ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ । ସବୁ ଅପ୍ରାପ୍ତି ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ ସାର୍ଥକ । ଆଖିର ଦେଖାରେ ଅନେକ ଫୁଲ ମଉଳିଯାଉଛି । ଅନେକ ସାଗର-ମୁଖୀ ତଟିନୀ ମରୁ-ପଥରେ ଶୁଷ୍କଶଯ୍ୟା ବିରଚନା କରୁଛି । କେତେ ତେଜ କୃଳ ଛୁଇଁବା ପୁବରୁଁ ଶାଂଘି ମିଳାଇଯାଉଛି । କେତେ ଆଶାର ବୋଇତ ବିଫଳତାର ସମୁଦ୍ରରେ ଚୂନା ହୋଇଯାଉଛି । ତଥାପି ସେମାନେ ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବେଦୀ ପ୍ରାଣର ଅନୁରାଗମୟ ଅଶ୍ରୁବିନ୍ଦୁର ଉତ୍ସର୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତିମୟ ଅଭିଷେକ ଘଟେ । ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ହୃଦୟର ପ୍ରୀତି ସିଂହାସନରେ ପ୍ରିୟଜନ ଅମର ଜୀବନର ନବକଳେବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ।

ଅମରତ୍ୱ ତେଣୁ ମଣିଷ ମନର, ପ୍ରେମର ହିଁ ଦାନ । ପ୍ରୀତିର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ହରାଇ ବସିଲେ ମଣିଷ ନିଃସ୍ୱ । ପ୍ରୀତିର କନକପୁଟରେ ସବୁ ଧୂଳିମାଳିନ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଶାଣିତ ହୋଇଯାଉଛି । ସେଇ ପ୍ରୀତି ହିଁ ଭଗ୍ନପ୍ରାଣକୁ ନୂତନ ଆଶା ଓ ସାହସ ସଂଚାରଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀର ସାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ।

କବି ମନର ସଦା ବିକ୍ଷୋଭିତ ପ୍ରଶ୍ନ-ତରଙ୍ଗଟି ଏଇଠାରେ ଯେପରି ସ୍ଥିରକୂଳ ଲାଭକରିଛି । ସତୀତର ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରୟାସ, ଅମର ପ୍ରୀତିର ଜୀବନାନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ—ଏହାହିଁ ସେ ଉତ୍ତର । କ୍ଷୁଦ୍ରତାର ଗ୍ଳାନିକୁ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅନ୍ଧମତାକୁ ପ୍ରୀତି ନିଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ । (୧୦୪) ସୀମା ପ୍ରାଣରେ କ୍ଷୁଦ୍ର-ପ୍ରୀତି କାମନା ଭିତରେ ଅସୀମ ପ୍ରେମର ଅନନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ । (୧୦୫)

ଏଇ ଭବଚେତନା ‘ସଂସାରାଗ’, ‘ପ୍ରୀତିକସିତି’, ‘ବାଜିକର’ ପ୍ରଭୃତି କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ସଂପ୍ରସାରଣ ଲାଭ କରିଛି । କବିଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧିରେ ପୃଥ୍ୱୀରେ ସବୁ କିଛି ଅଚର ଓ ଗତିଶୀଳ । ଜୀବନର ଗତି—

(୧୦୩) “ହୃଦୟ ଶୁଣାନେ ବିରଚଇ ରାଗେ ବୃନ୍ଦାବନ ।”

ବ୍ରଥାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୩୭

(୧୦୪) “ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ ମରେନାହିଁ ପ୍ରୀତି କରେ ତା ପୁଣି ।”

ବ୍ରଥାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୩୫

(୧୦୫) “ସବୁଠୁ ଦିଶଇ ସୀରଇ ପ୍ରକାଶ ସେ ଭଗବାନ ।”

ବ୍ରଥାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୩୫

ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିମୁଖୀ । ମାତ୍ର ଏହାହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରମାଣ । ଗତିଶୀଳତା ହିଁ ଜୀବନ; ମୃତ୍ୟୁରେ ସକଳ ଗତି ପ୍ରବାହ ପ୍ରବ୍ୟ ।

ମାତ୍ର ଏ ଗତି ନିରର୍ଥକ ନୁହେଁ, ପୁଣି କେବଳ ଆପଣାପାଇଁ ସାର୍ଥକ ନୁହେଁ । ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଚରଂଚନର ବାର୍ତ୍ତା ଏ ଗତିରେ ସଂଚଳିତମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ପରମପ୍ରାପ୍ତି ନୁହେଁ । ତେଣୁ ତା'କୁ କାଟି ପୁଣି ଅଗ୍ରଗତି ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁରେ, ଗୋଟାଏ ସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଯଦି ମିଳିଯାଉଥା'ନ୍ତା, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରୟୋଜନ ନଥା'ନ୍ତା । ଗତି ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୁଖୀ । ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଆନନ୍ଦ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ (୧୦୭) ଯାହାଙ୍କ ସଂକ୍ଷେପ ତୃପ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦର ଆଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ । ଯାହାପଥରେ ଯାହା ପ୍ରିୟ ମନେହୁଏ, ଭଲଲଗେ, ସେଠି ଅଟକିଗଲେ ଆଉ ଯାହା ଶେଷ କରି ହୁଏନାହିଁ । ତେଣୁ ଗତି ପ୍ରୟୋଜନ । ପୁନଶ୍ଚ ସବୁ କିଛି ଗତିଶୀଳ ହେତୁ କେହି କାହାକୁ ଧରି ରଖିପାରେନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାତରୁ ଅନ୍ନବାସି ଭାବେ ଖସିଯାଏ । ତାପାଇଁ ହା ହତାଶ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ । ଯାହାକି କାମ୍ୟ ନୁହେଁ; ଚରଂଚନ ହିଁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଜୀବନ-ପଥରେ ଯେତେ ହାନିଲଭ, ଯେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବଂଚନା, ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିନଷ୍ଟି, ସେ ସବୁ ଏକାଂତ ନିଜର ଅର୍ଜନ ବା ସୋପାନିତ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ଵର ଅଭିଯାନରେ ଜଡ଼ିତ କରି ରଖେ । ଅହର ଏହି ଅଧିକାର-ସଂସ୍ପର୍ଶ ଭ୍ରାନ୍ତ ହିଁ ଦୂର୍ଘଟତାର ଭୟାବ୍ୟ ଖେଳାଏ । କ୍ଷୀତିକାର ରୂପୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାଜିକର ବିପ୍ଳବ ରହିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅନ୍ତତଃ ଭିତରେ ତାର ବଞ୍ଚାର ଆହ୍ୱାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ; ସତେଜନ ଆତ୍ମାରେ ସେ ନାଦ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହୁଏ ।

ଏ ଜଗତ ଓ ଜୀବନର ସଂସାର ସେହି ବଞ୍ଚିତାନ ବିଧିନିତ । ସେ ବଞ୍ଚିବାଦକର ଆନନ୍ଦ ସଂଗୀତରେ ସବୁ କିଛି ପୁଲକିତ । ତେଣୁ ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ, ବିସର୍ଜନ ନୁହେଁ, ସମର୍ପଣରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେବତାର ଆରାଧନା ରଚିବାକୁ ହୁଏ । (୧୦୭) ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 'ସଂସାର'ରେ ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନ ପ୍ରତି କବିମନର ଏକ ଅନୁରାଗମୟ ମୁକ୍ତିସଂଦେଶ ସଂପ୍ରେକ୍ଷିତ । ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ନିଗଡ଼ ଭିତରେ ବଂଶ ଏକକ ଜୀବନର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପ ଓ ବଂଚନା ଭିତରେ କବି ମୁକ୍ତି ଅନୁଭବ ଖୋଜିଛନ୍ତି । ମାଟିରୁ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି । ପଂକରୁ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମପରି । ଦେହକୁ ବାଦଦେଇ ହବ୍ୟହୁ ସାଧନା ସଭବ ନୁହେଁ । ସର୍ତ୍ତର ଦେହାନ୍ତରୁ ପରିଚୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଅଦେଶ୍ୟ ସଂଧାନ ଲୋଡ଼ିବା ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଧନା ମାତ୍ର । ଅସୀମ ଅବଧାରଣପାଇଁ ସୀମାରୂପଧାରଣ ଏକାଂତ ପ୍ରୟୋଜନ । ଏହା ରହସ୍ୟବାଦୀ ମାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସକରେ । ବ୍ରହ୍ମ ଓ ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତକୁ ଉଭୟରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର ଓ ଏକତା ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାହିଁ ମିଶ୍ରିକର ଅନୁଭବ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । (୧୦୮)

(୧୦୭) “ସବୁ ଚଳମାଳ ଆନନ୍ଦର ସଂଧାନେ ।” ସଂସାର—ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୭୭

(୧୦୭) (କ) “ତାହାର ଦରବ ଯତନେ ସାଜଇ ହେବ ବୋଲି ତାର ଭେଟ୍ୟା ।”

‘ସଂସାର’—ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୯୭

(ଖ) “ସକଳ ବାସନା ସବୁ ଲୋଭନୀୟ ଧନ

କହୁଥିଲୁ ସୁଖ ଲାଗି ଯେତେ ପ୍ରୟୋଜନ

ସୃଷ୍ଟି ପଥରେ କରିଦେଲେ ଅରପଣ

ଗୋପିନୀ ସମାନ ହୋଇଯିବୁ ତନୁମନ ।” ‘ସଂସାର’—ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ—୨ୟ ପୃ. ୨୮୧

(୧୦୮) “ଏ ଦେହକୁ ଆଶ୍ରାକରି ଲକ୍ଷ ଶତଦଳ / ଫୁଟି ପ୍ରାଣବଂତ କରେ ସହସ୍ର ପଲ୍ଲବ ।”

ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୨୭୮

ଏ ଦେହ କିନ୍ତୁ ଆପଣାଠାରେ ସାର୍ଥକ ନୁହେଁ । ଆପଣା ପୁର୍ବରେ ସଂକ୍ରମ୍ଭ ନୁହେଁ । ଦେହରେ ରହୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱର ସେ ଦେହୁ ବିଦେହପାଇଁ ଆକୁଳ । କବି ଚେତନାରେ ଏ ଦେହ ସଂଶ୍ଳେଷ ବା ବିଦେହ ଅଭିଳାଷ—କିନ୍ତୁ ବି ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ । ପ୍ରାଣପଦ୍ମର ସ୍ୱପ୍ନାଭିଳାଷ, ଆତ୍ମବିହାରର ସଂଶ୍ଳେଷ ସହସ୍ର ପୁଷ୍କର ହୋଇ ଫୁଟିଉଠେ । ପଦ୍ମର ଜଳ ସହ, ପୃଥ୍ୱୀ ସହ ସେତକ ସଫଳ, ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହ ସେତକ । ଆଧାରତ୍ୟ ହୋଇ ସେ ବଢ଼ିପାରେନା, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟସାଧନା ବ୍ୟତିରେକେ ତାର ସୃଷ୍ଟି ନିରର୍ଥକ ।

ଏ ବିଦେହ ସାଧନା କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରସ୍ତା ପାଏ ନାହିଁ । ଦେହର ଦାବିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ଓ ନିହତ୍ୱାସନ ଆଚରଣ କରିବା ସାଧନାର ସଫଳ ଗ୍ରସ୍ତା ନୁହେଁ । ଦେବତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାର୍ଥବ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରହୁଛି, ଜୀବନର ସକଳ ଭବସଫଳ ଓ ଆତ୍ମାନୁଭବରେ ତାହା ସହସ୍ରଶାଖ ପ୍ରେମ ହୋଇ ଝରିଯାଇଛି । ସେସବୁକୁ ‘ମିଥ୍ୟା’ ଜ୍ଞାନକରି ‘ଶୂନ୍ୟମୁଖୀ’ ହୋଇ ନିର୍ବାଣ ଖୋଜିବାର ଅର୍ଥ କବିତାକୁ ବୁଝେନାହିଁ । ବରଂ ପ୍ରୀତିମୁଗ୍ଧ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ । (୧୦୯) କବି ମାସେଇ ରୂପରସ ଉପଭୋକ୍ତା । ସୃଷ୍ଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି କବି ପରମ ସୁନ୍ଦରୀମଣ୍ଡଳ ଖୋଜିବାପାଇଁ ଭବ ବିରାଗୀ ସାଜିପାରେନାହିଁ । ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ କବିତାରେ ଜଗତ ଓ ଜୀବନର ମଧୁର ଭାବ ଆବେଦନ ବୃଥା ହୋଇ ଯାଇନାହିଁ । ବରଂ ତାଙ୍କର ରସପାୟୀ ଚିତ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ରସ-ପ୍ରବାହ ଭିତରେ ହିଁ ରସରାଜ୍ୟ ସହ ରସାଳାପ କରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ । (୧୧୦)

ଆଲୋଚ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବିଙ୍କର ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟତ୍ୱଭିନ୍ନତା ସହଜିଆ ବୈଷ୍ଣବ ମାଗଣୁସାଣ । କବି ଯେ ବୈଷ୍ଣବର ସହଜ ପ୍ରେମସାଧନା ପଂଥରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଅନୁରାଗୀ, ତାହା ତାଙ୍କର ‘ସହଜତତ୍ତ୍ୱ’ ଶୀର୍ଷକ କବିତାମାନ ଓ ସହଜ-ସାଧକ କବିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ନିବେଦନରେ ପ୍ରକଟିତ । (୧୧୧)

(୧୦୯) “କ୍ଷଣ ସୁରଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ କଲ ଗାତ୍ରମାନ

କୃତକୃତ୍ୟ ହେଲ ପ୍ରାଣ / ମାତ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ହେଲନାହିଁ କହ ।

‘କୃଷ୍ଣ’—ବ୍ରଂଥାବଳୀ ୨ୟ ଭାଗ—ପୃ. ୧୫୯

(୧୧୦) “ଲହରୀ ଛାନ୍ଦେ ଚନ୍ଦ୍ରକରଣ ନାଚେ / ନାଚେ ଯୌବନ ନଶ୍ୱର ଦେହ ଛାନ୍ଦେ / ନାଚେ ଆନନ୍ଦ ପରମ ଜ୍ୟୋତିକଥା × × ଚଳତୁରୁ ଛେଦ ଉଡୁଲି ପଡ଼େ ରହସ୍ୟ × × ମୀନାଗିଳା ଥୋପ ନୁହଇ ରୂପସୀ ବସୁଧୀ ପଦ୍ମଗନ୍ଧ । ସେଇ ଫୁଲବାସେ ଝରୁ ଫୁଲହାସେ ହସଇ ପରମାନନ୍ଦ / ବିମୋହନ ରୂପ ନୁହ ଗୋ ଦୁର୍ବସହ / ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବଂଶୀଲହର / ତନୁଲତା ତୋର ବରଜ ବାର୍ତ୍ତାବହ ।”

‘ସହଜତତ୍ତ୍ୱ’, ବ୍ରଂଥାବଳୀ ୨ୟ ଭାଗ ପୃ. ୨୯୭

(୧୧୧) “ମୋର ଜୀବନର ଶେଷଭାଗରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସହଜତତ୍ତ୍ୱ କାବ୍ୟ ଲେଖିଛି, ସେଥିରେ ଏଇ ସହଜଧର୍ମୀ ଓ ସହଜପଂଥୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଲେଖ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । × × ସେହି ରସତାତ୍ତ୍ୱିକ କବି ସମ୍ପାଦକ ସୁକୌଶଲୀ ଖଲିକାର ପରି ନାଗସାପ ସହୃଦ ଖେଳି

ସହଜସାଧନା କଂଠୁ ସବୁଠାରୁ ଅସହଜ । ଦେହର ସ୍ତ୍ରୀକୃତିରେ ଏ ସାଧନାର ଅସୁମାରୀତ ହେଉ ଦେହ ଓ ଦେହାନ୍ତର ସଂସର୍ଗ ପ୍ରତିପଦରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଜୈବିକ ଜାତବତ୍ତା ଆହାର ସବୁ ମୁକ୍ତିକାମନାକୁ ଅଣଘୋଷ କରି ଉଡ଼ାଇଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରେ । ଡର୍କ ଜଂଜାଳରେ ଚିତ୍କୁ ସଂଶୟୀ କରିଦେଏ । ତାର ପ୍ରତିରୋଧପାଇଁ ଆଚରଣ ନିବୃତ୍ତିମୂଳକ ମାନସିକତାର ବଳାନ୍ତକାର ମାନସିକ ଅବସାଦ ବଢ଼ାଏ । ଭକ୍ତିବାଦ ଓ ମାୟାବାଦର ଏ ଦ୍ଵାନ୍ଦ୍ଵ (୧୧୨) ସହଜରେ ସଠିକ୍ ପଥକୁ ଧରାଇଦେଏ ନାହିଁ । ଅଥଚ ମାୟା ବୋଲି ସବୁ କିଛି ଉଡ଼ାଇଦେବାର ଉପାୟନାହିଁ । କବିଚିତ୍ତ ଏ ପ୍ରକୃତି-ନିବୃତ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଦ୍ଵାନ୍ଦ୍ଵ ପୀଡ଼ିତ : ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତକାଳୀନ କାବ୍ୟସ୍ଵରରେ ସେହି ଅସମନ୍ୱିତ ଦୁଇ-ଚେତନା ରୂପର ବିକଳ ପ୍ରକାଶ ଦିଅନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର କବିସ୍ଵଭାବ (poet personality) ରହସ୍ୟବାଦୀ ରୂପାନୁଭୂତି ପାଇଁ ସହଜ ସାଧନାଭୂମିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରଂପରାଗ୍ରନ୍ଥ ନିଗ୍ରହ ପରାସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା ସେ ସହଜାନନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାକୁ ସଫାସାରିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।

କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ସହଜଚିତ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାମୂଳରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାଧନାର କଥା ଉଦ୍‌ଘୋଷିତ, ତାହା ପ୍ରୀତିସାଧନା । ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟକଳନା ସହଜ ନୁହେଁ; ଅଥଚ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟ ବାଡ଼ି ନ ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବର ମୁକ୍ତିନାହିଁ । ସ୍ଵୟଂ ପରମ ତେଣୁ ଜୀବକୁ ପ୍ରେମସାଧନାର ଦୁର୍ଜେୟ ରହସ୍ୟପଥରେ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେବାପାଇଁ ଯେପରି ପ୍ରୀତିଶୈଳୀ ରଚନା କରନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ସୁଗନ୍ଧର ପରମ ଶାଶ୍ଵତ ଆତ୍ମା-ବ୍ୟୁତ ଜାଗ୍ରତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସ୍ଵୟଂ ପଥଗ୍ରମ କରି ତାର ଦ୍ଵାରରେ ଉପଗତ ହୁଅନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦରଜା ଖୋଲି ନଥିଲେ; ଦ୍ଵାର ଦେଶରେ ପ୍ରଣୟ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଗ୍ରମୟ ଆଖିଦୁଇଟି ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଖୋଲି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଲଂବିଯାଇ-ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆସିବାର ପାଦଶବ୍ଦ ଫେରିଯିବାତ ଶୀଘ୍ରଧ୍ଵନି ହୋଇ ମିଳାଇଯାଏ । ଦେବତାର ପ୍ରେମ ଲଭ କରିବା ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟର, ତାର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଜାଣିବା ଆହୁରି ଦୁଃସାଧ୍ୟ । ପ୍ରୀତି ଅନୁଗ୍ରହ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ାବଳ, ଦୁଃସ୍ଵ ଅନୁଗ୍ରହ; ତାର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ଜାଣିବା, ସାଗତ ରଚି ଶିଖିବାହିଁ ପ୍ରଣୟର ପ୍ରକୃତ ସାଧନା । ସମଗ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ ଏହି ପ୍ରୀତିସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅବଳଂବନ କରି ବିକଶିତା ବୈକୁଂଠନାଥ ଭକ୍ତ । ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ସ୍ଵ ସାଧନାର ପ୍ରେରଣାରୂପେ, କେତେବେଳେ ଏକାମ୍ର ବା ସ୍ଵରୂପଗତ କରି ଦେଖିବା ଭିତରେ ନିଜଠାରେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରେମ ସାମର୍ଥ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।

ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟ ପରଂପରାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି (କ) ପ୍ରେମର ଅପ୍ରାକୃତ ତାତ୍ଵିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, (ଖ) ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରତୀକରୁ । କବିଚେତନାରେ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁଗ-ଜାତ ପ୍ରଣୟୀ ସୁଗଳ ନୁହଁନ୍ତି । ସେମାନେ ନିତ୍ୟ କାଳର ପ୍ରଣୟୀ ଓ ପ୍ରଣୟିନୀ ସତ୍ତା । ବୈଷ୍ଣବ ଉପାସନାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ-ସ୍ଵରର ଦମ୍ଭଭୂତ ରୂପପ୍ରକାଶ ଓ ଶ୍ରୀରାଧା ପ୍ରୀତି ସାଧନାର ରୂପଗ୍ରହଣାନ୍ୱିତା । ପ୍ରତି ଜୀବ ଅଂତଃସ୍ଵରୂପରେ ଶ୍ରୀରାଧା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ତରେ ରାଧାପ୍ରାଣର ପ୍ରୀତି ନିଗ୍ରହ ଏବଂ ତାହା ତାର

ପାରନ୍ତି । ମୁଁ ସେହି ସର୍ପକୁ ଖେଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଘେଟି ନ ବାଜିଲେ ଭଣ୍ଡାରଂକ ଦୟା ବୋଲି ମନେକରିବି ।”

‘ଜୀବନ ଓ ସ୍ମୃତି’—ବ୍ରଂଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ ପୃ. ୩୭

(୧୧୨) “ଜୀବସ୍ଵଭାବୀ ମୃଗୀ ନାଚକ ମାୟାରେ ।”

ବ୍ରଂଥାବଳୀ—୨ୟ ପୃ. ୧୮୯

ଅଳକ୍ଷ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚାଟିତ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧନାରେ ନିଜର ସାକାର ଅବତାରୀ ଭକ୍ତିଦେବତା ନୁହେଁ, ସେ ନିଶିଳ ହୃଦୟସ୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅରୂପ ପ୍ରେମଦେବତା । (୧୧୩)

ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରୀତିର ଲକ୍ଷଣ ନେଇ ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି : “ସଙ୍ଗଥା ଧ୍ୟାନ ରହୁତ ସଙ୍ଗେ ଧ୍ୟାନକାରଣେ ।” ଧ୍ୟାନ ହେବାର କାରଣ ଅଛି, ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ । ସକଳ ପାପିକ, ସମ୍ପର୍କ ଧ୍ୟାନପ୍ରବଣ, ନିଷ୍ପଣ୍ଡାଳା ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ଧ୍ୟାନ ରହୁତ, ତେଣୁ ଅପାପିକ । ହୃଦୟରେ ବାହ୍ୟକାରଣ (ରୂପ, ଗୁଣ, ବସ୍ତୁମ୍ଭ) ବ୍ୟତିରେକେ ଅନୁରାଗ ସତଃ ଜାଗରିତ ହେଲେ, ତାହାକୁ ରହିତାବ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଭାବର ଚରମ ପରିପାକ ‘ମହାଭାବ’ ଯାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପା ଶ୍ରୀରାଧା । ସବୁ କିଛିକୁ ଚାହିଁ କରିପାରେ, ଭୁଲାଇପାରେ ଯେ ପ୍ରେମ, ସେଇ ଆତ୍ମସୁଖ ଲପ୍ତସାହସନ ରାଧା-ପ୍ରେମର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରିୟସୁଖପାଇଁ । ସଙ୍ଗଦା ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତି, ସମର୍ପଣମୂଳକ, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏହି ପ୍ରେମହିଁ ଦବ୍ୟପ୍ରେମ ।

ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କର ପ୍ରୀତିତତ୍ତ୍ୱର ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ବ୍ରଜବାସିନୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ-ବିଳାସ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ଏ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ-ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ନିଜକୁ ବ୍ରଜାଂଗନା ତଥା ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଏକାତ୍ମତା ମାର୍ଗରେ ସେ ଅଦେଶ୍ୟ ପ୍ରେମର ସାଧନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ଆକୁଳତା ପ୍ରକଟିତ । କୃଷ୍ଣ-ପ୍ରେମ ସାଧନାର ପ୍ରଧାନ ଚିନ୍ତା ବିରହଚେତନା (୧୧୪) । (କ) ସାମୟିକ ବ୍ରଜ ବିରହ, (ଖ) ମଧୁରାହାସପରର ବିରାଜନ ବିରହ । ଜବ ପ୍ରାଣରେ ବିରହର ସାଧନା ରାଧାଭାବର ସରଳ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶାନ୍ତ ଅଶ୍ରୁ-ଆରାଧନା ମାର୍ଗରେ ସଂସାଧିତ । ‘ବଂଶୀନାଦ’ ଅନନ୍ତ ପ୍ରୀତିର ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିରହର ଉଚ୍ଚାଟନ ରୂପେ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ଓ କାବ୍ୟସ୍ୱରରେ ସମାଜ୍ଞନ୍ତ ।

ଗୋପୀପ୍ରେମର ସାର୍ଥକତା ଯେ ବିରହାନୁଭବରେ ଏବଂ ପ୍ରିୟ-ଉନ୍ମୁଖତା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଣୟ ସାଧନା, ‘ଗୋପୀଭାଷା’ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱାନ୍ୱିତ । ବଂଶୀ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୀତିର ଆକର୍ଷଣକୁ ସ୍ୱର କରି ଶୁଣାଇଦେବ । ଗୋପବାଳା ଅଳକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ମୋହରେ ନିଜକୁ ଭୁଲେ, ଘରପ୍ରତ୍ନେ, ଲୋକପବାଦ ସହେ ଏବଂ ଯମୁନା ପୁଲିନର ନିର୍ଜନତାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିଦେବ । ଏ ବିରହ ବ୍ୟଥାରେ ପ୍ରେମ ସାଧନାର ଅୟମାରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ।

ଲକ୍ଷଣୀୟ, ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ରାଧା / କୃଷ୍ଣ / ଗୋପୀତତ୍ତ୍ୱ ସଂକଳିତ ବହୁକବିତାର ସ୍ୱର ନିତାନ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ । କବି ଯେତେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅପ୍ରାକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ-ରୂପ ବାଢ଼ିଲେ ବି କାବ୍ୟସ୍ୱରରେ ଅନେକଦି ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରେମଚେତନା ହିଁ ରୂପାୟିତ । ‘ଗୋପୀଭାଷା’ରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନା ଆରୋପ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ରଚନା ରୂପରେ ଦୈହିକ ଭୋଗଲିପ୍ସାର ଦୁଃସହ ଗୁଞ୍ଜନକୁ ଏଡ଼ାଇ ହୁଏ ନାହିଁ । ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମନେହୁଏ, ଅଗଣିତ ବୈଷ୍ଣବକବିଙ୍କର ନିଷ୍କଳୁଷ ଅପାପିକ ପ୍ରଣୟର ଅଳପ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ବାସନାସକ୍ତ କାମଲଳସାର ସଂଭୋଗଚିନ୍ତା ଯୁଗ ଯୁଗଧରି ଭରଣାୟୁ

(୧୧୩) “ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ ପୃଥ୍ୱୀବର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କର ମଧ୍ୟେ ଉତ୍ତରକେ ଅନୁଭବ କରିତେ ଚେଷ୍ଟା, କରିୟାଛେ ।

—ରଙ୍ଗାଂଦ୍ରନାଥ ‘ପଂଚତତ୍ତ୍ୱ’ ଉକ୍ତ —ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟ—ପୃ. ୧୮୭

(୧୧୪) ବୈଷ୍ଣବ କବିଗଣ ବିରହକେ ପ୍ରଧାନ କରିୟା ପ୍ରେମେର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟିତାର ଓ ଅତଳତାର ସୃଷ୍ଟି କରିୟାଛେନ । ବିରହ ଅବଳାବନେ ପ୍ରେମେର ଏଇ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଗର୍ଭର ସୁର ତାହାର ରାଧା-ପ୍ରେମକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକେ ଉତ୍ତରଣ କରିଛନ୍ତି ସହାୟକ ହଇୟାଛେ ।”

ଶଶିଭୂଷଣ ଦାଶଗୁପ୍ତ—‘ଶ୍ରୀରାଧାର ନିମିତ୍ତକାଶ’—ପୃ. ୧୪୪

ଜନଜୀବନକୁ ଏକ ଛଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଛୁ, (୧୯୫) ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ବହୁ ବୈଷ୍ଣବ କବିତାରେ ସେଇ ଦେହଲୀନତା ବ୍ୟଞ୍ଜନା, ସେଇ ଅଣଆତ୍ମିକ କୁଣ୍ଡା ଲଜ୍ଜାସ୍ଥାନତା, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାମୁକ ଲେଖନୀର ଅନର୍ଗଳ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନା; ଏବଂ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଛଳନାତ୍ମକ ବୈଷ୍ଣବାୟୁ ଯୁକ୍ତିରେ ଏଇ ଦେହମନ-ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧୀର ଶୃଙ୍ଗାର-କାମନାକୁ ଦିବ୍ୟ-ପ୍ରେମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ‘ଦେହେ ମନେ ସୁଧାର ଜ୍ଵାଳା’ର ନିର୍ଲକ୍ଷ ନିବେଦନ ଭାବରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସଭୋଗ ବାସନାକୁ ସଂକେତିତ କରି ପୁଣି ସେଇ ଏକ କବିତାରେ ଏ କାବ୍ୟସ୍ୱରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷ କରାଯାଇପାରେ, “ମୋ ପ୍ରୀତିରେ ନାହିଁ ତଳେ ତ ଅନଳ ଦାହ !”

ବରଂ କୁହାଯାଇପାରେ, ବୈକୁଂଠମାନସରେ ବୈଷ୍ଣବତତ୍ତ୍ୱ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣ-ପ୍ରାଣାତ୍ମକତାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବରୂପଟି କବିଙ୍କର ଅରୂପ-ଅଭିଳାଷରେ ହିଁ କିଷ୍କନ୍ଦ ପ୍ରକଟିତ । କବିଚେତନାରେ ଯେଉଁଠି ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରୀତିସାଧନା ଜୀବନଦେବତା ଓ ଅରୂପ ପ୍ରଣୟର ଭାବଚେତନାଗ୍ରୀତ; ବାଉଳଗାନ, ରଙ୍ଗଦ୍ରୁ ଭାବନା ଓ ଶେଲ/ସ୍ୱୀଟ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ହୋଇ ଯେଉଁଠି ଅଶ୍ରୁଦ୍ରୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ଉଦ୍‌ଜୀବିତ ‘ସେଠାରେ ସେ କାବ୍ୟଭାବନାରୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସ୍ୱରୂପ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବନାହିଁ । ମାତ୍ର ମନେହୁଏ କବିଙ୍କ ରସାବେଦନ ତତ୍ତ୍ୱା ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରେମ ଏକ ଅବଲଂବନ ରୂପ ମାତ୍ର ଥିଲା । କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣନାୟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟନାୟକ ସ୍ୱରୂପରେ ଅତୀତ୍ରୀୟ ପ୍ରେମ ଦୟିତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାକାର ଭକ୍ତିଦେବତା ରୂପେ ହିଁ ସମାର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥୂଳତଃ ବ୍ରଜପ୍ରେମ ଅଭିଳାଷୀ ବୈକୁଂଠନାଥ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମକବି ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତକବିର ପରିଚୟରେ ଅଧିକ ଭାବନୀୟ ମନେହୁଅନ୍ତି । ତଥାପି ବୈଷ୍ଣବ ଭାବପ୍ରାଣାଗ୍ରୀତ ଅନେକ କବିତା ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ଉତ୍ତରଣ ପ୍ରେମ

(୧୯୫) “ଅନେକ ମନସୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣର ଲୀଳାକେ ରୂପକ ବା Allegory ହୁଏତେ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ତାହାର ମନେ କରେନ, ବୈଷ୍ଣବ କବିରୁ ରୂପକେର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଉ । ଭଗବାନେର ପ୍ରତି ଜୀବେର ଆକର୍ଷଣ, ତାହାର ସହିତ ମିଳନେ ଭକ୍ତେର ଆନନ୍ଦ ଓ ତାହାର ବିରହେ ଭକ୍ତେର ମର୍ମବେଦନାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଉନେ । ଅଥବା ସୀମା ଓ ଅସୀମେର ସ୍ୱପର୍ଚ୍ଚକ ବୈଷ୍ଣବ କବିତାର ବିଶେଷତ୍ୱ $\times \times$ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନେର ସ୍ୱପର୍ଚ୍ଚ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣେର ଉପର ଆଭେପିତ ହୁଇଯାଉ । ଅର୍ଥାତ୍ ପଦାବଳୀ ସାହଚର୍ଯ୍ୟେ ମିଷ୍ଟି ସିକମ୍ ଅଂତର୍ନିହିତ ନୁହେଁ, ଆଭେପିତ । ଅନେକ ବଲେନ, ରାଧାକୃଷ୍ଣେର ପ୍ରଣୟ ଗୀତି ପ୍ରଥମେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଲୌକିକ ପ୍ରେମ-ଗୀତି ମାତ୍ର ଛୁଲ । ତମେ ଇହାର ମଧ୍ୟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଭେପ ଦିଅିଯାଉ । ତାରପର ଚୈତନ୍ୟୋତ୍ତର ଯୁଗେ ଇହା ଏକେବାରେ ଅପ୍ରାକୃତ ଜଗତେର ସାମଗ୍ରୀ ହୁଇଯାଉ ଉଠିଆଇ । $\times \times$ ବୈଷ୍ଣବ ମହାଜନେର ସଖୀଭାବ ଆଶ୍ରୟ କରିଯାଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣେର ଲୀଳାର ସାମ୍ବାଦନ କରିଯାଉନେ $\times \times$ ଅମର । ବୈଷ୍ଣବ ପଦାବଳୀ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଇତେ ମିଷ୍ଟି ସିକମ୍‌ଏର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆହରଣ କରିତେ ପାରି ପଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଆମର ମରମିୟା ବଳିତେ ଯେ ଶ୍ରେଣୀର କବିତାଗଣକେ ଗୁଡ଼ି (ଯେମନ ବାଲର ବାଉଳ), ବୈଷ୍ଣବ କବିଗଣ ସେ ଶ୍ରେଣୀର ମିଷ୍ଟିକ ନହେନ ।”

ତ୍ରିପୁରାଶଙ୍କର ସେନଗାସ୍ତୀ—ବୈଷ୍ଣବ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ପୃ. ୧୯୪/୧୯୫

ଭବନାକୁ କିଛି କିଛି ସଂକେତ କରନ୍ତି । କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବେଶ୍ଟିତାନ, (୧୧୭) ‘ନୂଆ ଅନୁଭବ’ର ମାଗିଦେଇ ଚେତନାକୁ ସଂପ୍ରସାରିବ ହୁଏ । ସକଳ ବାହ୍ୟ କୋଲାହଳ ସେଇ ଅଂତଃଶୁଦ୍ଧ ବେଶ୍ଟିସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ମୌନ ହୋଇଯାଏ । ଶୁଦ୍ଧ-ରୂପ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା ତାର ପରିଚିତ ଗୋପପୁରରୁ ଉଦ୍ଧାନ୍ ହୋଇ ଜୀବନ-ସମୁଦାୟ କୂଳରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଯାଏ । ତାପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜଗତ ହିଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ତାହା ପ୍ରୀତିର ଜଗତ । ମିଳନ ବା ବିରହ, ଅଶ୍ରୁ ଓ ଉତ୍ତାପ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭାନ୍ତରର ବିହୀନତା । ସେ ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମର ସାଧନାରେ ଜୀବନର ସବୁ ଦେବାନେବା ଅର୍ଥାତ୍ତର ଲଭକର ହୁଏ । କବି ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ କରନ୍ତି, “ଧନ୍ୟକରୁ ସେ ପ୍ରୀତିଦେବତାର ସେବା / ଧର୍ମ ହୋଇଯାଉ ଏ ଜୀବନେ ଦେବାନେବା ।”

ବ୍ୟକ୍ତିବାସନାର ଏହି ଗୁଚ୍ଛତା, ଅଜ୍ଞାପ୍ରାୟ ଜଗତରେ ଗଣ୍ଡର ଅର୍ଥବ୍ୟଞ୍ଜନା ବହୁଳ କରନ୍ତି । ଅସୀମର ଲକ୍ଷ ଆବେଗ ନେଇ ସୀମା ଧରାବଦରଣ କରେ । ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଧରି ଅଳସୁ ଅନୁଭବ ସାଇତି ରଖିଥାଏ । ମନେକରେ, ଏ ସବୁର ଏକାନ୍ତରଣ ହିଁ ସାମଗ୍ରିକତା, ପୂର୍ଣ୍ଣତା । ତଥାପି ଶେଷକୁ ତା ଜୀବନ ଖାତାରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଚିହ୍ନ ରହିଯାଏ । ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱଚୟନ ବୃଥା ହୋଇଯାଏ । କବିଚେତନାରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯେ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସଂପୃକ୍ତ ଓ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବ ସମାଦର କରେ, ସେହି ରଖେ, ସାମଗ୍ରିକତାର ବିଚାରରେ ତାହା ଗୁଚ୍ଛ । (୧୧୭) କବି-ଚେତନାର ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପଲବ୍ଧ । କାବ୍ୟସ୍ତରରେ ଅହଂର ଏହା ପ୍ରଥମ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୀମାସଂଚେତନତା, ଅସୀମ ପ୍ରସାରଣ ଓ ଅବାରତ ଚେତନା ବିସ୍ତୃତିର ଆଦ୍ୟ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ।

ସବୁ ସୁକ୍ତି-ବିମୁକ୍ତିର ହସାବ ପରେ ଜୀବନ-ଖାତାରେ ‘ଶୂନ୍ୟ’ ଆସିଯାଏ । ସେ ‘ଶୂନ୍ୟ’ ଉପଲବ୍ଧିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱରୂପ ଜିଜ୍ଞାସା ସମାରବ୍ଧ ହୁଏ । ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଶୂନ୍ୟ-ସଂଚେତନତା ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧିର ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା । ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ଆଉ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂଗିତ କରେ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅଭିଳାଷୀ ଓ ଅଭିସାଶ କରୁଏ ।

ଏ ଶୂନ୍ୟତାର ପ୍ରାରଂଭିକ ଉପଲବ୍ଧିଟି ସ୍ୱଚୟନତା । ‘ସ୍ୱଚୟ’ କିଛି ନାହିଁ । ନିଜର କିଛି ନାହିଁ । ସର୍ବଶୂନ୍ୟ । ଏ ଶୂନ୍ୟତାର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ ଦୁଃଖ ହତାଶା । ନିମ୍ନ-ପରିଣତି ପଥରେ ଏ ଶୂନ୍ୟତାର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରହିନାହିଁ । ‘ମୋର’ ଚେତନା ରହିନାହିଁ । ତାହାହିଁ ଅହଂ ବିଲୁପ୍ତ । ଚେତନାରେ ମୁଁ ବା ମୋର ଜନ୍ମିତ ଭାବ ଅନୁଭବ ହିଁ ସତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ବ୍ୟୟନ, ଆବରଣ, ସୀମା ଓ ଅସୀମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟବଧାନ ।

କବିଚେତନାର ଶୂନ୍ୟ-ଉପଲବ୍ଧି ଅବଶ୍ୟ ଅହଂ-ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ହସାବ ନିକାଶରେ ଯୋଗ ବିସ୍ତୋଗର ଶେଷଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ସତ, ବାକୀ ରହିଯାଇଛି ଖାତାଟା, ଯେଉଁଥିରେ

(୧୧୭) “ଅଦୃଶ୍ୟଜ୍ଞାନକୁ ବଞ୍ଚାଧୁନ ଅନିବାର ।”

ବ୍ରଂଥାବଳୀ ୨ୟ, ପୃ. ୮୩

(୧୧୭) “ଯେତେବେଳେ ମିଶାଇ ତହୁଁ ବଳ ଫେଡ଼ିଲି,

ରୁଦ୍ଧି ବିବେକର ଗରଦନ ମୋଡ଼ିଲି ।

ପଉରୁଷର କେତେ ଭେଳିକ ଦେଖାଇଲି,

ପଥ ସରିବାକୁ ଯା ହସାଇଲି ହେ ।”

ବ୍ରଂଥାବଳୀ ୨ୟ-ପୃ. ୩୫୮

ସେ ହସାଦ କଷ୍ଟା । ଜୀବନର ଅନୁଭବ, ସମସ୍ତ ସରିଯାଇଛି । ବାଳା ରହଯାଇଛି ସ୍ଵୟଂ ଜୀବନ । ‘ସ୍ଵ’-
ଚେତନା । ମୁଁ କୁ ବାଦ୍ଦେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ । ତାର ଭାବବୋଧକୁ ଚେତନାରୁ ଉତ୍ତାରି
ଦେବାପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଏକ ଭିନ୍ନ ସମର୍ଥ-ଶକ୍ତି । ତାହା ଜୀବନ ଦେବତାଙ୍କର । ଜୀବନର ସକଳ
ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ଵର, ବ୍ୟର୍ଥତା ଓ ବେଦନାର ଚରମ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେବଳ ସେଇ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ
କରିପାରିବେ ।

ଏହି ଭାବଧାରାଟି ପୌଷ୍ଟିକ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପଳତା ଲାଭକରିଛି । ଜୀବନର ଯାଯାପଥରେ
ସମ୍ପ୍ର ଏକାକୀ । ପଥପାଟରେ ବହୁଳ ଅନୁଭୂତି ଚୟନ । ବହୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ, ଅଶ୍ରୁ-ଉତ୍ସାସର
ଆସ୍ଥାଦାନ । ଅନେକ ତା ଆଶ୍ରୟକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଖି ଲୁଚିଯାଇଛି । ପାଦ ଅଟକି-
ଯାଇଛି । ସରଗ ପେଡ଼ିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଇତିରଖି ଦିଆଯାଇଛି । ଜୀବନରେ ଏ ସ୍ଵପ୍ନ ଚୟନ, ଏ
ସମସ୍ତଭାବ ଫଳଶଃ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ସବୁ ଘଟଣା, ଦୂର୍ଘଟଣା, ଭଲମନ୍ଦ, ଅନୁଭୂତି ଆବେଗ ସହ ନିଜକୁ
ଏକାକାର କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣକୁ ବହୁ ଭାବେ ଭୁଲାଇଛି । ପରଶାମରେ ନିଜକୁ ସେ ଅଜସ୍ର ଖଣ୍ଡ
କରି ବାଟିଦେଇଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଚରଂତନ କରି ଧରିରଖିପାରିନାହିଁ । ଜୀବନର ଅସଂଖ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟଂତରର
ଯଦନିକା ଅଂତରାଳବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟକାରକୁ (୧୧୮) କେବେ ସ୍ମରଣ କରିନାହିଁ ।

ଅଦୃଶ୍ୟ ସୁହସର ସପର୍ବରେ ଏ ସଚେତନତା କବିଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଜୀବନରେ କିଛି
ଅନାଦୃତ ନୁହେଁ; ଆକସ୍ମିକ ବା ଗତାନୁଗତକ ନୁହେଁ । ସବୁ ସେଇ ପ୍ରାଣନିୟଂତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓ କର୍ମ;
ଯାହାକୁ କବି ନିଜର ବୋଲି ମୋହର ବସାଇଛନ୍ତି । ସର୍ବାତକାରର ସବୁ ସ୍ଵରକୁ ନିଜ କଂଠରେ
ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି । (୧୧୯) ଅନ୍ୟର ଗଂତାଘର ଲୁଚି ବିଭବର ବାହ୍ୟାଙ୍ଗବର କଲେବ ମନ
ଭିତରେ ‘ପରଧନ ଧାରୁଆ’ ବୋଲି କବି ଗୁନ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ।

ଏ ନୂତନ ସଂସାର ସତ୍ତ୍ଵର ଆତ୍ମ ଶୁଦ୍ଧିକାଣ୍ଡ ବଢ଼ି ସଂସାର । କବି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି
ଯାହାର ଜନନ ତାକୁ ସମର୍ପି ଦେବାପାଇଁ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାର ହୋଇଯିବା ପାଇଁ । ତେଣୁ
କବିଙ୍କର ଏକାଂତ ପ୍ରାର୍ଥନା—ପ୍ରାଣର ଶେଷ ସଂଗୀତ ସତ୍ତ୍ଵ ଚରଣରେ ନୈବେଦ୍ୟ ହୋଇରହୁ ।

ଏ ଆକୁଳତା ଶେଷଯାତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ । ମୁଁ ର ସବୁ ପରିଚୟ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି ।
ପଥପାଟର ସବୁ ସପର୍ବ, ପାହୁଣ୍ଡାଲାର ସକଳ ମମତା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ବେଳଦେଖି ଯିଏ
ଯାହାବାଟେ ଛୁଟିଗଲେ । ପାତଳପଥ ସବୁ ଝରିଗଲେ । ଜୀବନ ସଂସାରରେ ପଥଶ୍ରୀଂତ କବି ନିଜର
ଅସହାୟ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ଏକାକୀ । ସେ ଏକ ଉତ୍ସୁକର ଶୂନ୍ୟତା ଯାହା ଆଖି ଆଗରେ କି ହାତ
ପାହାନ୍ତାରେ କେଉଁଠି କିଛି ରଖାଇ ଦେଇନାହିଁ । କବି ଶୋକିଛନ୍ତି ଜୀବନ ବ୍ୟୟକୁ;
ଯାହାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସକଳ ନିଃସଂଗତାକୁ ଦୂର କରିଦେବ, ଯାହାର ବ୍ୟାଧିସ୍ଵନ ସକଳ ନିର୍ଜନତାକୁ
ସ୍ଵରମୁହିଁତ କରିଦେବ ।

(୧୧୮) “ନାଟର ଗୁରୁ ଜାହିଁ ହଜିଲୁ”—

ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୩୭୧

(୧୧୯) “ତୋହର ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ଗାଇଲି ଗୀତ ମନ ମଉଜେ
ବଣୀ ରଂଧ୍ରେ ମୋ ଲହର ତୋଳିଦେଲୁ ସହଜେ
ଛନ୍ଦ ଗୁଂଥଲି ଆପଣା ପରସ୍ପର
ଛନ୍ଦ ସୁଷ୍ଟାର ନଦେଲି ନାମେ ଗାର ।”

ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୩୭୨

ଅଂତରର ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ସବୁ ବାହ୍ୟ କୋଳାହଳ ଅମିଗଲ ପରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି । ସବୁ ଫୁଲବନ ଦର୍ଶ୍ୟ ହୋଇଗଲପରେ ଝରପହରେ, ନାରବ ରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ । ସେତେବେଳକୁ କବି ବଣକୁ ଯାହା କରିବାର କଥା କହିଯାଉଥିବେ । ମନର ଚଂଚଳତା, ପ୍ରାଣର ଉଦାମତା ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସବୁ ଆସ୍ଥାଳନ ଅମିଯାଇଥିବ । ସବୁ ଶେଷପରେ ସେ ପ୍ରିୟବଧୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ନୁହେଁ, ନେବାକୁ ନୁହେଁ, ଶୁଣାଇବାକୁ, ଦେବାକୁ । ଜନ କୋଳାହଳ ହ୍ରାସ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବ । ଜଗତ ଓ ଜୀବନର ସବୁ ଦାସର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଭିଯାନ୍ତ ହୋଇଥିବ । କାହାରି ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିବା ବେଳେ ହିଁ ସେ ଆସିବେ ନିଜର ପ୍ରୟୋଜନରେ, ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରୟୋଜନରେ । ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଭରି ଦେଇପିବେ ଅଳସୁ ଅନୁରାଗରେ । ମୂଳ ଦୃଢ଼ଯୁକ୍ତ ବାର୍ଣ୍ଣମୟ କରିନେଇପିବେ ଅନନ୍ତ ସୁଗର ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରେମଗାନରେ ।

ଜୀବନର ସକଳ କାବ୍ୟପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କର ଦାନ । ଜୀବନର ବୈଭବଦାୟ, ସୌରଭମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ-ଗୁଡ଼ିକ ଅମୂଲ୍ୟ ଭାବଦ୍ୟୁତି ହୋଇ ରଜନୀଶ୍ୟା ପରି ଫଟିଉଠନ୍ତି । ବଣ ଦୃଢ଼ଯୁକ୍ତ ରୂପମୁଗ୍ଧ, ଗନ୍ଧ ଆକୁଳ କରିଦିଅନ୍ତି । କଳାଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭବ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର, ସାର ସେ ସବୁକୁ କବି ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ମନେ ନକରି ଆଜି କଳାକାରର ସୃଜନ-ସ୍ବପ୍ନ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି । ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ କଳାକାରର ଅସୀମ ରୂପଭୂଷା ଅଶେଷ ରୂପସଜ୍ଜାରେ ବି ସରୋନାହିଁ । ତେଣୁ “ଘଟ ପରେ ଘଟ ସାଜୁଅଛି ନଟ ।” ଏ ରୂପସୃଷ୍ଟି ସହ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଅଭେଦ୍ୟ ସଫଳମୁକ୍ତ । ଫୁଲ ଫଟିବା ଯେତିକି ସତ୍ୟ, ଝରିବା ବି ସେତିକି ସାର୍ଥକ । “ଶୂନ୍ୟ ଆଜି ଶେ ଏକଜ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଫୁଟିଲ ଫୁଲ ।” ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତର ଉଭୟେ ଏକ ଶିଆଳି ପ୍ରଶ୍ନାର ଆନନ୍ଦ-ବ୍ୟାଧି । ଫୁଲ ଫୁଟାଇବାରେ ତାର ଯେତିକି ଶିଳ୍ପ ସଫଳତା ତାକୁ ବୃନ୍ଦରୁ ଖସାଇଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସେତିକି କବିତ୍ବ । ସେଥିପାଇଁ ଝରିପିବାରେ ଦୁଃଖର କାରଣ ଫୁଲପାଇଁ ନାହିଁ । ମଣିଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଫୁଟିବା ଫୁଲ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ଯୁଗ ଯେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆକର୍ଷଣ ଜନ୍ମେ, ଝରଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରୀତି ସଫେଦନା, ପ୍ରଶ୍ନାର ଅଭିପ୍ରାୟ-ସ୍ବାକୃତିକୁ ସେତିକି କାମନାକରେ । ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତିତ ପୁଷ୍ପପାଇଁ, ତାର ରୂପ ଓ ଗନ୍ଧ ପାଇଁ, ତାହା ଆସୁପ୍ରୀତି, ପୁଷ୍ପପ୍ରୀତି ନୁହେଁ । ସେ ପ୍ରୀତିରେ କେବଳ ଭୋଗ ଅଛି, ଭୋଗର ମହତ୍ତ୍ବ ନାହିଁ । ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଉପଭୋଗ ପାଇଁ, ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଚରିତାର୍ଥତା ଆନନ୍ଦ କରେ, ଏ ଭୋଗ କିନ୍ତୁ ଭୋଗୀଠାରେ ମୟୀଦାସୀଏ ନାହିଁ । ଭୋଗ୍ୟର ଉତ୍ସର୍ଗରେ ହିଁ ତାର ସାର୍ଥକତା, ଦୃଢ଼ଯୁଗ ମୁଗ୍ଧପ୍ରୀତି ଉପଭୋଗର ପଥଦେଇ ଭୋଗ୍ୟ ବା ଭଲଲଗିବାର ଉତ୍ସୁକ ସଫ୍ରସାରିତ ହୋଇ ନପାରିଲେ ତାହା କେବଳ ସ୍ବାର୍ଥର ଆମେଦରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୁଏ । ଆପଣାର ଭଲଲଗିବାକୁ ବାଦଦେଇ ଭଲପାଇବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେପରି କରିହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି କେବଳ ଭଲଲଗିବାର ସୀମିତ ଦେହଲୀ ଭିତରେ ପ୍ରୀତି ଆବେଗକୁ ବାନ୍ଧ ରଖିଦେଲେ ଭଲପାଇବାର ସାର୍ଥକତା ଦୃଢ଼ଯୁଗ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ । ଜୀବନ ସେ ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟକୁ ନା ନିଜପାଖେ, ନା ଅନ୍ୟପାଖେ, କେଉଁଠାରେ ବି ବାଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଶୁଦ୍ଧ ଅନୁରାଗ କାଳଜୟୀ, ଆତ୍ମଜୟୀ ମଧ୍ୟ । ସେଠାରେ ଫଟିବା ପରି ଝରିବା ମଧ୍ୟ ଦାସିମତ । ସେ ପ୍ରେମ ନିଜପାଇଁ ଯେପରି ଗ୍ରହଣ କରି ଶିଖିଥାଏ, ନିଜକୁ ସେହିପରି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ । ଫୁଟିବା ଫୁଲର ରୂପ ରୂପମହକ ସେ ପ୍ରାଣଭରି ଉପଭୋଗ କରିପାରେ । ମଉଳା ପାଖୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ କୋମଳ ଚାହିଦା ଓ ପରମ ସ୍ନେହରେ ଆଉଁସି ଦେଇପାରେ । ପ୍ରୀତିର ଏହି ଶକ୍ତିହିଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସୀମାର କ୍ଷୁଦ୍ରପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଅସୀମ ଆବେଗକୁ ଧାରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛି ।

ତାକୁ ଅସୀମ ଅଭିଳାଷୀ, ଅମୃତ ପ୍ରସାସ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରୀତିର ଏଇ ଆଶା-ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ତାହା ହିଁ ରାସରଝିକର ନିତ୍ୟବସତ ଉତ୍ସବ ।

ଏ ଅସୀମ ସ୍ୱବାଦ ‘ତାହୁକ ତାକେ’ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ । ଏ ଅବକାଶରେ ଇଂରାଜୀ କବି ଓ.ପି.ଡ଼ି.ପି.ର ‘To the Cuckoo’ କବିତାଟିକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇପାରେ । ପକ୍ଷୀ ସ୍ୱରରେ ଅସୀମର ସ୍ୱବାଦ । ତାହୁକର ସ୍ୱରରେ ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣର ଆକୁଳତା, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସବନର ଆଶ୍ୱାସନା ଏକତ୍ର ମୁଁଛିତ । ସେ ଆଶା ଆନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ଗଗନପବନରେ, ତରୁ ଶାଖାରେ ଆଉ କବି ପ୍ରାଣ-ପୁରରେ । ତାହୁକର ତାକେରେ କବିଙ୍କ ମାତ୍ରି “ଅଲେକ ରାଜ୍ୟେ ଗଂଗା ପଡ଼ଇ ଝରି” — ବର୍ଷନାରେ ସ୍ୱର, ଅଲେକ ଓ ଗଂଗା — ଏ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟକରେ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରେମ ଓ ପବନତାର ତ୍ରିବେଣୀ ସଂଗମ ଘଟିଛି । ଦିବ୍ୟ-ପକ୍ଷୀ ରୂପେ Cuckoo ଓ.ପି.ଡ଼ି.ପି.କୁ ଅପାର୍ଥିବ ରାଜ୍ୟପ୍ରତି ଉଚ୍ଚକିତ କଲଭଳି ତାହୁକ କବିଙ୍କୁ ଆଲେକ ରାଜ୍ୟର କଥା କହୁଛି । (୧୨୦) ନିଶିଳ ସଂଗୀତର ସ୍ୱର ଝଙ୍କାର ତୋଳୁଛି । କବି ଚିତ୍ତରେ ଏକ ଛାଣ ଅଶଂକା ମଧ୍ୟ ଜାଗିଛି । ପ୍ରୀତି ସଦୃଶ ସଂଗୟ ଯେ ନିତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟା । ନିଃସଂଗୟ ପ୍ରୀତି-ଧରାବାସୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହୁଭୁକ୍ତ । ପ୍ରୀତିର ଅକର୍ଷଣ ଯେତେ ପ୍ରଗାଢ଼, ତାର ରହସ୍ୟମୟତା ସେତେ ଗଭୀର । ତା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱପନରେ ଅଶଂକା ସେତେ ପ୍ରବଳ ବୋଧହୁଏ, ସତ୍ତ୍ୱର ହୃଦୟ, ଅପୂର୍ବତାର ଗୁନ ଭିତରେ ପ୍ରଣୟାନୁଭବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏଭଳି ଏକ ବିପୁଳ, ଉଦାର ଓ ପ୍ରସାରିତ ବିହ୍ୱଳତା ଆଣିଦିଏ ଯେ ଏହା ସତ୍ୟ ଓ ସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେନାହିଁ । ରଜନୀଶଂଧରେ ତାହାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି । (୧୨୧)

ସୂଚକ ‘ପରମାନନ୍ଦ ପରକାଶ’ ଦୁଇଟି ରତ୍ନ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରେ କବିଙ୍କ ମୁଗ୍ଧାନୁଭୂତି ସ୍ପଷ୍ଟ । ଗୋଟିଏ ନବବସନ୍ତ ଅପରାଟି ‘ବର୍ଷନ୍ତ ମେଘ’ କବିଙ୍କର ବିପିଣ ମନ-ପୃଥ୍ୱୀରୁ ଜାଣି ପକ୍ଷର ପୌଷକୁ ହଟାଇ ନିଶାନ ବସନ୍ତର ସବୁଜ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି । ଚରାଚରତ ବେଦନାଭରୁ କବିସ୍ୱରରେ ଏକ ଆଶାବଞ୍ଚର ମୁଗ୍ଧ ଆଲୋପ ଶୁଭୁଛି । (୧୨୨) ନବବାତ, ନବପତ୍ର ଓ ନବପୁଷ୍ପର ପରିପାଟୀରେ ସବୁଜାୟତ । ଧରଣୀ ସଦୃଶ କବିଙ୍କ-ମନର ସବୁଜ ତାରୁଣ୍ୟ ଚେଇଁଉଠୁଛି । ଏ ତାରୁଣ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଯୌବନର ଜୟଗାନ ମୁଁଛୁଟି ନୁହେଁ । ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଯେପରି ତାରୁଣ୍ୟର ପ୍ରାଂଗଣକୁ ଅବତର ଆସିଛି । କବିଙ୍କର ପ୍ରୌଢ଼ ଧୀର ତେଜନାରେ ଜୀବନକୁ ସଗୁଣ ଅଲଂଗନ ଦେବାର ବିହ୍ୱଳତା ଆସିଛି ।

ବସନ୍ତର ନବପତ୍ର, ଧୀର ସମୀର, ସବୁଜ ଧରା ଓ ନୀଳ ଆକାଶ କବି ଚିତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାଟନ ଜଗାଇଗଲା, ତାହା ବର୍ଷନ୍ତ ମେଘର ଅନନ୍ତ ଧାରରେ କବିଙ୍କୁ ଉତ୍ତୁପ୍ଳାବିତ କରିଦେଇଛି । କେବଳ

(୧୨୦) ତାହୁକ ଆଣିଛି ପରମାନନ୍ଦ ବାଣୀ ।”

ବ୍ରାଧାବଳୀ ୨ୟ-ପୃ. ୩୧୯

(୧୨୧) “ଭାଗ୍ୟେ ଅଛୁକ ବିପୁଳ ବିଶାଳ ପ୍ରାଣ ସମୁଦ୍ରେ ଯିବ ଏ ସତ୍ତ୍ୱ ହଳ ।”

ବ୍ରାଧାବଳୀ ୨ୟ ପୃ. ୩୧୯

(୧୨୨) “ଅନେକ ସମୟରେ ମୋର ମନେ ହୋଇଛି, ମୋର କାବ୍ୟଜୀବନର ଇତି ହେଲା । ଅବସର ଗ୍ରହଣର ଛ’ମାସ ପରେ ତିନେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଟେବୁଲ ଗୋଲପ ଫୁଟିଥିବାର ଦେଖି ପୁଣି ଭାବୋଜ୍ଜ୍ୱାସ ପୁଣି ଫେରିଆସିଛି । ନବବସନ୍ତ, ଶ୍ରୀଶବ୍ଦସଂତ ଆଦି ସେହି ସମୟର ଲେଖା ।”

ହେଲୁଂଠନାଥ ପରିଚୟ — ପୃ. ୧୮

ଗୋଟାଏ ସ୍ୱେମାଂଟିକ୍ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଭିତରୁ ଏ ବର୍ଷାବିଳାସ କବି ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ଏହା ଭିତରୁ ସେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତିର ମହାର ଶୁଣିଛନ୍ତି । ଶୂନ୍ୟ ନଦୀର ତୃଷିତ ବୁକୁ ଘନ ଆସାଦର ଅଳସୁ ଧାରାପାତରେ ଭରିଯାଇଛି । ଚପଳା ଚମକରେ ଅଂଧାରତ ଚେତନାକାଶରେ ନୂତନ ଆଶାଲୋକ ବଳିଉଠିଛି । ଜୀବନପ୍ରିୟଙ୍କ ଅନୁରାଗ ବହୁଭାବେ ଓ ବହୁରୂପେ ଫୁଟିଉଠିଛି । କବି ସେ ନିବିଡ଼ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଓ ସଂପ୍ରୀତିକୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ତାରେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । (୧୨୩)

କବି ଏ ବିପୁଳ ଉପଲବ୍ଧିର ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଷାର ଏ ଆକାଶୀଗାନ ଧରାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ତ୍ରିଭୁବନ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିନାହିଁ । କବି ଅସୀମ ସଚେତନ; ମାତ୍ର ସୀମା-ବଧନ ମୁକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି । ବଳନିନାଦ ଅହଂକୁ ପରାଭବ ଦେଇଛି । ବିଚାର କରି ପାରିନାହିଁ । ସେ ଅହଂର ବିନାଶ ପରେ ହିଁ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ଘଟେ । ତାହା ହିଁ କବି ଉଦ୍‌ପ୍ରେକ୍ଷିତ ସତ୍ତାର ଅନାବଳ ଶିଶୁ । ଦେବଶିଶୁର ଏ ନବପରିଚୟରେ ହିଁ ସତ୍ତାର ଦବ୍ୟ-ସାକ୍ଷୀ ପଥରେ ସାଥୀକ ପଦକ୍ଷେପ (୧୨୪) ଗ୍ରହଣ ।

କବି ପ୍ରାଣରେ ସଂଶୟ-ଆବିର୍ଭୁତ । ରହସ୍ୟାନ୍ତରାଳର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରରଳବ୍ୟ ଏ ଆନନ୍ଦାନୁଭବ ଏକ ସାମୟିକ ଅବସ୍ଥା ଅସୀମଧାରଣର ଶକ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି । ଏକ କ୍ଷୀଣାବୟବୀ ନଦୀର ସମୁଦାୟ ଆକାଶୀପ୍ଳାବନ ଧାରଣ ଅସଂଭବ । ଅଳସୁ ଆସାଦରେ ଯାହା ନିଃସରି ଯାଇଛି, ଆକାଶ ମେଘଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ତାହା ପୁଣି ଶୁଷ୍କଧାର ହୋଇଯିବ । କବିକଠରେ ତେଣୁ ଆଶଙ୍କାର ଆର୍ତ୍ତନାଦ, “ସରି ଆସେ ଯେବେ ରସର ସମୃଦ୍ଧି ।” (୧୨୫) ଆକାଶ ମେଘଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଧରାବସ ଜଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ଚେତନାରୁ ଅନନ୍ତ ରସ ପ୍ରସ୍ରବଣ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସତ୍ତା ପାଥୀବ ଶୁଷ୍କତାରେ ସଂତାପିତ ହୁଏ । ଏହି ଶୁଷ୍କତା, ଶୂନ୍ୟତା ଓ ଅଂଧକାରର ଆଶଙ୍କା ଭିତରୁ ହିଁ ଅଶାୟୀ ଆହାର ଆର୍ତ୍ତଧ୍ୱନି ଶୁଭେ, “ତମସୋ ମାଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ”, “ଅଂଧକାରରୁ ମେଘ ଲୋକେ ନିଅ ତାଙ୍କ ।”

ଆକାଶରୁ ମେଘ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ପୃଥିବୀରୁ ରସଧାରୀ ଅଂତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୁଏନାହିଁ । କବିତାରେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଜୀବନର ରସଗଂଗା ଉତ୍ସ ସମୁଦ୍ର-। ‘ପୁଣି କେବେ ମେଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସାର କରି, ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଆନନ୍ଦର ଧାରା ଛୁଟାଇ ସେ ନବଜଳଧର, ପୁଣି କବିକ ଚକ୍ରକାଶରେ ରୂପଲଭ କରିବେ । ଆକାଶ-କଠରୁ ବର୍ଷାମୁଖର, ଶ୍ୟାମଳ-ରାଗର ମେଘମହାର ଶୁଣିବାକୁ କବି ଚିତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସଦୃଶ ଉଚ୍ଚକିତ ରହିଯାଇଛି । ମାଟିରେ ପାଦଥୋଇ, ଆକାଶକୁ ଆଖିଟେକି ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ଗୁହ୍ୟ ରହିଥିବା ତ ମିଷ୍ଟିକର ଚରଂତନ ଭାବ୍ୟ । ଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ

(୧୨୩) “ବାର ହେଉନାହିଁ ଦବସ ଏ ଅବାସତ,

ଚର ଆନନ୍ଦ ! ପ୍ରାଣ ସମୁଦ୍ର ! ଅପୁବ କବା ସର୍ଗୀତେ ଉଠେ ମାତି ।”

ବ୍ରଥାବଳୀ—୨ୟ—ପୃ. ୪୧୧

(୧୨୪) “ପ୍ରସଂଚଧାରା ଉଜ୍ଜୀବିତ ଏ ରୂପ କବା ଅନୁପମ

ପରମାନନ୍ଦ ଅମୃତ ଶିଶୁ ପୟରେ ମୋ ନମୋନମ ।”

ବ୍ରଥାବଳୀ—୨ୟ—ପୃ. ୪୧୧

(୧୨୫) ବ୍ରଥାବଳୀ—୨ୟ—ଭାଗ ପୃ. ୪୧୨

ଜୀବନାନୁଭବ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବି ଚରନ୍ଦନ ମିଶ୍ର କିପ୍ରାୟ ସାଧନାର ଏ ବଂଚବିତ ଭାବର ବିଳାପ ହିଁ କରିଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟସ୍ଵର ଶେଷପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆଶା ଓ ସନ୍ଦେହ, ଯାହା ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟର ମିଶ୍ରିତ ଗାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରେମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦ, ଏହାର ଉଦ୍‌ବୋଧନରେ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଏକ ମିଶ୍ରିକ-ସୁଲଭ କାବ୍ୟିକ ଆବେଗ ଅଛି; ମାତ୍ର ତାର ଐକ୍ୟତାନ୍ତରିକତାଟି ବାରଂବାର ଲକ୍ଷ୍ୟଭାଗ କରିଛି ।

ଉପସଂହାର :

ବୈକୁଂଠନାଥ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ବିରୋଧୀ ସ୍ଵରର କବି ମନେହୁଅନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଜୀବନର ଦ୍ରୁତାତ୍ମକତାକୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ସଚେତନ ଭାବନା ଓ ଅବଚେତନ ମନରେ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ସଂଯୋଗ ଓ ସଂଗତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାମୁଗ୍ଧ ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ଭାବ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁକୁମାର ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତି । ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଦର୍ଭ୍ୟ ସଂଶୟରେ ତାକୁ ଜାତି-ଦ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି । ତାଙ୍କ ରଚନାର ରହସ୍ୟ ଚେତନାରେ ଅନେକମିଶ୍ରିତ ସିଦ୍ଧିମୟ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁର୍ବୋଧ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାର ରହସ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ନତା ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରକଟିତ । ପୁନଶ୍ଚ ‘ମୃତ୍ତିକା ଦର୍ଶନ’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟଚେତନା ଏକ ଭୟଂକର ସଂଶୟବାଦୀ ଆବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସମୟ ବିଶେଷରେ କବିଙ୍କର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି । କବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହଜ ଜଣେ ସପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୟବାଦୀ/ନେତିବାଦୀ/ ଅସ୍ଥିତବାଦୀ ବି ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି । ଆଦ୍ୟ ଜୀବନର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅସ୍ଥିତତା ପରିଣତ କାଳର ରଚନାମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ଏକ ଗୋଲକ୍ୟତାରେ ବିଦ୍ଵର୍ଷିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚେତନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନୁଭବକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାବ୍ୟୋଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାବୋପଲବ୍ଧିକୁ ଯେପରି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଶୂନ୍ୟତାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସଂଶୟ-ସମୁଦ୍‌ଭୁତ ଏକ ଭୟାନକ ସଂଶୟାତ୍ମକ ଆତ୍ମଦହନ ଶକ୍ତିସ୍ଵାଧୀନତାର ବିଳାପ ରୂପେ କାବ୍ୟ ସ୍ଵରରେ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ।

କବିଚେତନା ସଂପର୍କ ବିମୁଖ । ମନେହୁଏ, ସ୍ଵଭାବତଃ ଆବେଗମୟ କବିସତ୍ତ୍ଵ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବ-ବିହୀନତା ହେତୁ ଜୀବନ-ସମୁଦ୍ରର ଡାରୁମିରେ ଅନୁଭୂତିର ଯାବତୀୟ ତରଂଗାଘାତରେ ଆଲୋଡ଼ିତ ହୋଇଛି । ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରର ନିଷଂପତ୍ତା କବିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଦୂର, ଅଲଭ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଲକ୍ଷଣୀୟ, ବୈକୁଂଠନାଥ କେଉଁଠାରେ ବି ଶାଶ୍ଵତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି । ରହସ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିର ଚରମ ସଂବାଦ କବି ପ୍ରାଣରେ ବାଜିଛି । ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ ସେଇ ଏକ ଉପଲବ୍ଧିର ଅପେକ୍ଷା ଓ ଆତ୍ମପ୍ରସ୍ତୁତି କବିଙ୍କ ସମଗ୍ର କାବ୍ୟୋପଲବ୍ଧିର ବାଣୀ । (୧୨୭) ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ଵରୂପ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲିଖିତ ‘ବିଲୁପ୍ତ-ଗଳ’ ଶୀର୍ଷକ କବିତାମାନ ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ । “ଏକାକୀ ଗୁଲିଛି ମୋର ନାହିଁ ଦିନରାତି / ଅନ୍ତ ବିରହଭରେ ଫାଟିଯାଏ ଗୁଳି”ର ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଳାପ କବି ଆତ୍ମାରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି କାଳର ବିପୁଳ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିରହ ଶୂନ୍ୟତା ଓ ଯାହା ସଂବାଦର ପରିସମାପ୍ତି ଆସିନାହିଁ । ପ୍ରଥମ ବିରହାନୁଭବ ଓ ଅଧିକାର-ସଚେତନତା

(୧୨୭) “ତୁମ ଦରଶନ ଲାଗି ଘାଟି ତୁଠେ ଜାଗି ଜାଗି/ଦିବାଲୋକ ହେଲୁ ଆସି ଯାଣ ।”

ବ୍ରଥାବଳୀ—୧୫—ପୃ. ୪୯୮

(“ବାହାରେ ଅଂଧାର । ପୁଣି ଭିତରେ ଅଂଧାର”) (୧୨୭) (କ) ସହ ଆବେଗମୟ ପ୍ରଗଳ୍ଭତା ରହିଛି, ଏହା କବି ଜୀବନର ଉନ୍ନେଷରେ ରଚିତ । ଶେଷ ଜୀବନରେ ସେହି ବିରହାଂଧକାର କବିଙ୍କ ଗଣ୍ଡାରମାରବତା ଭିତରକୁ ସଫଳ ଆସିଛି, “ଦଶଦିଗେ ଘିରିବ ଜାଳ/ଗୁଣ୍ଡି ମୋତେ ହସଇ କାଳ/ କାଂତାରେ ମୁଁ ବୃଥା ଭରମି ମରୁଚ ମହାଶୂନ୍ୟେ ନିହ ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ ।” (୧୨୭) (ଖ)

‘ବୃଥା ଭରମି ମରୁଚ’—ଏ ସଂଶୟୋକ୍ତ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ୟାସୁକଭୂତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ନାସ୍ତି-ବାଚକତା ସଂଭୂତ । କବିଙ୍କର ସାଧକ ସମ୍ଭାର ନିଷ୍ଠାଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦୃଢ଼ତାର ଅଭାବ ହିଁ ଏଠାରେ ବଳବତ୍ତର । କବି ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀର ପରିଚୟ ବହନ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ମଂଗଳ ଅଭୀପ୍ତା ନିକଟରେ ସେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ନିଷ୍ଠପତି, ନିର୍ଦ୍ଦୁଃସ୍ତ ଓ ନିଃସର୍ତ୍ତ ନିଷ୍ଠାରେ ଅବତଳିତ ରହିପାରି ନାହାନ୍ତି । କବି ଚିତ୍ତରେ ହୁଏତ ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ସଂପର୍କରେ ଅବିଶ୍ଵାସ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାବ୍ୟଗତ ଚେତନା ଝଟିଯିବ ରହିଛି । କବି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସେ ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନସହ, ସୃଷ୍ଟି ଜଗତସହ ସଂପର୍କସ୍ଥାନ ନିଷ୍ଠୁର ନିରାସକ୍ତି ନିର୍ବିଚଳ ଇଶ୍ଵର । ଏ ପ୍ରକାର ବିକୃତସ୍ଵୀକୃତି-ଦର୍ଶନିକ ସ୍ଵୀକୃତି ହୋଇପାରେ, ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ନୁହେଁ । ମିଷ୍ଟିକର ଇଶ୍ଵର ଓତଃପ୍ରେତ ତାର ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାନ୍ତି । ସକଳ ବେଦନାନୁଭବ, ସଂଘାତ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ବି ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟତ୍ଵର ଅକ୍ଂଠ ସ୍ଵୀକୃତି ରହିଥାଏ । ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନ ସହ ଇଶ୍ଵରଙ୍କର ସଂପର୍କ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବନାମୟ ଓ ପ୍ରାଣସଂଯୋଗ ରୂପେ ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧରେ ସ୍ଵୀକୃତ ହୋଇଥାଏ । ଜୀବନରେ ଲବ୍ଧ ଦୁଃସ୍ଵର ଘାତ ଅଭିଘାତର ଅର୍ଥକୁ ମିଷ୍ଟିକ ହୁଏତ ବୁଝିପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଜୀବନଦେବତାଙ୍କ ସହ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସଂପର୍କଟିକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ବିସ୍ମୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।

“ନିଷ୍ଠୁର ରୂପେ, ନିର୍ମମ ତବ ଆନନ୍ଦ ଆୟୋଜନ” ପୁଣି, “ଧରଣୀର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନେ ତମେ ଦେଉନାହିଁ କିଆଁ ଦେଖା,” ପ୍ରଭୃତି ପଞ୍ଚୁ ଭିତରେ ଶୁଭ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫିୟାଟି ଆରଂଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈକୁଂଠ-କାବ୍ୟସ୍ଵରରେ ବଳବତ୍ତର, ତାହା ହେଲା, ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ଵୀକୃତିର ଅଭାବ । ଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ବସିଲେ ସ୍ଵରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ରହସ୍ୟବାଦ ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ଵେଷୀ ଅବାସ୍ତବବାଦ ନୁହେଁ । ମିଷ୍ଟିକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ବା ହିତବାଦୀ (altruist) ବା ନୈତିକ ପ୍ରବକ୍ତା (moralist) ନୁହେଁ । ସେ ସମଗ୍ରତାବାଦୀ । ମାନବତାବାଦ ଏହାର ଅଂତର୍ଭୁକ୍ତ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ସମଗ୍ରତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସ୍ଵୀକାର କରେ ଓ ଆପାତଃ ବିଶ୍ଵେଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ସବୁ ଦୁଃସ୍ଵର ସମନ୍ୱୟରେ ବିଶ୍ଵାସ ରଖେ । ମାତ୍ର ବୈକୁଂଠ କାବ୍ୟର ଭକ୍ତିକସ୍ଵର ଯେପରି ଭାବୋଜ୍ଞାସ ପ୍ରବଣ, ମାନବୀୟ ଭାଷଣ ସେହିପରି ପ୍ୟୁରିଟାନିକ୍ (puritanic) ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଆନ୍ଧାନ ତନ୍ମୁ ପ୍ରାଚୀର ପନ୍ଥ କଳେଶ । କବି ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ଵେଷ ଓ ଅନାକାଂକ୍ଷିତକୁ ଭେଟିଛି; ବର୍ଜନ ତତ୍ପର ମାନସିକ ପ୍ରତିଫିୟା ଭେଟିଛି, କବି ତାଠାରୁ ନିଷ୍ଠୁର ଗୁଣ୍ଡିଛନ୍ତି କିଂବା ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକରି ଏକ ଦର୍ଶନାନୁଗ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଲିସ ଗୁଣ୍ଡିଛନ୍ତି । (୧୨୮) ଭାବ ଓ

(୧୨୭) (କ) ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୩୩୭ । (ଖ) ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ—୨ୟ—ପୃ. ୪୭୩

(୧୨୮) “ଜୀବନର ସ୍ଵଦ୍ଵ ବୃହତ୍ଵ ଘଟଣାବଳୀରୁ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନକର । intelligently ବୁଝିବାକୁ ଓ logically ବିଶ୍ଵାସ କରିବାକୁ ହେବ ।” ବୈକୁଂଠନାଥ ପରିକ୍ଷମା (ଚିଠିପତ୍ର—) ପୃ. ୨୨୭

ଉପଲବ୍ଧର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ'ରୁ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅମରତ୍ଵକୁ, ପୌଷ ଓ ଶିଶୁର ରୂପାଦର୍ଶ ରୂପେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ ବି ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଅମରତ୍ଵର ସକଳ ସ୍ଵଭାବନା ତା'କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି । 'ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ' ପରେ କାବ୍ୟରୂପରେ ଆଉ 'ଶିଶୁ' ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପ୍ରୟୋଗର ସୁଲଭ-ପ୍ରବଣତା ବା ଅମର ଜୀବନର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ପ୍ରୟାସ ଦେଖିବାକୁ କୃତର ମିଳେ । ସକଳ ପ୍ରତିକୂଳତା ଭିତରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହବା—ଏ ମିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁଠିତ ସମର୍ପଣର ଖେଦୋକ୍ତି କରିପାରେ ନାହିଁ । ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ଵରରେ ସାଧକର ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି, ସାଧନାର ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ, ଜୈବିକ କ୍ଷୁଧାତୃଷ୍ଣା ମିଥୁନ, ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ, ଦୁଃସ୍ଥିତି ଦାଣ୍ଡ୍ୟ, ନୈତିକ ସ୍ଥଳନ ଓ ମିଥ୍ୟାଗୁର ଏସବୁ ଦୈବିକ ବିରୋଧୀ ମାନବୀୟ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ଷିପ୍ତ-ସ୍ଵରୂପ ହେଲେ ବି ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହୋଇ ସମାଧାନ ସଂକେତ ନଖୋଜି, କିମ୍ବା ମିଷ୍ଟିକ୍ ବିଶ୍ଵାସର ସୃଷ୍ଟି-ରହସ୍ୟମୂଳକ ବିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସ୍ଵୀକୃତି ନଦେଇ କେବଳ ଭାଗ୍ୟଦେବତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି କୁଂଠାରେ ମାନିନେଇଛନ୍ତି । ଏହା ରହସ୍ୟବାଦୀର ସର୍ବ-ସମର୍ପଣ ନିଷ୍ଠିତତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବରଂ ଭକ୍ତର ଅଭିମାନ-ନିଷ୍ଠୁପତା ବୋଲି ପ୍ରତିପନ୍ନ ହୁଏ । ବଚିବାର ସହଜଗାନ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟଗହନରୁ ଉଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ । (୧୨୯)

ଶିବ ଓ ଅଶିବ, ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ କବିତାରେ ଉଭୟର ସ୍ଵୀକୃତି ଅଛି, ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ । ଅଭିମାନ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଶେଷରେ ମରଣ ନିକଟରେ ଜୀବନର ପରାଜୟ, ମାଟି ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନତି ସ୍ଵୀକାର । ଅଥଚ ମିଷ୍ଟିକ ମାଟି ଉପରେ ଜୀବର, ଜଡ଼ ଉପରେ ଚିତ୍ତଶକ୍ତିର ବିଜୟରେ ବିଶ୍ଵାସ କରିଥାଏ । (୧୩୦) ମାତ୍ର ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୋହଲିଯାଇଥିବା କବି ସମ୍ଭାଷଣା ତତ୍ତ୍ଵର ସାଂଘ୍ୟ ନେତୃତ୍ଵ; ଭକ୍ତର ଆଶ୍ରୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଂଘ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ସ୍ଵରୂପର କାବ୍ୟୋଦାରଣ ଆଉ ଘଟିନାହିଁ ।

ଛତ୍ର ଲମ୍ବର ତମିର ସଂସାରା ଭିତରେ କବିଚେତନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଂଧାନ କରିପାରିନାହିଁ । ଆଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହରାଇ ବସିଛି । ପରାସ-ମୁକ୍ତିର ଆଲୋକ ସବାଦ ତେଣୁ କାବ୍ୟସ୍ଵରରେ ଅଶ୍ରୁତ ରହଯାଇଛି । ପ୍ରାକ୍-ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନର ମୃତ୍ୟୁଭାବନାମୂଳକ କବିତାରେ ଯେଉଁ ଶୀତ ସମୟ ଚେତନା 'ଅଜ୍ଞାନବିସ୍ମୟ' ରୂପରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ଵର ତୋଳିଥିଲା, ଉଭୟ ଜୀବନରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିସ୍ତାର କରି ଯେପରି ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ଉଦ୍‌ଘୋଷିତ । (୧୩୧) ଏ ସମୟ ଚେତନା 'ପ୍ରମାଣ କରହେ ଆଜି' କବିତାରେ କବିଙ୍କ ଅବଚେତନରେ ସଂଗୁପ୍ତ ସାମଗ୍ରିକ ବିରୋଧ, ବିରୋଧ ଓ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଯେପରି ବାହ୍ୟମୟ କରିଛି । କବି ଦ୍ଵାନ୍ଦ୍ଵାଲୋକରେ ବିଦୁର୍ଗତି ହେବା ସ୍ଵୀକାର କରିଛନ୍ତି । (୧୩୨) 'ପରମ ସତ୍ୟ

(୧୨୯) “ଯେସେ ହୁ ରଖୋ, ତେସେ ରହୋ, (ସୁରଦାସ) ଛଡ଼ା କି ଉପାୟ x x ବଡ଼ ନିଃସଂଗ, ବଡ଼ ଏକାକୀ ।” ବୈକୁଂଠନାଥ ପରିଚ୍ଛେଦ—(ଚିପିସ) ପୃ. ୧୨୯

(୧୩୦) “ଜଡ଼ ଉପରେ ଚିତ୍ତମୟର ବିଜୟ ଯେନି ଯେଉଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଶ୍ଵାସ ।”

ଶ୍ରୀ ଅରବିଂଦଙ୍କ ପଞ୍ଚାବଳୀ (ବିରୁର, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗ)

(୧୩୧) “ତାକେ ଅସହାୟ କଂଠ ଫଟାଇ ରୁମ୍ ସଭାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ହେ ଆଜି ।”

ବୈକୁଂଠ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୨ୟ—ପୃ. ୫୧୩

(୧୩୨) ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ—୨ୟ ପୃ. ୫୧୪

ସନାତନ ଭୂମେ 'ବଧୂ ଯେବେଟି ନୁହେଁ କଲ୍ଲନାବାଜି'—ଏ ସଂଦେହ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ । ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିଷ୍ଠାର ଅଟଳ ନିର୍ଭରତାରେ ଏଇ ଅଂଧାରବଳୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାକୁ ରତ୍ନସ୍ୟା ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ସଂବାଦ । କବି ସେହି ଅତିକ୍ରମ-ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । (୧୩୩) ରତ୍ନସ୍ୟାର ଅନୈଷ୍ଠ ସମୟରେ କବି-ସତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଦୂର୍ବିପାକରେ ଶେଷପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଘୂରୁଛନ୍ତି । ଅଗ୍ରଗତି, ଉର୍ଧ୍ୱଗତି ବା ଅଭ୍ୟାତର ଗତି ସବୁଠାରେ କେବଳ ସେହି ଆବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱରୂପ ସରସିତ; ବିବର୍ତ୍ତନର ସଂବାଦ ନାହିଁ । ଗତି ରହୁଛି, ପ୍ରଗତିର ନବୋପଲବ୍ଧି ନାହିଁ । (୧୩୪) ତେଣୁ, “ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରାରେ ତାର ବିରାଟ ଅଂଧକାର ।”

ହୋଇପାରେ, ଆତ୍ମ ତାରୁଣ୍ୟରେ କବି ହୃଦୟର ଭକ୍ତି ଆବେଗ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଲ୍ଲନା ଯାତ୍ରାର ଏକ ମଧୁର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରଚନା କରିଥିଲା, ଜୀବନର ଅନୁଭବ-ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଭିତରେ ତାକୁ ରୂପମୟ କରି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାଲ୍ପନିକ ରହିଯିବାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ । ଅଂତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପର ପ୍ରକାଶର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତର ସମସ୍ତ ସଂଭବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ-ନପାରେ । ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟର ଜିଜ୍ଞାସା ଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହା ଉତ୍ତରର ଉପଲବ୍ଧି-ଜଗତ ନୁହେଁ । ସବୁ ସମୟ-ସୂଚିର ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ନିରସନ ପରେ ହିଁ ନିର୍ମଳ ଚେତନାରେ ସତ୍ୟ-ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉପା ଉଦୟ ହୁଏ । ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘଟିଥାଏ ଅବିଚଳ ନିଷ୍ଠାର ଧରଣୀ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାର ପ୍ରାପ୍ତ ଆକାଶରେ । ସତ୍ୟକୁ ମାନନେବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜେ; ସେହି ପ୍ରମାଣ-ଖୋଜାକୁ ସତ୍ୟ ଓ ତାର ସଂଧାନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ହୋଇ ଉଦ୍‌ଭୁତ ।

କବିଙ୍କର ରଙ୍ଗଦ୍ରୁମାଂକୁ ସଂବୋଧନ କରି ରଚିତ କବିତାଟିର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିରେ ଏ ଅପ୍ରାପ୍ତିର ସଂବାଦ ରହିଛି । (୧୩୫) କବି ଆଜୀବନ ରଙ୍ଗଦ୍ରୁମାଂକୁ ପ୍ରସ୍ତବିତ । ବହୁ ପ୍ରଣକ, ରୂପଚେତନା ଓ ପ୍ରକାଶ ଭଂଗୀରେ ରଙ୍ଗଦ୍ରୁମାନସର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଛି । ତଥାପି ତା'ଙ୍କ ବାସ୍ତବବାଦ, ମାନବତାବାଦର ଅଜସ୍ରଗାନ ରଙ୍ଗଦ୍ରୁମ ଚେତନାର ବିଶ୍ୱମାନବତାର କୋଟୀକୁ ଉନ୍ମୀତ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ନାଁ ଅଂତର ଦେବତା, ନାଁ ମାଟିର ମଣିଷ, କେଉଁ ପ୍ରସଂଗରେ ବି ତା'ଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନା ରଙ୍ଗଦ୍ରୁମ ଅନୁଭୂତିର ବିସ୍ତୃତି କି ଗଭୀରତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନାହିଁ । କବିଗୁରୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସାସ ରାସି ଦୃଷ୍ଟି ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ-ବର୍ଜନ କରିନାହିଁ, ଜୀବନରୁ କିଛି ବି ବଞ୍ଚନ କରିନାହିଁ । ଅସୀମ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତ ଦେବତା, ନିଶିଳ ପ୍ରାଣର ବିପୁଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କବି ଅଂତରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅନ୍ତର ଦେବତାଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାଗ୍ୟଲଭ କରିଛି । ବିଶ୍ୱକବିଙ୍କ ଦୁଃଖର ରୂପାନୁଭୂତିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାଗରହିଛି । ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସାସ ଦୁଃଖର ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ

(୧୩୩) “ଭୂମିର ଖେଳକୁ ଅଭାଜନ ହେଲି, ପଲାଇ ଆସିଲି ତୁମ୍ଭ ।”

ବ୍ରଥାବଳୀ—୨ୟ ପୃ. ୪୧୩

(୧୩୪) “ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ହେ ଆଜି”

ବ୍ରଥାବଳୀ—୨ୟ—ପୃ. ୫୧୪

(୧୩୫) “ଆଲୋକ ସତ୍ୟ ସଂଧାନ କବି / ବିହ୍ୱଳ ଚାହିଁ ଆନନ୍ଦ ପାରିବାର

ଧନ୍ୟ କବି ହେ, ଭୂମ ଅନୁଭୂତି / ପରମ ଭାଗ୍ୟବାନ

ମୋ ପଥର କାନେ ନ ପଡ଼ିଲ ଦିନେ ବଧୂ ବଢ଼ିଣୀ ତାନ ।”

ବ୍ରଥାବଳୀ—୨ୟ—ପୃ. ୫୧୪

ବିଶ୍ଵାଳିଂଗନର ଉଦାରତା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି । ପକ୍ଷୀତଳେ ବୈକୁଂଠନାଥ ଚରନ୍ତନ ଏକାକୀ, ସୁଦୂରଯାତ୍ରୀ । ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାନୁଭୂତିର ଆନନ୍ଦ ବିସାଦ କେବଳ ତାଙ୍କର । କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗଦ୍ରୁନାଥଙ୍କ ଯାତ୍ରାଗାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ଵର ପଥ-ସଂଗୀତ ପଦମିଳାଇଯାଏ । “ଚଳେଛେ ମାନବଯାତ୍ରୀ ସୁଗ-ସୁଗଧର...” ଏ ଯାତ୍ରା ସଂବାଦ ଶ୍ରବଣରେ ମନେହୁଏ ତାଙ୍କ ସହ ସମପଦରେ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅତ୍ୟାପେକ୍ଷାଭାବ ଭିତର ଦେଇ ଯେପରି ଅସୀମକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି, କବିଙ୍କ ଜୀବନ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣାର ନିକୃତପ୍ରିୟ ରୂପେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି । ବୈକୁଂଠକାବ୍ୟରେ ସଂସାର ଜଂଜାଳ, ନାଶ-ନରକ, ପ୍ରେମ-ପାପ, ରୂପ-ରକ୍ତ । ଜୀବନ-ପଂଜଳ ଓ ଚେତନା-ମୃତ୍ୟୁ ଶୀଘ୍ର । ଜୀବନକୁ ଅକୁଂଠ ଆଲିଂଗନ ବିମୁଖୀ ଏହି କାବ୍ୟସ୍ଵର କେତେବେଳେ ‘ମୃତ ପୃଥ୍ଵୀ’ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତିରେ ସୁଦୂର ଅଭିଳାଷୀ ପୁଣି କେତେବେଳେ ମାଟି ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟ ଆସନ୍ତରେ ଜୀବନର ସକଳ ପରିଣତିକୁ ମାଟିମୟ କରି ଦେଖିଛି । ମାଟିରେ ଏ ଶେଷ-ପରିଣତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେହର, ଏ ଗୁଣାକ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ନିଷାଣ ଚତୁର ଶୂନ୍ୟ ସଂବାଦ ଯଥାର୍ଥ ମିଳିପାରିବନାହିଁ । ନିଷାଣ ବିସାଦ ବିମର୍ଷ ଭାବ-ଚେତନା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ଅତିକ୍ରମଣ ।

ଲକ୍ଷଣୀୟ, ‘ଶିଶୁ’ କବିତା ପର୍ଯ୍ୟୟରେ କବି ଜୀବନକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି । ପିତୃ-ପ୍ରତିମ ଶ୍ରୀମୁଖ ବିଶ୍ଵନାଥ କର ଓ ନିଜ ଭଗ୍ନୀପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ-ସଂଗୀତରେ ଆତ୍ମାର ଅବନାଶିତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ‘ମୃତ୍ତିକାଦର୍ଶନ’ରେ ଏ ସକଳ ବିଶ୍ଵାସ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟୟରେ ‘ଶିଶୁ’ର ଜନ୍ମ ଅବସରରେ କବି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚତୁର୍ଥାଃ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁରେ ଯେଉଁ ମରଣ ଶୋକରେ ମୁହଁମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଜୀବନର ସକଳ ମୃତ୍ୟୁକ୍ରମୀ ସ୍ଵୀକୃତିର ସ୍ଵଭାବନା ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । କବିଙ୍କ ମାଟିପୃଥ୍ଵୀର ବାସ୍ତବାସକ୍ତି ଓ ଆକାଶୀସ୍ଵପ୍ନର ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟଗୁରୁତ୍ଵ ସଂଯୋଗହୀନ । ସ୍ଵର୍ଗ ଓ ନରକ, ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ, ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଏବଂ ସୀମା ଓ ଅସୀମର ବିଭେଦ କବିଚେତନାରେ ପ୍ରବଳ । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତବିଫଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରିନଥିବାରୁ ସେ ଗୋଟିକରୁ ଅପରଟିକୁ ନିଷ୍ପ୍ରମଣରେ ପଥ ସହଜରେ ପାଇନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟସାଧନାର ଏହା ହିଁ ବ୍ୟର୍ଥତା । ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସତ୍ୟ ରୂପେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚତୁର୍ଥାଃ ଅଭିକର୍ଷିତ, ଅନୁଭୂତିର ପରୀକ୍ଷା ନିଷ୍ଠାଶା ଭିତରେ ସେ ସବୁର ପ୍ରତିପାଦନ କରିନପାରି କବିଚେତନା ସୁଦୂର ମିଥ୍ୟା କଳ୍ପନା କହି ଉଠାଇ ଦେଇଛି । କବି ବୈକୁଂଠନାଥ ଓ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସତ୍ତ୍ଵରେ ସମାପ୍ତର ଯାତ୍ରାଚରଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଅଥଚ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା କିଛି ବି ବର୍ଜନ କରେନାହିଁ, ମାୟା ବୋଲି ଉପେକ୍ଷା କରେନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ମଧ୍ୟ ଆଛନ୍ଦ ହୁଏନାହିଁ । ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟ ସବେଗ ଜୀବନର ସବୁ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯଥାମାନ୍ୟ ସମାଦର ଦିଏ । ରୂପ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମର ଚରିତାର୍ଥତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ସଂବାଦ, ସମଗ୍ର ଜୀବନାନୁଭବ ଦେଇ ସୀମାର ଆନନ୍ଦ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତକୁ ସେ ଯେତିକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ, ଅସୀମ ସହ ତାର ସଂଯୋଗ ଓ ଅନୁଭୂତିର ରହସ୍ୟ ଗଣ୍ଡିରତାକୁ ସେତିକି ପ୍ରକାଶକରେ ମଧ୍ୟ । ‘ବୈଶ୍ଵାସ୍ୟ ସାଧନେ ମୁକ୍ତି ସେ ଆମାର ନୟ’, (ରଙ୍ଗଦ୍ରୁନାଥ) ଏ କାବ୍ୟସ୍ଵର ଯୋଗାର ନୁହେଁ, ଶ୍ରେଣୀର ନୁହେଁ, ଜୀବନାନୁଭବୀର । ଏହା ମାନବସାର ଶାଶ୍ଵତ ମୁକ୍ତିବାଣୀ । ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ଵମୟକୁ ହୃଦୟତ କରି ଥରେ ଲଭକରିପାରିଲେ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧିର ଅତୀତ ବିଶ୍ଵାସତାକୁ ବିଶ୍ଵ ସୃଷ୍ଟିର

ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାରେ ଆଉ କେହିଠି କିଛି ଅସୁବିଧା, ବିରୋଧ ବା ସଂଶୟ ଜାତ ହୁଏନାହିଁ । ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ସୀମା ଶଂକିତ ଓ ବର୍ଜନଶୀଳ ଚେତନା କୁଂଠାରେ ଏ ବିଶ୍ୱବରଣର ଦୁଃସାହସିକତା ସତ୍ତ୍ୱେ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।

ହୋଇପାରେ, ବୈକୁଂଠ ମାନସରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଭିମୁଖିତାର ସ୍ଥାଣ୍ଡପଦ୍ମ ପୃଷ୍ଠାଚେତନା ଅଧିକଦାୟୀ । (୧୩୭) ମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବନସହ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ନିବିଡ଼ ପରିଚୟ ଘଟେ ପ୍ରେମ ତଥା ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ । ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମା ଅସୀମ ସଂବେଦ ଲଭକରେ, ଅସୀମାୟିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଲଭକରେ । ଏମାନେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । କାରଣ, ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଜୀବନର ସାକ୍ଷାତକାର ଚେତନାର ଗଭୀରତମ ସ୍ଥଳରେ । ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତେଣୁ ଜୀବନର ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ । ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ କୌତୂହଳ ଓ ଭୟ । ହୁଏତ ଜୀବନ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟୋପାୟ ହୋଇ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ; ବେଳେବେଳେ ଅସମାର୍ଥ୍ୟର ଅସହ୍ୟାୟତାରେ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଇଯାଏ । ଅଥବା, ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱେଦନ କରି ନିରୁଦ୍ବିଗ୍ନ ରହବାର ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆବିଷ୍କାର କରେ ।

ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନମୟ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଭରିଦେଇ ଚେତନାର ପ୍ରସାରଣ କରେ । ଆଉ ପ୍ରିୟଜନର ମୃତ୍ୟୁ ଦୃଢ଼ତାରେ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁରେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତଫୋରଣ ଭିତରୁ ଚେତନାର ନବୋନ୍ମେଷ ଘଟେ । ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ବା ଏକକୁ ହୁଇଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଲଭ କରିବାର ସାଧନା ଏଇ ଅନୁଭବପ୍ରସରେ ସଂସାଧିତ ହୋଇଥାଏ । ତାହାହିଁ ବୋଧହୁଏ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁର ଅମୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରେମର ଅମୂଲ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ । ଏକକୁ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁ ବହୁକୁ ଭଣ୍ଡିଦେଇପାରେ । ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟରେ ନତି ସ୍ୱୀକାର କରି ଜୀବନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ବସିଲେ, ମରଣାଘାତ ପ୍ରତି ସଂଶୟାପନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ମରଣର ରୁକ୍ତଦ୍ୱାର ଆଉ ଖୋଲେନାହିଁ । ଚେତନା ମରଣାଘାତର ସାଧନ ଆଉ କରିପାରେନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁର ଚରମତା ନିକଟରେ କବିଚେତନାର ପରାଜୟ ପରେ ଜୀବନପାଇଁ ନୂତନ ଅନୁଭୂତିର କୌଣସି ବାଟ ପାଖରେ କାବ୍ୟପୁରୁଷ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ।

ବୈକୁଂଠ ଚେତନାର ଧ୍ୟାନମୟତା ଓ କାବ୍ୟଜିଜ୍ଞାସା ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅର୍ଥ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଖୋଜି ବସିବାର ଦୃଷ୍ଟର ପଥ ବାଛିନେଇଛି, ମାତ୍ର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ୱରୂପଟି ଲଭ କରିପାରି ନାହିଁ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଯାହା ଅନୁଭବର ତପ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ । ଦୁଃଖ ଓ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ତଥା ଅନେକ, ଅଭିମାନ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଭୃତି । ଗଭୀର ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା ତାଙ୍କୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କରିଦେଇଛି, ମାତ୍ର ମରଣ ଶଂକିତ ଓ ଜୀବନ ସଂକୁଚିତ ଚେତନା ଆଉ ଜୀବନମୟକୁ ଅନୁଭୂତିର ନିବିଡ଼ତା ଭିତରକୁ ଘେନି ଆସିପାରିନାହିଁ । ବୈକୁଂଠଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟସାଧନା ତେଣୁ ଆଦ୍ୟପ୍ରାତଃ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଗଳ୍ଭରେ ହିଁ

(୧୩୭) “ ୧୩୯ ମସିହା ମଧ୍ୟଭାଗରେ ନିଜ ସଂଜ୍ଞା ବିସ୍ତୋରନନିତ ଖେଦ ଏହି ଭଗବତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଧ୍ୟତ୍ମିକ କାବ୍ୟମାନସକୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆଂଦୋଳିତ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ । ବୈକୁଂଠନାଥ କ୍ରମେ ସଂଶୟବାଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ତଥାକଥିତ ସ୍ଥିତି ଓ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସଂଦେହ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି x x ଏ ସଂଶୟ କେବଳ ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କର ନୁହେଁ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ସଂଶୟବାଦୀ ଚେତନାର ।”

ଡଃ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ, ‘ବୈକୁଂଠନାଥ ପରିକ୍ରମା’—ପୃ. ୧୯୦

ସିଦ୍ଧ । ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟଗାନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପଥଚଲର ସଂଗୀତ । (୧୩୭) ଯାହା ଓ ଯାହୀ, ପଥପ୍ରାନ୍ତ, ପାଥଶାଳା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପ୍ରବାସ, ସୁଦୂରଧାମ ଆଦି ରୂପଚେତନା ଭିତରେ ଯାହାର ଭର ସୂଚନା ରହିଛି । ଯାହାକୁ ଭିତର ସଂବାଦ ରହିଛି । ପଥପ୍ରାନ୍ତର ଆକର୍ଷଣ ଓ ସଂବାଦର ଚନ୍ଦ୍ର ବି ରହିଛି । ମାତ୍ର ଯାହାଶେଷରେ ତୁମ୍ଭ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ଓ ପରମପ୍ରାପ୍ତିର ମୁଗ୍ଧ ମଧୁର ନୀରବତାକୁ ଭେଟିଥିବାର କାବ୍ୟ ସଂବାଦ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।

ଏ ଯାହା ସଂଗୀତ ହିଁ ସୁଗୁରୁଦେବ ଯେ ବୈକୁଂଠନାଥ ବିରହର କବି । ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟାନୁଭବ ବିରହ-ଭର ଉପରେ ଆଧାରିତ । ବିରହ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନୁଭବ ଯାହାକୁ ସଂବଳ କରି ସେ ପ୍ରେମ-ସ୍ଵରୂପୀ ଚରଂଚନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆତ୍ମାର ନିର୍ଜନ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଃସଂଗ ଯାହା ରଚିଛନ୍ତି । ବିରହର ବ୍ୟଥା, ଅଶ୍ରୁର ବିସାଦରାଗିଣୀ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାବ୍ୟସ୍ଵରରେ ଏତେ ମାର୍ମିକ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ । ବିରହର ଅନିବାରଣୀୟତା ଲୌକିକତାରୁ ଅଲୌକିକର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ମାର୍ଗରେ କବିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରୀତି ସାଧନାର ରହସ୍ୟବଳୟକୁ ଉଦ୍‌ଘୋଷିତ କରିଛି । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ଭାବନାର ରହସ୍ୟାତ୍ମକତା ତାଙ୍କର ମିଳନ ଆନନ୍ଦଗାନରେ ସାର୍ଥକ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଶ୍ଵେଷିକ, ପ୍ରକ୍ଷେପ । ତାଙ୍କ ପ୍ରଣୟାନୁଭବ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିରହାନୁଭବ । ସେ ବିରହ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତାରେ, ବିଲୁପ୍ତମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତାରେ, ମୀରଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ଓ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ମହାଆବେଶମୟୀ ବିରହ-ଭଗ୍ନତାରେ ଏକାତ୍ମକ ଲଭ କରିବାକୁ ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି । ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟୋଚ୍ଚାରଣର ମୂଳ ପ୍ରେରଣାଟି ଏହିଠାରେ ।

(୧୩୭) “ପଥର ସଂଗୀତ ମୋର ଭ୍ରମର କରୁଣା

ସକଳ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଶା ସ୍ଵପ୍ନଜାଲ ଭୁଣା

ପ୍ରେରଣା, ଉନ୍ମାଦ, ଅଶ୍ରୁ ସବୁ ଭ୍ରମ ଲାଗି

ସକଳ ସଂଗୀତେ ମୋର ଭ୍ରମେ ରହ ଜାଗି ।” ‘ପ୍ରିୟତମ’—ବ୍ରଥାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୩୧

ମାୟାଧର ମାନସିଂହ (ଖ୍ରୀ: ୧୯୦୫-୧୯୭୩)

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଣୟର କବିରୂପେ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଦଗ୍ଧମଞ୍ଜୁଳୀରେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ । ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଟି ମୁଖ୍ୟ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଣୟର ରୂପାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟୁଥିଲା । ମାନସିଂହ ଜଣେ ମୁଗ୍ଧ ଓ ବିଦଗ୍ଧ ରୋମାଂଟିକ କବି; ଜଣେ ଜୀବନ-ସଚେତନ କବି ମଧ୍ୟ । ମାନସିଂହ-ସୃଷ୍ଟି-ସଭାର ଆଦ୍ୟାଂତ ଏକ ରସୋତ୍ତଳ ଶିଳ୍ପ-ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଜୀବନବାଦୀ ପ୍ରାଣପ୍ରାବରଣରେ ରୁଚିମଂତ । ତାଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ୱର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟ ସଚେତନ ହୁଏତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ମିଶ୍ରିତ ଭବଚେତନା ସ୍ୱଳ୍ପତ କହୁ ଉଚାରଣ ରହୁଛି— ଯାହାର ଅନୁଭୂତିଗତ ସତ୍ୟତା ଓ ପ୍ରକାଶଗତ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହୁଏ ନାହିଁ ।

ମାନସିଂହ କାବ୍ୟଚେତନାରେ ରହସ୍ୟଧର୍ମିତାର ଚିନ୍ତାତ୍ମକ ଓ ଅନୁଭବାତ୍ମକ—ଦ୍ୱିବିଧ ପ୍ରକାଶ ରହୁଛି । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ବିଚାରପ୍ରବଣତା, ଯାହା ଉପସ୍ଥିତ ଜୀବନର ଅନେକ ଅସମାହତ ପ୍ରଶ୍ନପାଇଁ ଚେତନା-ସଂଘାତର ଘୂର୍ଣ୍ଣବର୍ତ୍ତ ଭିତର ଦେଇ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ‘ଉତ୍ତରଲୋକ’ରେ ଭବ ସମାଧାନ ମାଗିଛି । ଜନ୍ମ-ଜୀବନ-ମୃତ୍ୟୁ ସଂପର୍କିତ ମେଟାଫିଜିକାଲ ଜିଜ୍ଞାସାରେ ଧର୍ମଭବନା ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସଂବେଗ ମୂଳକ ରହସ୍ୟାନୁଚିନ୍ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିଛି । ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କବି ମାନସିଂହ ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ତାଙ୍କ ମାନସିଂହ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରଗଳ୍ଭ । ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥରେ ତାଙ୍କ ମିଶ୍ରି ସିକମ୍ବର ମୂଳ ଉଚାରଣଟି ତାଙ୍କ କବ୍ୟଧର୍ମ ଭିତରୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶଲାଭ କରିଛି । ଏ ରହସ୍ୟାତ୍ମକତା ମାନସିଂହ କାବ୍ୟଚେତନାରେ ଆକର୍ଷକ ନୁହେଁ । ବିସ୍ମୟକର ନୁହେଁ । ରହସ୍ୟଚେତନାର ମୂଳରୂପଟି ମର୍ମଗତ ଉପଲବ୍ଧିର । ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସୀତର ବିଶ୍ୱାସକ ଉପଲବ୍ଧି । ସେ ଉପଲବ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ର ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଓ ସମୁଦାୟ ଜୀବନ । ରୂପାନ୍ତରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭାବାନ୍ତରୁ ପ୍ରେମର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ପ୍ରାରଂଭିକ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ।

ମାନସିଂହ ଏକ ରୋମାଂଟିକ କବି । ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱରେ କିନ୍ତୁ ରୋମାଂଟିକ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତାଟି କଲ୍ପନା ମୋଦର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଳାସ ତୃପ୍ତିକୁ ସାର ମଣିନାହିଁ; ବରଂ କଲ୍ପନାର ଅତୀତଲୋକ ପ୍ରତି କବ୍ୟଧର୍ମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଉଚ୍ଚାଟିତ କରିଛି ।

“ଜୀବନରେ ଯାହା ସୁନ୍ଦର, ଯାହା ସତ୍ୟ, ମୁଁ କେବଳ ତାହାର ଉପାସକ ଓ ଭକ୍ତ । (୧) କବିଙ୍କର ଏହି ଜୀବନାଦର୍ଶ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାବ୍ୟାନୁଭୂତିର ଉଦ୍‌ବୋଧନ । ସତ୍ୟକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ଏକକର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ କାବ୍ୟ-ସାଧନା ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ-ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଏକାତ୍ମକରି ଲଭ କରିବା ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଜୀବନ-ସାଧନା ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ ।

ମାନସିଂହ ଏକ ମୁଗ୍ଧ କବି, ବିହ୍ୱଳ କବି; ରୂପ-ମୁଗ୍ଧ ଓ ପ୍ରଣୟ-ବିହ୍ୱଳ । ଉଭୟର ତାଙ୍କର କବିମୂଳଭ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ୱାକ୍ଷର । ଏ ଉଭୟ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନାର କେବଳ

ଶିଳ୍ପଗତ ସଫଳତା ଓ କଳାତ୍ମକ ରସୋଦ୍‌ଘାଟନା ଲାଭ ହୋଇଛି ତା ନୁହେଁ, ତା'ଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ଭୂସ୍ଵୋଦ୍‌ଘାଟନାଟି ମଧ୍ୟ ପଥପରିଣତ ସଫଳାନ କରିଛି ।

ରୂପ ଓ ପ୍ରେମପ୍ରତି ମାନସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ଵିତୀଟି ପ୍ରାର୍ଭରୁ ଆବେଗ ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ ଓ ଫମଶା ତାହାର ସ୍ଵରାଜ୍ୟଟି ଧ୍ୟାନମୟ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଅପସ୍ଫୁଟ । ମାନସିଂହଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟୋଚ୍ଛ୍ଵାସ ଇତିହାସ ପ୍ରାକୃତ ଅଜସ୍ର ବାରିପାତ ଭୂଲ୍ୟ, ଫମଶା ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋତଶୟ୍ୟା ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି—ଯେପରି ଉତ୍କଳ ପ୍ରାବନ ତଟର ଦୃଢ଼ ବ୍ୟଧନ ଭିତରକୁ ଫମେ ସହତ ହୋଇଆସିଛି । ପ୍ରଥମରୁ ବହୁ ପ୍ରାକୃତଧାରା ଉଚ୍ଛ୍ଵଳ ଗିରିନଦୀ ଯେପରି କବିତାରେ ଏଣେତେଣେ ବହୁଃସଂଗ୍ରହଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଉଚ୍ଛ୍ଵାସକୁ ବହନ କରିଆଣ୍ଟିଛନ୍ତି । ତା'ପରେ କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୟ୍ୟାଧାର, ପ୍ରୋତରୂପ, ତଟବ୍ୟଧନ ଓ ସମ୍ମୁଖଗତ, ଯାହା ଶେଷରେ ସମୁଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶୁଣିଛି, ହୁଏତ ବା ସମୁଦ୍ରମୁଖ ଲଭିଛି । କବିତା ଅନେକ ଭାବସଂଯାତ ଭିତରେ ଶେଷରେ ସମନ୍ୱୟର ବିନ୍ଦୁଟିରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି ।

ପ୍ରାକ୍-‘ଧୂପ’ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ରୂପମୁଗ୍ଧତାର । ‘ଧୂପ’ ପ୍ରଣୟ ବିହ୍ଵଳତାର । ‘ଧୂପ’ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନାମାନ ପ୍ରଣୟର ଅର୍ଥଶୋଭାର, ଜୀବନସହ ପ୍ରେମର ସଫଳ ନିର୍ଧାରଣର । ‘ଅନ୍ଧତା’ ଓ ‘ଜୀବନଚିତା’ ଜୀବନର ସାମଗ୍ରିକ ଅବଧାରଣା ପ୍ରୟାସ । ‘ନିଶ୍ଚିତ’ରେ କବି ଆହାର ଶାଶ୍ଵତକୁ ମୁଖାପେକ୍ଷୀ ହେବାର ପ୍ରତିଦ୍ଵିତୀର, ବିସ୍ମୟ ଓ ସ୍ଵୀକୃତିର ପ୍ରତିଫଳନ । ‘ସିନ୍ଧୁ ଓ ବିନ୍ଦୁ’ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ସମନ୍ୱୟ ଓ ସମର୍ପଣର ସହଜ ଉଦାହରଣ-ଗୀତି ।

ସୌବନର ରୂପାସକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମାନୁଭବ ଭିତରୁ କବି ଜୀବନରେ ସତ୍ୟର ଜିଜ୍ଞାସା, ଶାଶ୍ଵତର ଉଦ୍‌ବୋଧନ । ଉଭୟ ମାନସୀୟ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରୂପମୁଗ୍ଧତା ଏବଂ ରୂପରୁ ରୂପାତ୍ମକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ—ଏହା ହିଁ ମାନସିଂହ କାବ୍ୟସଂବାଦ । ସୁନ୍ଦରୀ-ନାୟ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖତା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ତନ୍ମୟତା ସେମାନଙ୍କ କବି ସ୍ଵାଧୀନତାଙ୍କ ସ୍ଵରର ଅନୁରୂପ କାବ୍ୟସଂଧାନ ଲେଖିଛି । (୧) କବିଙ୍କର ଏ ରୂପସନ ପ୍ରେମଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆଦ୍ୟ କାବ୍ୟ-ରୂପରେ ପ୍ରବଳଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ । ମାତ୍ର ତାରୁଣ୍ୟର ଏହି ପ୍ରଗଳ୍ଭ ପ୍ରଣୟ ଓ ପ୍ରବଳ ରୂପାସକ୍ତି ଫମଶା ପ୍ରେମସ୍ଵରୂପର ଗଭୀର ବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ସଫଳ କରିଛି ଏବଂ ଦୂରତମ ନକ୍ଷତ୍ରଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାହାର ପଦଧ୍ଵନି ଶୁଣିଛି । ମାନସିଂହ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସେହି “ଏକ ଅନ୍ତଃପ୍ରଣାଳି, ପରାପର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇ ସଦା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଓ ଫମ ପ୍ରସାରିତ ବିବର୍ଧିତ ମାନବାସାର ପ୍ରଲଂବିତ ଆର୍ତ୍ତ-ସାଲେଷ ।” (୩)

ଶୂଳତଃ ମାନସିଂହଙ୍କର କାବ୍ୟୋଦ୍‌ଘାଟନା ତା'ଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନାତ୍ମକ ବିକାଶର ରୂପାଲେଖ୍ୟ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଚମତ୍କାର ଅଭିଲେଖ, ଚେତନାର ଉଦ୍‌ଘାଟନାପତନ, ଅଧାର ଓ ଆଲୋକମୟ ଅନୁଭବର ସମସ୍ତ ପରିଚୟ କବିଙ୍କ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ କାବ୍ୟୋକ୍ତିରେ ମୁଦ୍ରାଂକିତା ମାନସିଂହଙ୍କ କାବ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଉନ୍ମୋଚନର । କବି ନିଜକୁ କେଉଁଠାରେ ଆବୃତ, ସଂକୁଚିତ କରି ନାହାନ୍ତି ବା ସତ୍ୟାନୁଭବର ଅପଲାପ କରି ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵରୂପେ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରିବାର ଆହ୍ଵାନ କରିନାହାନ୍ତି । ତା'ଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତା'ଙ୍କ ଭାବ-ସ୍ଵାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଯେତିକି ଉନ୍ମୁଖିତ ପରିସର ଦେଇଛି, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳତା ତା'କୁ ସେତିକି ଅକପଟ ଆହ୍ଵୋଦାରଣର ଅବସର

(୧) “ରୂପ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରବଳ କବି ନରେ ଅମରେ ।” ସ୍ଵାଧୀନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପୃ. ୪୦ (ତନ୍ତ୍ରପ୍ରଣା)

(୩) ‘ନିଃସର୍ଗର ଉଦ୍‌ଗାତା ମାନସିଂହ’—ଶ୍ରୀ ଦାଶରଥ ଦାସ ‘ମାନସିଂହ ସୃଷ୍ଟି ସମୀକ୍ଷା’ ପୃ. ୪୭

ଦେଇଛି । ମାନସିଂହ ନିଜ ଭାବ-ମାନସକୁ ତନ୍ମ-ତନ୍ମ ଉଖାରିଛନ୍ତି । ଭଲମନ୍ଦର ଅସଂକୋଚ ଆଦୁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନପ୍ରୟାସଟି ବଳବତ୍ତର ହୋଇଉଠିଛି । କବିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ, କେହି ବ ନିଜପାଇଁ ପରିଣତ-ସାଥୀକ ନୁହଁନ୍ତି । ତାହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରୋମାଂଟିସିଜମର ଭାବଦର୍ଶ; ମାତ୍ର ପ୍ରାଚ୍ୟଦର୍ଶନରେ ଏମାନେ ମହତ୍ତର ଏକ ରୂପାଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରଣୟାଦର୍ଶର ସ୍ୱାଧୀନମାର୍ଗ ରୂପେ ପରିଗଣିତ । ସେହି ଯାହାପଥର ବିବରଣୀ ଅବଶ୍ୟ ମାନସିଂହ କାବ୍ୟ ପରିଚୟର ମୁଖବ୍ୟସ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ପରମପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରତି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ କରିଛି, ସେ ‘ପରମ’ ସହ କବି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସଫର୍ଦ୍ଦାକଳ୍ପ ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦିତ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧ ଶାଣିତ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା ଲାଭ କରିଛି, ସେହି ଭାବାନୁଭୂତିର ପରିପ୍ରକାଶଟି ଯେ ନିତାନ୍ତ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବଶ୍ରୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ।

କବିଧର୍ମ ଓ ରହସ୍ୟଭାବନାର ଏକ ମିଳିତକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି । ଉଭୟେ ପ୍ରେମ ଓ ରମଣୀୟତା ମାର୍ଗରେ ଶାଶ୍ୱତ-ଉପଲବ୍ଧିର ସଂଭାବନାକୁ ମାନନୀୟ । ପ୍ରେମ ଭିତରେ ପରମକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାଟି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଚେତନାସିଦ୍ଧି (introvertive) । ସେହିପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଶାଶ୍ୱତକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବାରେ ବହର୍ମୁଖୀ ରହସ୍ୟାନୁଭବ (extrovertive) ଉପଜାତ । ଅନ୍ତ ପ୍ରେମ ହୃଦୟର ପ୍ରାଣ ଭାବନା ଓ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ଅର୍ଚ୍ଚିତ କରି ରଖେ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆକର୍ଷଣଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଳନ ବହଃସ୍ଥ ବିଶ୍ୱସୃଷ୍ଟି ସହ ମିଳିତ କରେ । ଉଭୟମାର୍ଗରେ ଏହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିପ୍ରାୟଟି ମାନବଚିତ୍ତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମୟ ହୋଇଉଠେ । ‘ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲପାଉ, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନ୍ତର ପରିଚୟ ପାଇ’ (ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ), ଏ ଉକ୍ତିଟି ତେଣୁ କବିର ବି, ମିଷ୍ଟିକର ବି !

ବହର୍ମୁଖିତର ରୂପରଂଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମୁଖ୍ୟକରେ । ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ସତ୍ତ୍ୱମଣୀଳ କରେ । ମାତ୍ର ଏହା ରହସ୍ୟବିସ୍ମୟ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ଏକ ଦୂରତ୍ୱର ବ୍ୟବଧାନରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରଖିଥାଏ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୈସର୍ଗିକ ହେଉ ବା ଶାସ୍ତ୍ରିକ ହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣାଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଉର୍ଧ୍ୱ ଓ ମହାନ ଏକ ଚେତନାର ସଂବାଦ ଦିଏ । ବିରାଟ ଓ ଛଦ୍ମ, ଅସୀମ ଓ ସୀମା, ସୃଷ୍ଟି ଓ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକତାରେ ଏ ଭାବ ପ୍ରକଟିତ । କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ଖାତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟିକରେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମଗ୍ରିକତାକୁ ବିହୀନ କରେ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଦର୍ଶକ ବା ଉପଭୋକ୍ତା । ମାତ୍ର ପ୍ରେମାନୁଭବରେ ସନ୍ତୁଳନ ଏକ ବିଗଳିତ ପ୍ରବାହ, ବିହୀନିତ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ । ନିଜ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଦୂର ସବୁ କିଛିକୁ ଯେପରି ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ଲାଭ କରିବାର ରହସ୍ୟ ପ୍ରେମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣାଇଦିଏ ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରହସ୍ୟଚେତନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶ୍ରୟୀ ପ୍ରେମସାଧନା । ମାନସିଂହଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ୱର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟମାନସ ପ୍ରଭାବିତ ବହର୍ମୁଖୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରକଟା । କବି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋମାଂଟିକ ଆବେଗ ପ୍ରବଣତା ଭିତରୁ ପ୍ରେମୋପଲବ୍ଧିର ମାର୍ଗରେ କ୍ଷମଣୀ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଗଣ୍ଡାତାକୁ ଅପସରି ଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ଲାଟୋନିକ ପ୍ରେମବଦନାର ଏ ଯେପରି ମୂର୍ତ୍ତାସ୍ଥିତ ସାଧନା ।

ଓଡ଼ିଆସଂସ୍କୃତି ଓ କଳାଗର୍ଭର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେରଣା, ଜ୍ଞାନ ଓ ରସେଷିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଭାବନା ଏବଂ ଶେଲିଙ୍କ ରୂପୋଦ୍ଧାର ପ୍ରେମସାଧନା—ଏ ସବୁ ଭାବଦର୍ଶ ମାନସିଂହଙ୍କ ନବୋଦ୍ଧତ କାବ୍ୟଚେତନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, କବିମାନସକୁ ଏ ପଥରେ ସଚେତନ ପ୍ରବେଶିତ କରିଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ।

ରଖାଦ୍ର ଚେତନା ସେହିପରି ଏକ ଅନ୍ଧକାରୀ ଐତିହାସିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୁଗ ଫଳଶ୍ରୁତି ଅଲଗା ହୋଇ ପ୍ରଭାବ ସମସାମୟିକ ଭାବରେ କାବ୍ୟସ୍ୱରକୁ ପୁଣି ପ୍ରଭାବିତ କରି ରଖିଥିଲା । ମାନସିଂହ କବିତାରେ ତାହାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ବା ସମଧ୍ୱନି ଶ୍ରୁତ ହେବା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ; ବରଂ ମାନସିଂହଙ୍କ ଭାବରତ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଯେ ସାମ୍ୟରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ, ସମାଜରାଜ ଭାବ-ରୂପ ବିଚାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତା'କର କାବ୍ୟ-ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

ଏ କାବ୍ୟ ପରିଣତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମାନୁଭବ ଓ ଦୁଃଖର ରୂପଚେତନା ଭିତରୁ ନିର୍ମଣ କରି ମାନବପାଇଁ ପ୍ରୀତି ଓ ସହାନୁଭୂତି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଶ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମର ମହାନ୍ ଡ୍ରେମ ଏବଂ ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ମାନବତାବାଦ ସହ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ-କରୁଣାର ଭାବଚେତନାଟି ସେ କାବ୍ୟାଦର୍ଶକୁ ଗଭୀର ଗଂଭୀର କରିଦେଇଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁସ୍ଥାନୁଭୂତିର ସବଲମ୍ବେଶନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମିକ କବିକର ପ୍ରେମଭାବନା ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରୀତି-ଚେତନା ସହ ମିଶିଯାଇଛି ।

ପ୍ରେମ କବିକୁ ଅତୀକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଲୟ ନିବିଡ଼ କରିଛି । ଇଂଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ମାର୍ଗରେ ରୂପରୁ ରୂପୋତ୍ତରକୁ, ଦେହାସକ୍ତିରୁ ଅତରାନ୍ତରକ୍ତିକୁ, ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତାକୁ, ଯଶରୁ ଚରଂତନକୁ ଏହାର ପ୍ରସାରଣଶୀଳତା । ଦୃଢ଼ତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ରସବିଂଦୁରେ ନିଶିଳ ଚିତ୍ତକୁ ଚିତୋତ୍କୃଳ କରିଦେବାର ବ୍ୟଂଜନା-ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ମାନସିଂହ କାବ୍ୟସ୍ୱରରୁ ଅସ୍ପୀକାର କରିପାରି ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱ ଚରାଚର ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟ-ଲୀଳାରେ ଐକ୍ୟବିଧୂତ, ଅଂତଚେତନାରେ ସେହି ଏକ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ-ସ୍ୱରୂପ—ଏ ବହ୍ନିରୂପ ଓ ଅଂତରୂପ ଅନୁଭବର ସୁସଂଗତରେ ମାନସିଂହ-କବିତାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ରୂପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ।

ଏ ପ୍ରସଂଗରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇପାରେ—ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗିୟ ଶାଶ୍ୱତ ପରି ରୋମାଞ୍ଚିକ ଚେତନାରେ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ତତ୍ତ୍ୱବିଶେଷ । ରୋମାଞ୍ଚିକ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗିୟ ଉପଲବ୍ଧି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଶିଳ୍ପପୋଷକବ୍ୟ । ତତ୍ତ୍ୱସହ ବାସ୍ତବର, ଚରଂତନ ସହ ଯୁଗିକର ସଂବ୍ୟ ରହସ୍ୟକୁ ମାନସିଂହଙ୍କ କାବ୍ୟ-ଜିଜ୍ଞାସା ହୃଦୟ ତତ୍ତ୍ୱାନୁସନ୍ଧାନ ମାର୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଣମୟ, ମର୍ମାନୁଭବରେ ଲଭି କରିବାର ଏ ପ୍ରକଟତାଟି ପୁରାପୁରି ରହସ୍ୟବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମର୍ପିତ । ତତ୍ତ୍ୱର ଦୂରତାକୁ ମିଷ୍ଟିକ ଚେତନା ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମିକ ନିବିଡ଼ତାରେ ଉଲ୍ଲସନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ । ସେଠାରେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାନୁଭବରେ ‘ଇଷ୍ଟ’ ପରିଚୟରେ ଗୁଣମୟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ‘ଅଂତରୀମା’ ପରିଚୟଟି ତେଣୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ସବୁଠାରୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ଯେତେ ବିଦେହ, ଇଂଦ୍ରିୟାତ୍ମକ, ଲୋକୋତ୍ତରର କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତକୁ ଏକାଂତ କରି ଦୃଢ଼ଗତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟବାଦୀ ମୁକ୍ତିସନ୍ଧାନ ଶେଷ ହୁଏନାହିଁ । ଯେତେ ଅଜ୍ଞେୟ, ସୁଦୂର ଓ ମହମାବିପୁଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ମିଷ୍ଟିକର ‘ଉପସିତତମ’ ସବୁବେଳେ ‘ଦୃଢ଼ଯୁବକ୍ଷିତ୍’ । ଏହି ବକ୍ଷିତ ଦୂର୍ଲ୍ଲଭ ହେବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ । ବକ୍ଷିତ ଗତଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂପର୍କର, ମଧୁର ଦାମତ୍ୟର ଭାବ ପ୍ରକାଶକ । ତତ୍ତ୍ୱସହ ଏଇ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କ, କିଂବା କୌଣସି ସଂପର୍କ ବି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରେନା । କେବଳ ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ଜିଜ୍ଞାସା ହୋଇପାରେ । ରୋମାଞ୍ଚିକ ‘ଶାଶ୍ୱତ’ ଓ ରହସ୍ୟବାଦୀ ‘ଶାଶ୍ୱତ’ର ବିଚାର ଭିନ୍ନତା ଏଇଠାରେ । ମାନସିଂହ କାବ୍ୟର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଏଇ ଆତ୍ମାନୁଭବର ପ୍ରକାଶରେ । ରଖାଦ୍ରନାଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାଂତ, ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ‘ନୀବନଦେବତା’ ପରି ମାନସିଂହଙ୍କର ‘ଦୂର୍ଲ୍ଲଭବକ୍ଷିତ୍’ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶରେ ଏ ଶାଶ୍ୱତର ବ୍ୟକ୍ତିକ ରୂପପ୍ରୟାସ ଠିକ୍ ରୋମାଞ୍ଚିକ ଭାବାଦର୍ଶାନୁସାସୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧିକ ମରମିୟା ଭାବବିଳାସୀ ।

କବିମାୟେଇ ଶାଶ୍ୱତସ୍ୟାମ । ଶାଶ୍ୱତର ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଯେଉଁ କବିତା ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଲଭ କରପାରେ ସେ ସେତେ ମହତ୍ତ୍ୱର କାବ୍ୟସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ । ତାର ଅନୁଭବ ଯେତେ ଅଂତଃପ୍ରସାସୀ ହୁଏ, ବହୁଃବିଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତକାର ଓ ସୃଷ୍ଟିରହସ୍ୟର ଅବବୋଧ-ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ସେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଯାଏ । ଗଭୀର ଆତ୍ମମଗ୍ନ କବି ହିଁ ପ୍ରକଳ ବିଶ୍ୱ ସତେଜନ । ଭାବ ଧାରଣର ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱର ରହସ୍ୟ-ଉନ୍ମୋଚନ-କ୍ଷମତା ଭିତରେ କବିକୁ ଆପାତଃ ପ୍ରେକ୍ଷର ଅଂତର୍ଗତ ମୂଳସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ ପଥକୁ ଦେଇଯାଏ ।

ମାନସିଂହ କାବ୍ୟସ୍ୱରରେ ବହୁ ବିଶ୍ୱୋଧାତ୍ମ୍ୟ, ଅସଂଗତ ଓ ବହୁ ବୈବିଧ୍ୟ-ବିଳାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତା ସଫଳରେ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ କଳରଂଜନ ଶୁଣାଯାଏ । ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥରେ ସତ୍ତ୍ୱର ଚେତନାଗତ ନିମୋହରତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକାଶ-ରୂପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଆବିର୍ଭୂତ । ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶଧାରାରେ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରବହମାନତା ଏକପରି ପାର୍ଥକ୍ୟରୁ ଅପାର୍ଥକ୍ୟ; ଇଂଦ୍ରିୟରୁ ଇଂଦ୍ରିୟାଞ୍ଚଳ, ରୂପରୁ ରୂପୋତ୍ତରତାକୁ ଗତି କଲବେଳେ ସତ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ଘଟେ । (ଏକ ପ୍ରବହମାନତାର ଗତିଛନ୍ଦ ଭଂଗ ହେଲେ ହିଁ ଆତ୍ମ-ସତେଜନତା ଓ ଆତ୍ମ-ନିଷ୍ପତ୍ତିତାର ଅଭାବ ଘଟିଲେ ହିଁ ବିରୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟାଳାପନନିତ ଅସଂଗତ ଘଟିଥାଏ, ଯାହା କେତେକ ତଥାପିତ ଓଡ଼ିଆ ରହସ୍ୟବାଦୀ କବିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।) ଆତ୍ମ-ଉନ୍ମୋଚନର ସେଇ ଉତ୍ତୁଧାନ ପତନ ଜନିତ ଧାରଣି ଧୀର, ନିମିତ୍ତ ଓ କୁଟିଳାବର୍ତ୍ତ (spiral) । କିନ୍ତୁ ମାନସିଂହ ବୁଦ୍ଧିର ବିଭବଧାରଣି ସବଦା ସରଳ-ରୈଖିକ । ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନସିକ ମାପକାଠିରେ ତହିଲିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ । ତେଣୁ ନୈତିକ, ଅନୈତିକ, ବାସ୍ତବବାଦୀ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ପ୍ରଭୃତି କୃତ୍ରିମ ବିଭଜନଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସାମୟିକ ଚିହ୍ନିତ କରିବାକୁ ସେ ଆତ୍ମାସ-ତତ୍ତ୍ୱପର । ବୁଦ୍ଧି ବିଭରର ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମଜାଲକୁ ଫାଂକି କିନ୍ତୁ ସତ୍ତ୍ୱର ବିବର୍ତ୍ତନ ଅଂଧାର ଓ ଆଲୋକଚେତନାର ସବୁ ବିଶ୍ୱୋଧାତ୍ମ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣାର ଅନ୍ଧତ ଏକତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଗ୍ରସ୍ତାଲୋକ ପଥରେ ଗତିକରିଥାଏ । ଅତିହୀନ କବିଚେତନାର ଏହାହିଁ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା । ବିଶ୍ୱୋଧାତ୍ମ୍ୟ ଭିତରେ ତାର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ । (୪)

ମାନସିଂହଙ୍କ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଆଲୋକ ଅଂଧାର, ଆଶାନିରାଶୀ ଓ ଅନ୍ୱେଷଣର ସଂବାଦମୁଖର । ତାଙ୍କ ଚେତନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥରେ ବହୁ ପଥଲୀଂଘର ପୀଡ଼ା ତଥା ନବନବ ଉପଲବ୍ଧିର ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନି ମର୍ମଗତ । କବିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱୋଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ସୁନ୍ଦ ଖୋଜୁଥିବା ବିଶ୍ୱୋଧାତ୍ମସବୁଡ଼ିକର ସଂଗଠକରଣହିଁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟସାଧନାର ସାମଗ୍ରୀ । ମାନସିଂହଙ୍କ ସାଧନା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସାଧନା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ କବିଙ୍କ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣର ସକଳ ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲେଖିଛି । (୫)

(୪) “Do I contradict myself ?

Yes I contradict myself I contain multitudes.”—Whitman—
(Songs of Myself)—Leaves of Grass—p. 51

(୫) “ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଏକ ଧରପଥଯାତ୍ରୀ ମାନବାସ୍ତବର ଜଡ଼ରୁ ଚେତନକୁ, ଜୀବରୁ ଶିବକୁ, ଆପାତ ସତ୍ୟରୁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟତାକୁ ନିମିତ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଶନେଃ ସବଲିମେଣ୍ଡନ୍...କବିଙ୍କର ଏଇ ଗୁଚ୍ଛ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତି ଦେଇ ଅଂତରାଳରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ଦୈବତଚେତନାର ଅନ୍ୱେଷଣ ।”
—ଦାଶରଥ୍ୟ ଦାସ ‘ମାନସିଂହ ସୃଷ୍ଟି ସମୀକ୍ଷା’—ପୃ. ୩୮

କାବ୍ୟବିରୁଦ୍ଧ : (୧) ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି, (୨) ପ୍ରେମ ଅନୁଭୂତି :

“ପ୍ରେମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶ୍ରବଣ ଏକ ଅସୀମପ୍ରସାଦ ପଥ ଆଜ୍ଞେ, ଦ୍ରୁତୟର ମଧ୍ୟ ଦିୟେ ଯାର ଗୁଣପଥ । ସେଇ ପଥ ଦିୟେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଗେଲେ ଏମନ ଏକ ଜାୟନ୍ତୀୟ ପୌଷ୍ଟାନୋ ଯେତେ ପାରେ, ଯେଣାନ ଥେକେ ଗୁହ୍ୟଲେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଆପାତବିରୋଧ ନିରସ୍ତହେବେ ତାର ଅନୁଲୀନ ରୂପଲେକ ସଂଜ୍ଞେ ଉଠେ ପାରେ । $\times \times \times$ ଅତି ଜାଗତକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ରୂପଲେକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ଆକାଶେ ପ୍ରେରଣା ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପ୍ରେମଲେକ, ଏଇ ଭୂସ୍ପର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି ହଲ କବିର ସମାନେ ପ୍ରଧାନ ଗୁଲେକ ।” (୬)

ମାନସିଂହ କାବ୍ୟଭାବନା ଏଇ ଗୁଲେକକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଭେଟିଥିବା ପରି ମନେହୁଏ । ଖ୍ରୀ: ୧୧୨୩ରେ ମାତ୍ର ଅଠବର୍ଷ ବୟସରେ କବି ଲେଖିଥିଲେ ‘କବିର ନିମନ୍ତଣ ।’ ନିହାତି ଅପରିପକ୍ୱ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ଆବେଶ-ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଭାବ-କଲ୍ପନା-ସୃଷ୍ଟି ଏହି କବିତାରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ-ସାଧନାର ସମଗ୍ର-ବିକାଶ ରୂପର ଭବିଷ୍ୟତଟି ଯେପରି ତାଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିର୍ଧାରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । କବି କୈଶୋରରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଭୃତି ରମଣୀୟ ମଧୁରସକ୍ତ ଭିତରେ ବିହ୍ୱଳସ୍ୱାଦବେଳେ ପ୍ରାଣରେ ହଠାତ୍ ଏକ ନିମନ୍ତଣର ଡାକ ଶୁଭିଳ୍ପ । ତାପରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସେହି ଅଜ୍ଞାତ ନିମନ୍ତଣକାଶର ସଂଧାନ । ପ୍ରକୃତିର ଫୁଲ ଆଉ ପୋଡ଼ଣୀର ପ୍ରେମରେ ଆଦ୍ୟଯୌବନ ସେ ଡାକର ସ୍ଥାନ ସଂଧାନ ସାମୟିକ ପାଇଛି । ଶେଷରେ ନିଜ ଦ୍ରୁତୟରେ ତାର ଚରଂତନ ଉତ୍ସକୁ ଶେଷ ଜୀବନ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି । ତାପରେ ଭିଗଣିତି, ହଂଦନ ।

କବି ‘ଦ୍ରୁତୟର ଡାକ’ ସହ ଭିରୁରସୁରଶର ଭାବସଂଯୋଗର ହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରନାହାନ୍ତି । ଦ୍ରୁତୟର ଏ ଡାକ କଣ ତେବେ ଭିରୁରଂକର ? ଭିରୁରଂକର ସ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱର ? ମାନସିଂହଙ୍କ ସମଗ୍ର ବାଣୀ ସାଧନା ଏଇ ରହସ୍ୟର ଉତ୍ତର-ପ୍ରସ୍ତାପ । ପ୍ରଥମେ ‘ବାହାରର’ ନିମନ୍ତଣ ପ୍ରସଂଗ । ସେ ବାହାର କଣ ବିଶ୍ୱପ୍ରକୃତି ? ନିଖିଳ ଦ୍ରୁତୟ ? ପ୍ରକୃତି ଫୁଲର ମହକ ଦେଇ ଓ ପୃଥିବୀ ଗଣ୍ଡର ପ୍ରେମ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଏ ଅନ୍ୱେଷଣକୁ ସମ୍ମାନ କରିଛି । କବି-କଲ୍ପନାରେ ସେ ଡାକ ପ୍ରଥମେ ବାହାରୁ ହିଁ ଶୁଭିଳ୍ପ । ନିଜ ଭିତରୁ ନୁହେଁ । କୈଶୋରର, ଯୌବନର ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବଣତା ବହୁମୁଖୀ । ତାର ଅନୁଭବ ଜଗତ ଇଂଦ୍ରିୟ-ସଂଗୁଣ । (୭) ବହୁବିଶ୍ୱ ଓ ଅଂତଃଗୁଣ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାବମୟ ସଂପର୍କଟି ଆଦ୍ୟଯୌବନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ତାହା ଜଗତକୁ ଜୀବନଠାରୁ ବଡ଼ କରି ଦେଖେ । ମନେହୁଏ, ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ । ପରମପ୍ରାପ୍ତିଟି ବିଶ୍ୱପ୍ରକୃତିରେ କିଂବା ମଣିଷ ଦ୍ରୁତୟରେ କେଉଁଠି ଯେମିତି ଲୁକ୍କାୟିତ । ଜଗତ ଓ ତାର ମଣିଷ ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁ ସକଳ ପ୍ରୟୋଜନ ପୁରଣ କରିପାରିବ । ତାର ସକଳ ଇଚ୍ଛାର ସାର୍ଥକତା ଦେଇପାରିବ ।

ନିମନ୍ତଣ ଜଗତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନର ଭାବସଂପର୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍‌ଭୟଂକର ନିଜସ୍ୱ ଇଲକାଟିର ସୀମା ରୂପ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠେ । ଜଗତ ଭିତରେ ଜୀବନ ଆଉ ନିଜକୁ ପୁରା ହଜାଇପାରେନା । ଜୀବନର

(୭) ସୁମିତ ଚରଣ ସରକାର—(ବିଶ୍ୱକବିର ଆବିର୍ଭାବ)—‘ରଙ୍ଗଦ୍ରାୟଣ—ପୃ. ୧୯୮

(୭) “ନିତି ନିତି ସେଥିପାଇଁ ଆସେ ପ୍ରାଣେ ନିମନ୍ତଣକାର

ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ରହୁଆ ଉଡ଼ିଗୁଲେ ସମସ୍ତ ସଂସାର ।

ଦ୍ରୁତୟ ଆଲୋକ,

ନ ପାଇଲେ ପୁଣି କାହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ବିଶ୍ୱରେ ବାହାର ।”

‘ଦ୍ରୁତୟର ଡାକ’—ମାନସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ—ପୃ. ୪୧

ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ବରଂ ଜଗତର ନବନବ ରୂପୋପଲବ୍ଧି ଘଟେ । ହୃଦୟର ଭାବ ଅନୁଭବରେ ଜଗତରୁ ପ୍ରାକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଧାରିତ ହୁଏ ।

ଯେଉଁ ଡାକଟି ପୃଥ୍ବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବୋଲି ମନେହୋଇଥାଏ, ଅଥଚ କେଉଁଠାରେ ବି ଧରାତଳେନଥାଏ, ଶେଷରେ ତାହା ନିଜ ହୃଦୟର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ସମ୍ବୋଧିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ । ନିଜକୁ ବାଦ୍ଦେଇ ଏ ଯାବତ୍ ତାର ଅନେଷଣ ଚାଲୁଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିଲା । ଅଥଚ ହୃଦୟ ତାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ । ହୃଦୟର ଡ଼ାକିରେ ହିଁ ସେ ଅଜଣା ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଥମ ସୂଚନା । ଗାନ ସମୟରେ ବହୁ ତାଳମାନର ଗୁଣାଳାପ ଭିତରେ ବରାବର ମୂଳଲୟଟିକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହୁଏ । ଏ ମୂଳର ସଂଧାନ ନେବାପାଇଁ ଯେ ନିଜଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ସାରାଜୀବନ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଦୁଃଖ ଓ ଅନେଷଣର କଷ୍ଟଭୋଗି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷରେ ସେଇ ନିଜ ଭିତରକୁ ଫେରିବାକୁ ହୁଏ, ଚେତନାର ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଯାତ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ଯେପରି ସେହିନ କିଶୋର କବିଂକର କଲ୍ୟାଣ-ଦୁଷ୍ଟ ବଳୟ ଭିତରକୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ।

କବିତାରେ ଫୁଲ ଓ ‘ସୋଡ଼ଶୀ’ର ରୂପଚିତ୍ରଟି ଅତି ସ୍ବାଭାବିକ ଅଥଚ ଭାବତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରକୃତିରେ ପୁରମ୍ପା ଫୁଲ ଓ ସଂସାରରେ ପ୍ରେମଶୀଳା ସୋଡ଼ଶୀର ନବପ୍ରଣୟ ଭାବରୂପୀ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳପ୍ରେମଟିର ପ୍ରଥମ ରୂପ-ଆବିର୍ଭାବ । କବିଂକର ନବତାରୁଣ୍ୟର ଆକର୍ଷଣ ତେଣୁ ସେଇ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରତି । ଅଥଚ ସକଳ ଜାଗତିକ ପ୍ରେମ ଯଶିକ, ସାମୟିକ ତୃପ୍ତି । ତାହା ଜୀବନର ଚରଂତନ ପ୍ରେମ-ପ୍ରୟୋଜନକୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରେନାହିଁ । ଏଇ ଅତୃପ୍ତି ବୋଧ ହିଁ ସମୟ କ୍ରମେ କବିଚେତନାକୁ ଅନଂତ ପ୍ରଣୟ ଅଭିଳାଷୀ କରିଦେବାର ସ୍ବାଭାବନା ବଢ଼ିନ କରିଛି । ଏଇ ଅନେଷଣର ଆକୁଳତା ହିଁ ପରେ ଦିନେ କବି ଆତ୍ମାରେ ମର୍ମିରିତ ହୋଇଛି ।

“ହେ ଅଜ୍ଞାତ ସଖା ମମ, ତମେ ଅଛ କାହିଁ
ଦିଅ ମତେ ତବ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରଣୟ କୋମଳ
କୁଂତ ମୁଁ ସଂଧାନେ ମୋର ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ
ତୁମକୁ ନ ପାଇ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବିଫଳ ।” (୮)

ସମସ୍ତ ମାନସିଂହ କାବ୍ୟସ୍ବର ପ୍ରକୃତି ଓ ନାୟର ସୌଂଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରୀତିମୁଗ୍ଧତାର ବିହୁଳ ଗାନ କରି କରି ଏଇ ବିଶ୍ଳେଷର ପରମ ପ୍ରେମ ନିକଟରେ ଅଂତିମରେ ହୃଦୟର କାମନାର୍ପଣ କରିଛି ।

ସୌଂଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି—ମାନସିଂହ କାବ୍ୟଚେତନାର ଆୟୁମାର୍ଗର ସୌଂଦର୍ଯ୍ୟ ପିପାସା ଭିତରେ । କବିଂକର ସୌଂଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ଓ ପ୍ରେମଚେତନାର ନାନା ସ୍ତର ଦେଇ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରୂପରେ ନାନା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓ ଭାବାନୁସର ପ୍ରତିଫଳନ ।

ମାନସିଂହଙ୍କ ସୌଂଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଠିକ୍ ସ୍ଥାପିତ । ଦର୍ଶନର, ଦାଂତେଙ୍କ ସୌଂଦର୍ଯ୍ୟସାଧନାର ବା ଶେଲିଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତାବାରର ନୁହେଁ । ଏ ଉପଲବ୍ଧିରେ ରସେଟି ଓ ଶ୍ୟାମାଧର, ଜାହ୍ନବୀ ଓ ରଙ୍ଗୀନ୍ଦ୍ର-ନାଥଙ୍କ ସୌଂଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିର ତାତ୍କାଳିକ ଶାଶ୍ବତ-ଉନମୁକ୍ତର ସବାଦ ପ୍ରତିଧ୍ବନିତ । କବିଂକର ପାଇଁ ବହୁସୌଂଦର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ, ସ୍ବୟଂ ବିଦ୍ୟାସୌଂଦର୍ଯ୍ୟ ପାର୍ଥବ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ମାନସିଂହ କାବ୍ୟଚେତନାର ସୌଂଦର୍ଯ୍ୟଭାବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ବିବିଧ; ଗୋଟିଏ ରମଣୀ-ରୂପଆଶ୍ରିତା, ଅପରିଚି

ନିଃସର୍ଗରୂପ-ଲୋକ ବ୍ୟଞ୍ଜିତା । ପ୍ରକୃତିର ରୂପବିଳକ କବିତାକୁ ଦୂର ସୁସମା-ଲୋକ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି । ସେ ଯୌଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଦେଶ କାଳରେ ଦୂର ବିସ୍ତାରିତ କରିଛି । ପ୍ରକୃତିର ରୂପଲୀଳା ଭିତରେ ଦେଶକାଳକୁ ଏ ଅତିକ୍ରମଣ ଇତିହାସର ସୂକ୍ଷ୍ମସ୍ପର୍ଶ ହୋଇ ପୁଣି ଅନନ୍ତ ଶାଶ୍ଵତର ସ୍ପର୍ଶରାଗ ଧରି କବିତାକୁ ବାରବାର ଅସ୍ଥିତା-ନିମଗ୍ନ କରିଛି । କୋଣାର୍କ ଓ ମହାନଗରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା-ବିହାରର ଅବକାଶରେ ରୂପରୁ ଅରୂପକୁ ଯାହାର ଏ ବ୍ୟାକୁଳତା ଉଦ୍‌ଭବ କାବ୍ୟଚେତନାରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଭାବାବେଶ ରୂପେ ସଂଗୃହୀତ । କବି ନାନାଭାବେ ଗୁଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୌଦର୍ଯ୍ୟ ନାଶ ବା ପ୍ରକୃତି ଯାହାର ହୋଇଥାଉ କେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନବଚିତ୍ତ ତାର ଅପରୂପତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକରି ବ୍ୟକ୍ତି-ସୀମାବୋଧ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ଓ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନନ୍ତ-ଅଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯାଏ । ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା-ଲୋକରେ କୋଣାର୍କର ସୁସମା-ରୂପ ପଶ୍ଚେନ୍ଦ୍ର କବି କବିତାକୁ ଅନନ୍ତ-ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏତ ସୁସମା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବାର ସଂଭବନାସକତାରେ କବିତାକୁ ଅନନ୍ତପ୍ରସାନ୍ନା ଦେଶଗତ ଓ କାଳଗତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଜାଣି ରହିଛି । କବିଙ୍କ ଯୌଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିର ଚରମୋତ୍କର୍ଷ ‘ମହାନଗରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାର’—କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ମୁଗ୍ଧ ରୂପବଦନା ନୁହେଁ । ଶାଶ୍ଵତ ଯୌଦର୍ଯ୍ୟ ସହ କବିମାନସର ଭାବମୟ ସାକ୍ଷାତକାରୀତ୍ଵର ଏକ ବିସ୍ମୟ ବିଚିତ୍ର ସଂବାଦ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପରିବେଶିତ । ସୁଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଏହିଠାରେ ତାକୁ ସୁଦୃଶର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି, ସାମ୍ବାଜିକ ସତ୍ୟ ଓ ଶିବର ଶୁଭ୍ରାଲୋକ ପଥରେ ତାର ଅନୁସନ୍ଧ୍ୟ ଅଗୁଚ୍ଛିତ ରହିଛି । ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା-ରାତିରେ ମହାନଗରେ ନୌବିହାର କାଳରେ କବିତାଦ୍ଵୟର ନିଃସର୍ଗ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାଧାରୀକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ କରୁ ଅନ୍ତଃଗହନରେ ସ୍ଵୟଂ ଯୌଦର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଯେପରି ଉଦ୍‌ଭାସିତା ଦେଖିଛନ୍ତି । ଅନ୍ତଃଗହନର ସେଇ ଅସୁବ ସାକ୍ଷାତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କବି ଭାବମୁଦ୍ର, ବାକସ୍ମୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । (୧) କବିଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧିରେ ସେଇ ପରମ ସୁଦୃଶ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯାହାର ସୁନାବେଦୀ । ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ନୈବେଦ୍ୟ-ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ କବି ଏ ପରମମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ମାନସିଂହଙ୍କ ଯୌଦର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟି କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ନାଶ ରୂପାଣ୍ଠିତା । କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଯୌଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସ୍ପନ୍ଦନଚମକଟି ନାଶର ରୂପରେ ଓ ତାର ହୃଦୟର ପ୍ରେମରେ । ଯୌଦର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ନାଶ କବିଙ୍କପାଇଁ ଏକ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ‘ରତି’ କାବ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ । ‘ଉର୍ବଶୀ’ ସେଇ ଯୌଦର୍ଯ୍ୟ-ବିଳାସ । ସେଇ ଶାଶ୍ଵତସୁଦୃଶ୍ୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ, ଭୋଗ୍ୟରୂପ ଓ ସାଧନାରୂପ ଯଥାକ୍ରମେ କବିଙ୍କର ମାନସୀ, ପରଜ୍ଞାୟା ଓ ପରଶୀତା । ‘ସେଦନର କବିତା’ଠାରୁ ‘ହେମଶୟୀ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିପ୍ରାଣର ସେଇ ଅଚରିତାର୍ଥ ଯୌଦର୍ଯ୍ୟସ୍ପର୍ଶର ସ୍ଵରାଜ୍ୟ । ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଯୌଦର୍ଯ୍ୟପ୍ରଥମା ବାରବାର କବିଙ୍କ ବିମୁଗ୍ଧ ଚେତନାକୁ ଉର୍ଧ୍ଵପ୍ରସାରିତ କରିଛି, ପୁଣି ସ୍ଵପ୍ନରାଗର ଆଦାତରେ କବିସତ୍ତ୍ଵକୁ ଭୁଲୁଠିକ କରିଛି । ବିଶ୍ଵର ଯୌଦର୍ଯ୍ୟସାରକୁ ହୃଦୟର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ କରି କବି ରୂପ ସହ ଅରୂପର ମିଳନସାଧନା କରିଛନ୍ତି । ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ

(୧) “...ଏହି ବିପ୍ଳବ ଶୋଭାରେ

ଅନୁଭବେ ଆହା କାର ସ୍ପର୍ଶ ଏ ଅନ୍ତରେ

ବଚନୁ ଅଖିତ ମୁହିଁ ପ୍ରଣମେ ତାହାରେ ।”

‘ମହାନଗରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାବିହାର’—ମାନସିଂହ ଛାନ୍ଦାବଳୀ (୧ମ)—ପୃ. ୩୧୭

ଭାଷାରେ ଏଇ ସୁପ୍ରମାମୟୀ ‘ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତର ବାସିନୀ, ବାହାରେ ବଚନ ରୂପିଣୀ ।’ (୧୦) କବି ଦୃଢ଼ତା ଏଇ ଭିତର ବାହାରର ନିତ୍ୟ ଯିବ ଆସିବାର ଏକ ଅଶଂକ୍ତ ଘାସାନ୍ତା ସରଣୀ ।

କବିଙ୍କ ରୂପାସକ୍ତି ଦୈହିକ, ତା ଭିତରେ ଭାବଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୟାନର ଗଭୀରତା କିନ୍ତୁ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ । ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ସହ ପ୍ରଣୟ ଭାବନା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରେମଚେତନାରେ ଗୋମାଟିକ ସାଧନାର ଏକ ପାଶ୍ରେ ଜନ୍‌ଡନ୍ (John Donne), ଅପରପାଶ୍ରେ ଶେଲି; ଦୈହିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଉଭୟ ଭିତ୍ତିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନନ୍ତ ଉଦ୍‌ବୋଧନ । ଦେହରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରେମ / ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଲଭର ସାଧନା । ମାନସିଂହ କାବ୍ୟରେ ସେଇ ସାଧନା ସଂକଳିତ ସ୍ପଷ୍ଟ । “ନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ, ଭକ୍ତ ସମ ଅଛୁ ଶୁଦ୍ଧ ମୁଗ୍ଧ ନୟନରେ । (୧) କବି ରାଧାନାଥଙ୍କ ପରେ ଏ ଅକମଳ ରୂପବନ୍ଦନା ମାନସିଂହଙ୍କ ମୁଗ୍ଧ ସ୍ମରରେ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଲଭିଲେ । କବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଓ ଶିଳ୍ପ ପରୀକ୍ଷାର ପରିଚୟକୁ ନାହିଁ ରୂପରେ ଲଭି କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଯୌବନର ପ୍ରୀତି ସଂପର୍କ ଭିତରେ ନାଶ୍ୱର ରୂପମୁଗ୍ଧତା ରୁହେ, ପ୍ରୀତି-ଧୂପ କାଳରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ଲବଣ୍ୟର ସେଇ ମଧୁର ପ୍ରତିମାଟି ତାଙ୍କ ମାନସ କଳ୍ପନାରେ ରହି, ଉର୍ବଶୀ ରୂପେ କବିର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଛୁଇଁନି କରନ୍ତି । ଶ୍ଳୋକ ୧୮୮ରେ ରଚିତ ‘ରତି’ କବି କଳ୍ପନାରେ ସେହି ଚିତ୍ତାନ୍ତନ ସୃଜନ ଦେରଣାର ରୂପ ଅବତାର ଦାହା ଆସାର ପ୍ରୀତି ରୂପେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ । (୨) ଉର୍ବଶୀ ତାର ଆଧାରଘନ ମୂର୍ତ୍ତିରୂପ । ନିତ୍ୟ ସୁପ୍ରମାମୟୀ, ଅମାନସିଂହାବନା, ‘ବିଶ୍ୱର ପରମ ସ୍ୱପ୍ନ’ ସେ ମୋହନର ସବିଶେଷ ପରିଚୟ ‘ଅଭିଜ୍ଞା ରୂପିଣୀ’; ସକଳ ସଂସାରର ସ୍ୱର୍ଗାତ୍ମକ ରାଜ୍ୟରେ ତାର ବିଦେହ ପ୍ରୀତି । କବି ଏହିପରି ‘ଉର୍ବଶୀ’ ଓ ‘ରତି’ ରୂପରେ ମାନବର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଓ ଅମୃତ ପ୍ରଣୟ ଅଭିଳାଷର ସଂଧାନ କରିବା ଭିତରେ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ କଳ୍ପନା-ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣୟ ଚେଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନର, ପ୍ରଥମ ଭାବୁଣ୍ୟଜାତ ଭାବବଳାସର । ପ୍ରିୟା ସେଠାରେ କେବଳ ମାନସୀ । ସେ କାମନା ଅବଶ୍ୟ ମାଟିର ପୃଥ୍ୱୀକୁ କୁର୍ଦ୍ଦିବାର ଅବସର ଲଭି କରିଛି (‘କରାମ କଣୋରା’) । ମାତ୍ର ସେ ନାଶ୍ୱର ଅପରିଚିତା, ଅସଂପର୍କିୟା ତଥାପି କବି ତାର ମାନସ-ପ୍ରକାଶ । (୧୩) କବିଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପ କିନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରବଳତା ମର୍ଜନା ଲଭି କରିଛି । ରୂପାସକ୍ତି ଦେହଭୋଗ ଓ ଦେହାତ୍ମକ ଆକର୍ଷଣ ମାର୍ଗରେ ତାର ନତି । ‘କରାମ କଣୋରା’ରେ ନିର୍ଦ୍ଦାତ ରୂପଲୁପ୍ତ କବିତ୍ୱକୁ ‘ଧୂପ’ରେ ଦେହାସକ୍ତିସର ‘ମୋ ପ୍ରିୟା ସମ ନାହିଁ ସୁନ୍ଦରୀ’-ର

(୧୦) ରସାନ୍ତରାସ—ସଂପଦ୍ଧି (ଚନ୍ଦ୍ର) —ପୃ. ୨୫୪

(୧୧) ‘ହେମଶୟନୀ’ (ଆସାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ)—ମାନସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ (୧)—ପୃ. ୧୧୪

(୧୨) “ଆଦ୍ୟ ମୁଁ ଅନ୍ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରିତି ଗୋ

ନୟନ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ଜୀବନର ସ୍ୱତି ଗୋ

କୋଟି କୋଟି ନିଭୁତ ଭାବନା / ଅଶ୍ରୁତ ସାଧନା / ଆସାର ପ୍ରୀତି ଗୋ ସେହନର କବିତା ।”

ମାନସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ (ମ ଭାଗ) ପୃ. ୧୪

(୧୩) “ପୂଜାରୀ ମାନେନାହିଁ ଦେବତା ପରିଚୟ

କେବଳ ଆରାଧନେ ତା ପୁଣି ସଂପଦ୍ଧି ।”

(କରାମ କଣୋରା—ହେମପୁଷ୍ପ)

ମାନସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ (୧ମ)—ପୃ. ୧୩୫

ମୁଖ୍ୟଗାନ ଭିତରେ କାବ୍ୟନାୟିକାର ପ୍ରେମ-ସ୍ଵର୍ଗ୍ୟ ରୂପଶ୍ରୀକୁ ଶଙ୍ଖଣୀ କରନ୍ତି । ଏଥିରେ ଦେହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟସହ ନାଟ୍ୟଶ୍ରୀ ପ୍ରୀତି-ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ସୁସମାପାଧୁଷ୍ଟ ଟିକକ ମଧ୍ୟ ମିଶିରହିଛି । ‘ହେମଶୟନ’ରେ ନାଟ୍ୟର ରୂପସମ୍ମୋହନ ଅଂତରାଳରେ କବି ମନରେ ରୂପସାଧାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଗିଛି ।

କବିଙ୍କ ପରିଣତ ବୟସର ପରିପକ୍ୱ ଚେତନା ନାଟ୍ୟର ଦୁଇରୂପର ମହନୀୟ ପରିଚୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମିକାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୀତିଶୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟୀ ରୂପ, ଅପରଟି ମହାନନୀୟ ରୂପର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଭୂମା-ଆବର୍ତ୍ତାବ । ଚରଂଚନ ସୂଜନ ପ୍ରେରଣାର ବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳା-ରୂପ । କବି ଯୌବନ କେବଳ ନାଟ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଂଦନା କରିନାହିଁ; ସମଗ୍ର ଜୀବନଧର ନାଟ୍ୟରୁ ପୂଜାର୍ତ୍ତ ବ ସଜାଉଛି । ଭଗ୍ନୀ, ପ୍ରିୟା, ପତ୍ନୀ କନ୍ୟା ଓ ମାତୃଶରତୟରେ ନାଟ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପାବସ୍ଥାରେ କବିଚେତନା କେଉଁଠି ଅସଂଗତ ଦେଖିନାହିଁ । ବୈକୁଂଠନାଥଙ୍କ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଟାକ୍ଷର ଶରବ୍ୟ ‘ଧରଣ୍ୟାନାବଦ୍ଧ’ର ନବମାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି କବି ମାନସିଂହଙ୍କର ବରଂ ସଶ୍ରବ ପ୍ରଣୟାଂଜଳି ରହିଛି । ନାଟ୍ୟର କେବଳ ରୂପଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ପ୍ରଣୟ ଛଳଛଳ ରବ୍ୟଶ୍ରୀ ନୁହେଁ, ତାର ଚେତନା ଲେକର ଯେଉଁ ନିତ୍ୟୋଦ୍ଧୃତ ଶୋଭାମାଧୁଷ୍ଟ ଝରି ସୃଷ୍ଟି ଚିତ୍ତକୁ ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରଶଂସା କରେ, କବିଙ୍କ ସ୍ତରରେ ତାହାର ସ୍ତବନାନ । ନାଟ୍ୟସୂତ୍ରର ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରେମସୂତ୍ରର ଚରଂଚନ ଉତ୍ସର୍ଗକୁ ସେ ସ୍ୱଧାନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଭେନକଳୁସିତା ଭେଗବତୀ (ପାତାଳଗଂଗା) ଧରଣୀରାଜୀ ଭଗ୍ନୀରଥୀ ଓ ସର୍ବଜ୍ଞ ମଂଦାକିନୀରୂପେ କବିଚିତ୍ତ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହ ମାର୍ଗରେ ପୁଷ୍ଟି କରନ୍ତି । (୧୫)

ପ୍ରେମାନୁଭବ—“ଗଞ୍ଜର ସୁଖଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ନବନବ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟଦେଇ, ମାନବାତ୍ମାର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭର ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରେମ ।” (୧୫)

ଜୀବନର ଯୁକ୍ତି ବିରୋଧ, ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ଏ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖମୟ ପ୍ରକାଶ ଭିତରେ ସୁଖାନୁଭବର ପ୍ରତ୍ୟାଶାରେ ହିଁ ପ୍ରେମ ଏଡ଼େ ମଧୁର । ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଦୁଃଖତାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର କରାବାର ଅଲୌକିକ ସମ୍ମୋହନ ଭରିଥିବ । ତାହା ହିଁ ପ୍ରେମର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ମହମା । ଏବଂ ପ୍ରେମ ମଣିଷଭେଦ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତପାଇଁ ଅମଣିଷ ସଂରକ୍ଷ । ଏଇ ପ୍ରେମର ଗୁଣଗାନ କରି ରଖାଦ୍ରୁନାଥ ଲେଖିଥିଲେ, “ଯାହା ଆମର ଭଲେକାସି, ତାର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟକେ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ କରେ ଉପଲବ୍ଧ କରି । ସେଇ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧର ଲକ୍ଷଣ ହେଉ, ପାଠିୟା ସତେ ନାପାଠିୟାଟିକେ ଅନୁଭବ କର ।” (୧୬)

ମାନସିଂହଙ୍କ ପ୍ରଣୟାଭିସାର ରୂପରୁ ଅରୂପକୁ, ଇଂଦ୍ରିୟରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ତଃଦ୍ରିୟତାକୁ । ପାର୍ଥକ ପ୍ରେମର ଅପାର୍ଥକ ଉଦ୍ଗତ ମାନସିଂହଙ୍କ ପ୍ରେମରୂପକୁ କୋଷମୁକ୍ତ ନବଜାତ ପ୍ରଜାପତି କରି ନିର୍ମଳ ସୁନ୍ଦର

(୧୫) “ଆପଣ ନାଟ୍ୟଠାରୁ ପ୍ରେମ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଭଲପାଇଛନ୍ତି ରୂପବତୀ ଓ ରସବତୀ ନାଟ୍ୟର ସାକାର ରୂପ ଓ ନିରାକାର ରସ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ । ସେଇ ନାଟ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛି, ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ଗତି ଓ ଶକ୍ତି ।”

ମହାପାତ୍ର ଜଳମଣି ସାହୁ—‘ମାନସିଂହ ପରିଚମା’—ପୃ. ୧୭୭

(୧୫) ମାୟାଧର ମାନସିଂହ (ଉତ୍କଳ)—ମାନସିଂହ ସୃଷ୍ଟି ସମୀକ୍ଷା—ପୃ. ୫୭

(୧୬) ରଖାଦ୍ରୁନାଥ ‘ପଞ୍ଜିମ ଯାତ୍ରୀର ତାଏରା’ (ଉତ୍କଳ)—କବିମାନସୀ/

ଜଗନ୍ନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ) ପୃ. ୩୭୫

କରିଛି । ନାସର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଠାରୁ ନୈବ୍ୟକ୍ରିୟ ନାଶଦ୍ୱାରା ପଥରେ କବିଙ୍କ ପ୍ରେମର ସାକ୍ଷ୍ୟପାତ୍ର । ଏଇଭଳି ପ୍ରଣୟନିଷ୍ଠା ରହସ୍ୟ ସଂପର୍କରେ କବି ବୋଧଲେଖିକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଣୟିନୀ More-Marie କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକର ଲେଖିଥିଲେ, “Though you Marie, I shall be strong and great. Like Petrarch, I shall immortalise my Laura. Be my guardian angel, my muse and my Madona and lead me into the path of beauty.” (୧୭) କବିଙ୍କ ମନର ଏ ପ୍ରେମ ଆକାଂକ୍ଷା ଅନେକ ଭାବେ ମିଶ୍ରିକର ଭାବର ଅଭିଳାଷ ଅନୁରୂପ । କବିଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅବଶ୍ୟ ଏକ-ରୂପ-ନିଷ୍ଠ ନଥିଲା; ମାତ୍ର ବହୁ-ରୂପ ବିଳାସ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରାଣଧର୍ମ ନୁହେଁ । ବାସନା-ଦଗ୍ଧ ପ୍ରେମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଦାନ ମାର୍ଗରେ ନିର୍ମଳ ଓ ଉତ୍ସାହିତାଶା କରିବା, ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରେମର ମହାନ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରି ତାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଶ୍ରେଷ୍ଠଦାନ ବୋଲି ସ୍ୱରଣକରିବା ମାନସିଂହଙ୍କ ଭାବସାଧନାର ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶ । ମାନସିଂହଙ୍କ ପ୍ରୀତିମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରାଣ ନାଶର ରୂପକୁ, ଦେହକୁ, ମନକୁ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଜଳି ବାଡ଼ିଛି । ଦେହକୁ ଆଶ୍ରୟ ନକରି, ରୂପଚେତନାକୁ ଆଶ୍ରୟ ନକରି, ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାଧନା ସତ୍ତ୍ୱେ ହୁଏନାହିଁ । ଦେହର ଏ ଆଦ୍ୟ ଭୂମିକାକୁ ଯଥାଯଥ ସ୍ୱୀକୃତି ନଦେବା କବିଙ୍କର ସତ୍ୟାନୁସଂଧାନର ଅପଲାପ ହୋଇଥାନ୍ତା । ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରୂପମାର୍ଗରେ ଅରୂପ ପ୍ରେମସାଧନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । (୧୮) ତଥାପି ସେ ଦେହର ବ୍ୟବହାର, ରୂପର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ କବିଙ୍କ ପ୍ରେମ ନିତ୍ୟ ସଚେତ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଳୀ । କବିଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରତିପାଦନରେ, “ପ୍ରେମର ଭିତ୍ତି ହୋଇପାରେ ଦେହ; ମାତ୍ର ଏହାର ପରିସୀମା ଦେହାତୀତ । ଏହାର ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥୂଳ, ମାତ୍ର ପ୍ରତିତ୍ୟକ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ । ଏହାର ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ମାତ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ ।” (୧୯)

ମହାନଦୀରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା-ସାମିନୀରେ କବିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୂପୀ ଶାଶ୍ୱତ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବାପରି ନାଶପ୍ରେମର ଅନ୍ତର୍ବିଚାର ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଶାଶ୍ୱତ-ନିଷ୍ଠାମଣ ଅନୁରୂପ କାବ୍ୟସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭକରିଛି ।

“କ୍ଷୁଦ୍ରଜୀବନ ମହାଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶେ
ଭାସିଯାଏ ଆମ ମିଳନମାଧୁରୀ ସୃଷ୍ଟିର ଦଶଦଶେ ।
ସ୍ଥୂଳ ଧରଣୀର ଜଡ଼ ଅନୁଭବ ଦେହ ମନୁ ଧୀରେ ରୁଚେ
ହୃଦୟ ଜଳରୁ ସୌରଭ ସମ ମହମ୍ମ ସୁବ ଫୁଟେ ।” (୨୦)

ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ. ନାସର ପ୍ରେମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅମରତ୍ୱରେ ଆତ୍ମାର ନବଜନ୍ମ ପ୍ରତି ବଶାୟା କରାଇଛି । ‘ଧରଣୀଚରଣ’, ‘ବିରଞ୍ଚିତା’ ପ୍ରଭୃତିରେ ପ୍ରେମର କାଳାତୀତତା ଓ କବି-ଆତ୍ମାର ପ୍ରଣୟ ପଥରେ ନିତ୍ୟ ଅଭିସାରର ସର୍ଗୀତ ବ୍ୟକ୍ତିତ । ‘ପ୍ରେମ ଓ ସିଦ୍ଧି’ରେ କବି “ଧରଣୀ ସେଦିନ ମତେ ଯା ଦେବାର ଦେଲା” —ର ଭୂମିରେ ନାଶ ପ୍ରାଣର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମାଂଜଳି

(୧୭) ଉଦ୍ଧୃତ—ମନୋରଂଜନ ଜାନା—‘ରବୀନ୍ଦ୍ର ପରିଚୟ’ ପୃ. ୯୯

(୧୮) “ରୂପ ଲାଗି ଆଖି କାନ୍ଦେ ଗୁଣେ ମନ ଭୋଗ

ପ୍ରତି ଅଂଗ ଲାଗି କାନ୍ଦେ ପ୍ରତି ଅଂଗ ମୋର ।” (ଜ୍ଞାନଦାସ)

(୧୯) ମାନସିଂହ (ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ)—ତରଙ୍ଗ : ୧୪/୧ ସଂଖ୍ୟା.

(୨୦) ମିଳନ-ମାଧୁରୀ (ହେମଶ୍ୟା)—ମାନସିଂହ ଶ୍ରୀଆବଳୀ (୧ମ) ପୃ. ୨୧୭

ଗ୍ରହଣ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଧରଣେ ସବୁକିଛି ବଞ୍ଚିଛି । ତଥାପି ପ୍ରୀତି ଧରଣୀର । ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମ ହିଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସହ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସଂଯୋଗ ବାନ୍ଧୁ । ପାର୍ଥିବ ଦୃଢ଼ତାରେ ଅପାର୍ଥିବ ଅନୁଭବର ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚାରଣଟି ପ୍ରେମର । ପ୍ରେମର ଆବେଗ ଯେପରି ଅସୀମର ଅକୂଳତାରେ ସୀମାକୁ ଡାକି ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତି ଧକ୍କାଟି ଦେଇଥାଏ । ଅସୀମର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦିଗଂତ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ବଳୟକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଦେଏ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଢ଼ତାକୁ ପୃଥ୍ବୀର ମହତ୍ତ୍ୱମ ଦାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର । ସକଳ ପାର୍ଥିବପାତ୍ର ଭିତରେ ଏ ପ୍ରେମ ହିଁ ପରମସ୍ତୁତି । ପ୍ରଣୟମୟ ଦେବୀ କହୁନାହାନ୍ତି; ଦେବୀଲୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି । ନାରୀର ଦୃଢ଼-ସିଂହାସନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପ୍ରୀତିଦେବତାର ମହିମା ବଢ଼େ, ଶକ୍ତି । ନାରୀକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ପ୍ରଣୟର ଜଗତ ବିସ୍ତାରିତ । (୧)

ମାନସିଂହାସନ ପ୍ରେମଚିନ୍ତା ବୈଷ୍ଣବ ପରମପରା ପୁଷ୍ଟ । ପୁଣି ଇଂରାଜୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନା ଓ ରମ୍ୟତା ପ୍ରସ୍ତୋତର୍କ ଦ୍ଵାରା ବହୁଭାବେ ପ୍ରସ୍ତବିତ । ତଥାପି କବିମାନସରେ ଭାରୀ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ଅସୀକାର କରିଦିଏନାହିଁ । “ଏଇ କେତେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଗଣର ପ୍ରଣୟ/ନିଷିଦ୍ଧ ଜୀବନେ ବ୍ୟାପି କରୁ ମଧ୍ୟମୟ”ର ଅଭିଳାଷ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେମର ନବଜନ୍ମ । ଅଭିମନ୍ୟୁ, ରାମାନ୍ତନାଥ, ଶେଲିଙ୍କ ପରି ମାନସିଂହାସନ ପ୍ରୟୋଗ ଏ ଅନନ୍ତ ଅଭିସାର ବ୍ୟୟକର ନୁହେଁ । ଏ ଅଭିସାର ଲକ୍ଷ ସମସାମୟିକ ସବୁକିଛି ପ୍ରଣୟ-କାବ୍ୟ ଚେତନାର ପୃଷ୍ଠା ସହ ନିଃସଂପର୍କମୂଳକ ଆକାଶୀ ଅଭିସାର ନୁହେଁ । ପୁଣି ସବୁକିଛି ସ୍ଵରର ସୁଦୂର ଓ ଅପରିଚୟର ପ୍ରକଳେନ ମାନସିଂହାସନ କାବ୍ୟଚେତନାକୁ ଦିଗ୍‌ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିନାହିଁ । ପରିଚିତ ଓ ନିକଟ ମହଲରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭବ ସଗ୍ରହ ଏବଂ ଅପରିଚୟର କୌତୂହଳମୟ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି-ଉଦ୍‌ବୋଧନ ।

ପ୍ରେମ ଓ ଯୌଦର୍ଯ୍ୟର ଶାଶ୍ଵତ ଅଭିଳାଷ ସହ କବିଚେତନାର ପଦ୍ୟସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିଜ୍ଞାସାଟି ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟସ୍ଵରରେ ପ୍ରକଟିତ । ‘ସେଦିନର କବିତା’ ଠାରୁ ‘ହେମଶୟୀ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରଚନା ପଟ୍ଟରେ ‘ଅପରିଚିତ ଶାଶ୍ଵତ’ର ରହସ୍ୟ ବିସ୍ମୟ ଜିଜ୍ଞାସା ଆଶ୍ରୟ ଇଂରାଜିରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଯାହା ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉଦ୍‌ବୋଧନର ଆଦ୍ୟ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରେ । (୨)

‘ଉଦାସୀପାତ୍ର’ରେ (୩) ପ୍ରେମ ସପକର ଓ ବିଶ୍ଵମୁକ୍ତ ଅଭିଳାଷର ପ୍ରଥମ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପସଙ୍କେତ ରହିଛି । ‘ବିଶ୍ଵଦେବାଳୟ’ କବିଙ୍କ ଶାଶ୍ଵତ ଲଭ ଆକାଂକ୍ଷାର ସ୍ଵପ୍ନରୂପ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେଟାଫିଜିକାଲ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭବଚେତନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଦର୍ଶନ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଦିଗରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ରଚନା । ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥୂଳଧାରଣାଟି ‘ବୁଦ୍ଧ’, ‘ସିଂଧୁ ଓ ବାନ୍ଧୁ’ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣ୍ଡର ଭାତପର୍ଯ୍ୟ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲଭକରିଛି । ଅରୂପ ଦେବତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କବିମନର ଆଦ୍ୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସ୍ଵପ୍ନଟି, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରୂପାନ୍ତରର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ଲଭକରିଛି ନିମ୍ନ ପଦ୍ୟଟିରେ—

(୧) “ଭୁମର ଚୌଦିଗେ ଘେରି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵେ, ତଳେ, ପାଶେ
କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରେମ ତବ ଅଲକ୍ଷିତେ ଭାସେ ।”

ମନୋରଥ— ଛାନ୍ଦାବଳୀ ୧୧—ପୃ. ୨୨୪

(୨) “Mysticism is not first of an act of union, but predominantly the life lived in the knowledge of this wholly other...”

Rudolf Otto—‘Mysticism : East and West’—P. 159

(୩) ଛାନ୍ଦାବଳୀ ୧୧—ପୃ. ୧୭୯

“ଚରଣ ଚକ୍ର ଅଂତରାକ୍ଷ ଭେଦ
ମହାବ୍ୟୋମ ସ୍ପର୍ଶେ ଯେ ଦେଉଳ
ଏଇ ଯେ ଯାସେ ପୁଜାର ବେଦ ତାରୁ
ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆଲୋକିତ ତା ଚୁଲ ।” (୧୪)

ମାନସିଂହ-କାବ୍ୟଚେତନା ସୋମାଶ୍ୱିକ ସୂକ୍ଷ୍ମସୂକ୍ଷ୍ମଠାରୁ ଯେ ଅତିନୀରତିକ ଲୋକ ପ୍ରତି
ସଚରଣଶୀଳ—‘ବିଶ୍ୱଦେବାଳୟ’ ଠାରୁ ‘ମହାପଥର ଯାତ୍ରୀ’ (ସିଂଧୁ ଓ ବାହୁ) ତାର ଧର୍ମାଭିବ୍ୟକ୍ତି ।
ଅରୂପକୁ ରୂପମୟ କରି, ଇଂଦ୍ରିୟାତ୍ମକ ଇଂଦ୍ରିୟୋପଲବ୍ଧ ଭିତରେ ଲଭି କରିବାର କାମନାରେ
ରହୁଥିବା ଦାସ ଅସ୍ତ୍ରାପାଟି ଗଣ୍ଡାରଭାବେ ମିଶିଯାଇଛି । ଧ୍ରୁବଭାବ (ପୃ. ୧୩୦), ଉପହସିତ (ପୃ. ୧୩୧)
ଗୀତାର୍ପଣ (ପୃ. ୧୫୫), ଦୁଃଖମୟ ସୃଷ୍ଟି (୧୫୭) * ପ୍ରଭୃତିରେ ଏହି ଭାବଧାରା ପରିପୁଷ୍ଟ ।
‘ହେମଗନ୍ଧ୍ୟ’ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାବଚେତନା ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରକାଶିତ ।

ରୂପପର ପ୍ରଣୟ ରୂପୋଦ୍ଧର ହେବା ମାଗରେ କବିଚେତନାରେ ଅରୂପ ଇଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି
ବହୁ ଭାବାନୁସନ୍ଧାନ ଜାତ ହୋଇଛି । ‘ଦେହ ଓ ସ୍ନେହ’, ‘ଭକ୍ତି’, ‘ପ୍ରାର୍ଥନା’, ‘ଜିଜ୍ଞାସା’,
‘ବିରାଟସୂକ୍ଷ୍ମ’, ‘ସଦେହ’, ‘ଦୁଃଖମୟ ସୃଷ୍ଟି’, ‘ସୃଷ୍ଟି ଓ ଧୂମ’, ‘ବିଶୁଦ୍ଧ ସଦେହ’, ‘ମୁକ୍ତି ନାହିଁ
ମାଗେ’ ପ୍ରଭୃତି କବିତାମାନ ମାନବାତ୍ତାର ନିତ୍ୟସଦେହ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ଅକର୍ଷଣର ବାତ୍ୟାକୁଳିତ
ଚେତନାର ବାତୀ ଭିତରେ କବିଙ୍କ ଉଦ୍ଧର ଜୀବନରେ ଚେତନାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜାଗରଣର ବହୁ
ସଂଭାବନାମୟ ସୂଚନା ନିହିତ ।

ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୃଷ୍ଟାପ୍ରତି ସଂଶୟର ସଞ୍ଜନ ଘୋଷଣା, “ପ୍ରାୟ ନାସ୍ତିକ ମୁଁ ।” (୧୫) (‘ପ୍ରାୟ’
ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗର ଅସତର୍କିତା ବିରୁଦ୍ଧୀୟ) ବାଲ୍ୟ ସରଳତାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସ୍ୱୀକୃତ ଅଜଣାଦେବତା
ରୁକ୍ତି ନିର୍ଭର ବୟସ୍କ ମନର ଚର୍ଚ୍ଚଣରେ ସଂଶୟାତ୍ମକ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ତଥାପି ଲକ୍ଷଣୀୟ, ସୃଷ୍ଟିର
ବିରାଟତ୍ୱ ଓ ହିୟାଶୀଳତା ମୂଳରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଇଂଗିତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କବି ଆବିଷ୍କାର
କରନ୍ତି । ଏ ଆବିଷ୍କାରଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମନର; ସବୁ ସଂଶୟର ସମାଧାନସ୍ୱରୂପ ସତ୍ତ୍ୱେ
ବିଶ୍ୱନୟନ ବା ଗତି ସଂକେତରେ ଯେଉଁଠି ସେ ଦେଖେ, “ସନ୍ତାନ ମିଳଇ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରସ୍ତାର /
ସୁବଧ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି କରେ ମହମା ଯାହାର ।” (୧୬)

କବି ଏ ପ୍ରାଥମିକ ସଂଶୟର କାରଣ ମୂଳରେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ନିହିତ ଦୃଃକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଅଥଚ
ଏଇ ସୃଷ୍ଟି, ମାନବାତ୍ତା ହିଁ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଫେରାଇ ଦେଇଛି । ସବୁ ଦୁର୍ବିପାକ ଓ
କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନବ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ କରୁଣା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଧାର ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏହି
ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛି—ମାନବାତ୍ତାର ଏଇ ପରମାର୍ଥ ଶକ୍ତି କବିଙ୍କ ନାସ୍ତିକ
ମାନସିକତାକୁ ପୁଣି ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସର ପଥରେ ଟାଣିନେଉଛି ।

କବି କିନ୍ତୁ ବୈରାଗୀର ଗୈରିକ ଅଭିଳାଷୀ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ସୁଖଦୁଃଖମୟ ସେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ
ଜୀବନର ଅନୁରାଗୀ । ନିଶିଳ ସହ ଚିତ୍ତ ମିଳଇ ଧରଣ ଦୃଃ ଭେଗ କରିବାରେ ଆପଣାର ବିଲୁନତା

(୧୪) ‘ବିଶ୍ୱଦେବାଳୟ (ହେମସୂକ୍ଷ୍ମ)—ମାନସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ (୧ମ), ପୃ. ୧୧୭

* ମାନସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ

(୧୫) ‘ଭକ୍ତିପ୍ରେରଣା—ମାନସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ (୧ମ), ପୃ. ୧୧୫

(୧୬) ମାନସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ (୧ମ ଭାଗ) ପୃ. ୧୧୭.

ରହିଛି । ବିଶ୍ଵାସୀମାନଙ୍କ କାମନା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ତତି ସ୍ନେହସିନ୍ଧୁ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଦୁଃଖଭୋଗକୁ କି ପ୍ରାଣରେ ଧାରଣ କରି ଜୀବନକୁ ମହାର୍ଘ ଓ ପୃଥ୍ଵୀକୁ ସହନକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ‘ହୃଷୀ’ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ଚେତନାହିଁ ଗଭୀରତର ଭାବସିଦ୍ଧି ଲଭିକରିଛି । (୧୭) ‘ସେହନର କବିତା’ଠାରୁ ‘ହେମଶୟୀ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ି ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପ ଓ ପ୍ରଣୟ ସାଧନାର ଉତ୍କଳିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା-ସ୍ରୋତଟି ‘ଅକ୍ଷତ’ ଓ ‘ହୃଷୀ’ ରଚନା କାଳରେ ‘ବିଶ୍ଵମାନବତା’ର ପ୍ରସାରିତ ଜାହାଜ-ପ୍ରବାହ ସହ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ‘ସିଂଧୁ ଓ ବଂସୁ’ ସେହି ମହାପ୍ରବାହର ସମୁଦ୍ରମଜ୍ଜନ କାଳୀନ ମହାସଙ୍ଗୀତ ।

ଅକ୍ଷତ—‘ଅକ୍ଷତ’ର ଭୂମିକାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, “ମନୁଷ୍ୟର ଚିତ୍ତ ସବୁବେଳେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ସଫଳିତ ରଖି ଏକପ୍ରକାର ମାନସିକ ସୁଖ ଆସ୍ବାଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ । × × ଲେଖକ × × ଇଶ୍ଵର ନାମକ ସେହି ଶାଶ୍ଵତ ରହସ୍ୟମୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ପୁରୁଷ ନିକଟରେ ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।”

ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବା ଭଳି ଏକ ଆତ୍ମୀୟତା, ଅନ୍ତରଂଗତା ପାଖରେ ହିଁ ସୁଖଦୁଃଖର କଥା କୁହାଯାଇଥାଏ । ସେହି ଆତ୍ମୀୟ-ରୂପର ପରିଚୟ ପିତା, ବଧୂ, ପ୍ରିୟ (‘ଅଭିମାନ’-ବ୍ରାଥାବଳୀ ୧ମ, ପୃ. ୨୮୯) । କବିଙ୍କ ଅନ୍ତର ଇଶ୍ଵରକୁ ଅକାଂକ୍ଷା କରେ । ମାତ୍ର ବାସ୍ତବତାର ଆଦାତ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରାଗୀ ହେବାକୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରେ । ଏ ଅସ୍ତ୍ରୀକୃତ ମୂଳରେ କବି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵର ସମାଧାନ ଲେଖନ୍ତି, “ଅଭିମାନରେ ସେ ମୋର” (୨୮) ଇଶ୍ଵର ଯଦି ସତରେ ନାହାଁନ୍ତି, ମାନବ ଦୃଢ଼ତା ତାକୁ ଏତେ ଖୋଜେ କାହିଁକି ? କବିଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଇଶ୍ଵର ମଣିଷର ଏକମାତ୍ର ନିଜର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା ବା ଭୁଲିବାର ଛଳନା କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଏ ଅଭିମାନ । (୨୯)

ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵର ବିଚାରରେ ଅଭିମାନଟି ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ବିକଳ—ଏବଂ ଏ ଅଧିକାର ଆତ୍ମୀୟ ତାର ଦାସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ! ମନର ବିଶ୍ଵାସ ଅବିଶ୍ଵାସକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଦୃଢ଼ତା ସେ ସଫଳକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିନାଏ, ତେଣୁ ତାର ନରବ ଅପେକ୍ଷା । ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଶୁଭପରି ବିବର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଇଶ୍ଵରପ୍ରେମରୂପକ ମୁକ୍ତା ତହିଁରେ ସଜାତ ହେଲେ ତାହା ମହାର୍ଘ ହୋଇଯାଏ । ‘ଧୂପ’ର କବି ମାନସିଂହ ଅରେ କହୁଥିଲେ “ମାନବିକ ପ୍ରେମ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ଵ ଓ ସୁନ୍ଦରତର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ।” (୩୦) ଇଏ ସେହି ମହତ୍ତ୍ଵର, ପ୍ରତ୍ୟାଶାସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା

(୨୭) “ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ଆଜି ମୋ ବିଶ୍ଵାସ
ତୁମର ଲୀଳା ହିଁ ମୋର ମିଳନ ପ୍ରୟାସ ।”

‘ହୃଷୀ’—ମାନସିଂହ ବ୍ରାଥାବଳୀ—ପୃ. ୪୫୩

(୨୮) ମାନସିଂହ ବ୍ରାଥାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୨୮୯

(୨୯) “ଶୁଭ କିଂତୁ ଖୋଲ ମୋର ହୃଦୟସିଂଧୁ ଜଳେ
ଅପେକ୍ଷି କରୁଣାମୁକ୍ତା ପଡ଼ିବ ଗର୍ଭରେ ।”

ମାନସିଂହ ବ୍ରାଥାବଳୀ—୧ମ—ପୃ. ୨୮୯

(୩୦) ‘ଧୂପର ଭୂମିକା’

ପ୍ରେମ । (୩୯) ଏଇ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ଜଣାଇଦିଏ “ଜାଣିଲି ମାସକ, ରୂପେ ଏକ ଓ ଅନେକ । (୩୯) ଅକାଶଚାରୀ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରେମ ସ୍ବରୂପକ ବିସ୍ତାର । ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ତା’କରି ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ବର । ବିଶ୍ବଜଗତ ଓ ଅତର୍ଗତରେ ସେଇ ପରମ ଐକ୍ୟ ସଂବାଦ । (୩୯) ପରିତୁଷ୍ଟମାନ ପ୍ରକୃତିରେ, ଜନଜୀବନରେ ପୁଣି ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ଅତର୍ଳବ୍ୟ ସୁଖ-ଦୁଃଖରେ ଏ ପରମଐକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବଣତା ପ୍ରକଟିତ । ବିଶ୍ବ-ବିସ୍ତୃତ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତସୂକ୍ଷ୍ମ ଏହି ଐକ୍ୟତତ୍ତ୍ବଟି ସେହି ପ୍ରେମ ଯାହା କବି ରୂପାନୁଭୂତିରେ ଲଭିକରିଛନ୍ତି ।

ମାନବର ଅନ୍ତରରେ ଏଇ ଯେ ଦେବତା ଲୁଚିଯିବ (କବିଗୌରବ, ପୃ. ୨୧୩) ସେ ଦେବତା ସହ କବିଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ଯେ ନିତାନ୍ତ ଘନସ୍ଥ, ତାର ସ୍ବୀକାରୋକ୍ତିର କବିତା, ‘ହୃଣ ବହୁଂ’ (ପୃ. ୨୧୩ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ) । କବି ହୃଦୟରେ ସେହି ମହାନ ପ୍ରେମ ତାର ଅଲୋକର ଆଶ୍ରୟ ଓ ଶକ୍ତିର ଇନ୍ଦ୍ରିତ ନେଇ ଜାଗ୍ରତ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବ ଅନୁଭବ, ସୁଖ-ଦୁଃଖକୁ ଇଶ୍ବରଙ୍କ ବିରାଟ ବେଦନାବୋଧର ଅଂଶ ବିଶେଷ ବୋଲି ମାନିଛି । ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ବର ଏଇ ନବୋଦ୍ବୁଦ ପ୍ରେମଶକ୍ତି ଜୀବନବା୍ୟବହାର ବିରାଟ ଦୁଃଖଭରର କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାତନା ଜରିଛା—ଯାହା ତା’କୁ ଅତତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ସାମ୍ବିଧର ନିର୍ବନ୍ଧ ଅନୁଭବ ଦେଇପାରିବ । କବିଙ୍କର ଏଇ ସାମ୍ବିଧ୍ୟ କାମନା ଓ ପ୍ରେମାସ୍ପଦକୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳତା । ସେ ଭାବଦରଦ ଆକୃତି କୌଣସି ଦୂରତମ, ନିଃସଂପର୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ । ମାନସିଂହଙ୍କ ଦରଦା କବିତା ଜଗତର ସୁଖ-ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ନିରାପତ୍ତ ନୁହେଁ, ଉଦାସୀନ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରବଳ ସବେଦନଶୀଳ । ମାତ୍ର ଏ ଦୁଃଖାନୁଭବ ଭିତରେ ବି ଆଉ ଇଶ୍ବରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷେପ ବା ସଶୟାସ୍ତକ ପ୍ରତିହିୟା ନାହିଁ । ମନେହୁଏ କବିଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଅନୁଭୂତି-ନମନାୟ ପରିଣତ ବିରୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିଟି ସବୁ କିଛିର ଅତରାଳରେ ଏକ ମହାନ ଇଚ୍ଛାର ବିରାଟ ସଂକଳ୍ପକୁ ଫିୟା-ତତ୍ପର ଦେଖିଛି । ପୁଣି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସଂକଳ୍ପଟି ନିଜେ ସବୁ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସବୁ ସଫଳତା ମୂଳରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସବୁଠି ପାଇଁ ଦେଖା ସତ୍ତ୍ବର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଲେଖେ । କବିଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ସକଳ ଝାସ ସାଧନାର ଉପଲବ୍ଧି-ଲଭ୍ୟ ଓ ସକଳ କଳାତ୍ମକ ସାଧନାର ମାର୍ଗ-ରୂପ । ଅରୂପ ଅତୀତ୍ତ୍ବକୁ ରୂପମୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ କରିବା ଭିତରେ ରୂପୋତ୍ତରତା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟୋତ୍ତରତାକୁ ବ୍ୟାକୃତ କରିତୋଳିବା କଳାସୂକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଶିଳ୍ପ ସାଧନା । ଯଥାର୍ଥ ଅତୀତ୍ତ୍ବବାଦୀ କବି ତେଣୁ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗାହ୍ୟ ସୂକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତ୍ରର କେବଳ ଏକ କଳାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ଜାଣେ । “ରୂପରେ ଚିହ୍ନିଲି ଯାକେ” (୩୯) ସ୍ବୀକାରୋକ୍ତିଟି ତେଣୁ ଏକ ଅସତେଜନ ବା ନିଛକ କାବ୍ୟକ ଆବେଗ ପ୍ରବଣତା ବୋଲି ମନେହୁଏନାହିଁ । ଏ ଚିହ୍ନା ପ୍ରାଣର, ଅତରର ଓ ଆତ୍ମାର, ଯାହା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର-ସୀମା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଆବୋରି ପାରେନାହିଁ । ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ କରି, ବଡ଼ କରି ଦେଖିପାରେନାହିଁ । ବରଂ ସକଳ ସ୍ଥିତିକୁ ବୃହତ୍ତର ବିଶ୍ବକଳୟର ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାର ଦେଖେ ।

(୩୯) ମାନସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ—୧ମ ଭାଗ, ପୃ. ୨୮୯-୨୯୦

(୩୯) ‘ଏକ ଓ ବହୁ’—ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ୧ମ ଭାଗ ପୃ. ୨୧୦

(୩୯) ‘ମୁରୁଧ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି କାବ୍ୟ କରୁ ଅକ୍ଷୟନ

ଫାଗିଲିଣି ବହୁ ଦୂରେ ତତ୍ତ୍ବ ବ୍ୟାକରଣ ।”

ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ, ପୃ. ୨୧୦

(୩୯) ‘ହୃଣ ବହୁଂ’—ମାନସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ୧ମ ପୃ. ୨୧୩

କବି କିଂରୁ ଟିକେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ-ସୁଖର କାମନା ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସଫର୍କରେ ଏ ଲେଖକ ଚଳେ । ବରଂ ପ୍ରେମ ସଫର୍କର ସକଳ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଲେଖକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଗଢ଼ି ଉଠେ । କବି ସୁଖଭୋଗ ବା ଦୁଃଖରୁ ନିଷ୍ଠୁର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି । କେବଳ ଟିକେ ନିକଟ-ସୁଖ ଇଚ୍ଛାର ସଫର୍କର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନରକର ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଅଂଧାର ଓ ଦୁର୍ଗମ ପଥରେ ବି ସେହି ଦିବ୍ୟପ୍ରେମ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଅଭୟଦାନ କରିଛି, ସେଇ ଆଶ୍ଵାସନାଟିକକ ନରକକୁ ସହ୍ୟ କରିନେବା ପାଇଁ କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଶକ୍ତି ଭରିଦେବ ।

ଜୀବନର ଅନୁଭବମାନ କବିଙ୍କୁ ସୁଖଦୁଃଖର ମୂଳରୂପ ନିକଟରେ ପହଂଚାଇ ଦେଇଥିବାପରି ମନେହୁଏ । ‘ପାଂଥରାଥା’ରେ (ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ ପୃ: ୧୫) କବି ଦୃଢ଼ସଂଗମ କଲେକ୍ତି, “ଏଥୁ ସୁଖୀ ହେବାପାଇଁ କେତେ ଅଳ୍ପ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲେଖା ।” ଅଳ୍ପରେ ତ ସୁଖ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏ ସୁଖ ବସ୍ତୁନିର୍ଭର । ପ୍ରକୃତ ସୁଖୀ ତଥା ଅଳ୍ପକୁ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ମଣିଥାଏ । ପୁଣି ଜଗତରେ ସୁଖନାମରେ ଯାହା କିଛି ଖୋଜାଯାଏ, ସେ ସବୁ ତ ସୁଖର ଆଶ୍ଵାସନା ମାତ୍ର । ବ୍ୟାବହାରିକ ପ୍ରୟୋଜନ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦାନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ । ଅଥଚ ସ୍ଵୟଂ ସୁଖ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମାର ଚରଂତନ ଅନେକପ୍ରକାର ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଧର ସମାପ୍ତିରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ । (୩୫)

‘ପାଂଥରାଥା’ ଅବଶ୍ୟକ କଳାଗତ ସଫଳତା ପାଇପାରିନାହିଁ । ମାତ୍ର କବିଙ୍କର ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଓ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର ସ୍ଫୁଟ ପରିଚୟ ବହନ କରିଛି । ଲୌକିକ ଧର୍ମଧାରଣା ପ୍ରତି ବିମୁଖତା ଓ ଶାସ୍ତ୍ରବିରୋଧ, କବିଚେତନାରେ ମୁକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ଵର ଏବଂ ଶାଶ୍ଵତ ପ୍ରେମର ସ୍ଵରୂପ, ତା ସହ ପୃଥକ ସହ କବି ପ୍ରାଣର ନିରନ୍ତର ବ୍ୟଧନ ସଫର୍କଟି ମଧ୍ୟ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଉନ୍ନମୋଚିତ । କବିଙ୍କ ଈଶ୍ଵର ଭୁକ୍ତି ଦେବାଳୟର ପାଷାଣ ବିଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ଜୀବନ-ବାଂଧବ ! ଦୃଢ଼ସ୍ଵର ଈଶ୍ଵର ରୂପେ ଆତ୍ମରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟାଭିଷେକ । ପୃଥକପ୍ରତି ମମତାସିକ୍ତ କବିଚିତ୍ତ; ତଥାପି କବି ଜାଣନ୍ତି ଏ ପୃଥକ ପାଂଥରାଥା । ତାକୁ ସବୁଦିନ ନିଜର ସ୍ଵବାସରୂପେ ପାଳିବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଲେଖକ । ମାତ୍ର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ତାର ମଧୁର ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ, ପୁଣି ତାକୁ ‘ମାଟିମୟ’ ବୋଲି ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାର ଅକୃତଜ୍ଞତା କବି ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ପୃଥକୀୟ ଈଶ୍ଵରଙ୍କର ଜୀବପାଇଁ ସ୍ନେହ ଉପହାରରୂପେ ଗ୍ରହଣ ଓ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ହିଁ ଦୃଢ଼ସ୍ଵର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦିତ ହୁଏ । ସେଇଥିପାଇଁତ ଫଳରେ ମହକ, ବୁକୁରେ ପ୍ରାଣ । ଜୀବର କଲ୍ୟାଣପାଇଁ ସେଇ ପରମ ଅନୁକଂପାଟି ସାଜ, ଶସ୍ୟ, ଅନ୍ନ । ଯେଇ ପୁଣି ପ୍ରାଣ ପବନ । ଏ ଅବବୋଧର ଚମତ୍କାରିତା ଭିତରେ ଦାର୍ଶନିକ ମାନସିଂହଙ୍କ ସହ କବିଚିତ୍ତ ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଛି । କବିଙ୍କ କହୁବା କଥା, ଏ ପୃଥକୀୟ ଅନୁଭବ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖି ହିଁ ବିଷୟ ଦୁଃଖ ମିଳେ । କବି ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏତିକି ଶିଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆତ୍ମସେୟତାରେ ଯାହା ପରମ ଉପଭୋଗ୍ୟ, ଲେଖକଙ୍କୁରେ ତାହାହିଁ ଦୁଃଖପ୍ରଦ । ଏହା ଏକ ନୈତିକ ପ୍ରବଚନ ମନେହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏହା ଅନୁଭୂତିସିଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରୂପେ ଉଚ୍ଚାରିତ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସୁଖ-ସଦ୍ଭୂତ ବୋଲି ଜାଣିବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ସେହି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶିକା ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ତାହାର ଝୁରୁ ରୂପଟି ପରାସ୍ତସାଧନ ବା ଅଂତର୍ଗତ ପକ୍ଷେ ଅପର ପ୍ରତି ଦ୍ରୋଷ-ସ୍ଥାନତା । କବି ଏକ ଚରସୁଖ, ଶାଶ୍ଵତରେ ବିଶ୍ଵାସୀ । ମାତ୍ର ଏ ସୁଖ ବୈରାଗ୍ୟର ନେତି ନୁହେଁ । ଚେତନାର ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ମାନସିଂହଙ୍କ ସାଧନାର

(୩୫) “ମୁଁ ଜାଣେ ଈଶ୍ଵର ସୁଜିଲେ ସୁନ୍ଦର ବିଷ୍ଣୁ ଜୀବ ଭୋଗ ପାଇଁ ।” ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ୧ମ ପୃ: ୧୫

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ପ୍ରାଚ୍ୟଦ୍ଵିଜା ଭାବରେ ବି ଅତରାଜ୍ୟର ନିଗୁଡ଼ ଦ୍ଵାରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ଵାସର ଏକାକ୍ଷ
କରାଯାଉଥିବା ସେ ଶାଶ୍ଵତର ଦ୍ଵାର ମୁକୁତ୍ତ୍ଵ ।

ସେ ଶାଶ୍ଵତ ଜରାମରଣହୀନ । ଅଧର ସୃଷ୍ଟିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାକୁ ନେଇ ତାର ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁର
ନିତ୍ୟଲୀଳା । ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଚେତନାରେ ଅପଣାକୁ ସେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର ଶଂଖିତ ରୂପରେ
ଦେଖିଥାଏ । ଜୀବନରେ ଲେଖି କିଛି ବି ଅନୁଭବ ବ୍ୟତିତ ନୁହେଁ । ସ୍ଥାନ ସମୟର ବ୍ୟୟକୁ ଅତିକ୍ରମ
କରି ତାର ଚରଂଭେଦକୁ ଝଳିଉଠେ । କବି ବୈଦିକ ‘ରତ୍ନ’କୁ, ଶାଶ୍ଵତ ବିଧାନକୁ ଏକାଠାରେ ସ୍ଵୀକୃତି
ଦେଇ ସୃଷ୍ଟିର ଭଂଗାବତୀକୁ ଅର୍ଥାନ୍ତର ଦେଖିଛନ୍ତି । (୩୭) ଏଇ ରାଜପଥକୁ କବି ‘ସଦ୍‌ଜଗତ୍‌’
(ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୧ମ ପୃ. ୩୦୦) ବୋଲି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି । ରୂପସୃଷ୍ଟିରୂପେ ବିଶ୍ଵବେଦନାକୁ ହୃଦୟର
ପୂର୍ଣ୍ଣପାତ୍ର ପାନ କରି, ତା ଭିତରୁ ଜୀବନର ଭିନ୍ନସ୍ଵର ରୁଚି, ଜୀବନଦେବତାକୁ ଚିହ୍ନିରିଖିବାର
ଏ ସଦ୍‌ଜଗତ୍‌ ପଥଟିକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କଳାସୃଷ୍ଟିର ଶାଶ୍ଵତ ଅଭିଳାଷ । ତେଣୁ ଶାସ୍ଵତରେ
ଯାହା ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ, ଦୁର୍ଗମ, ଦୂର, କବିଧର୍ମରେ ତାହା ସୁଲଭ, ସରଳ, ନିକଟତର । କବିର ଯୋଗନାହିଁ
କି ଯାଗ ନାହିଁ । ତାର ପୂଜା ପ୍ରକୃତିର ପୂଜାବେଶରେ, ହୃଦୟର ଧ୍ଵନିରେ । ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ
ଯେଉଁ ବିରାଟ ବିଶ୍ଵେନ୍ଦ୍ରର ବିପୁଳ ଆୟୋଜନ, ମାନବ ହୃଦୟରୁ ତାର ମୁଗ୍ଧ ସାମବେଦନାଟିକକ
ଉଚ୍ଛାରିତ ହୋଇପାରିଲେ ହିଁ ତାର ଅଗ୍ରାଧିକାରୀ ସଫଳ ହୁଏ । ଫଳର ହସରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ
ଆସରର ସବାଦ, ମାନବର ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଵୀକୃତିରେ ତାର ସାର୍ଥକତା । ସେହିକେତେଲେ ହିଁ ଜୀବନର
ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ସଭର, ନୈବେଦ୍ୟ ଉପସ୍ଥର ରୂପେ ମହାର୍ଘ
ହୋଇଯାଏ ।

ଜଗତର ସକଳ ସପକ୍ଷ, ଜୀବନର ସକଳ ଅନୁଭବ, ଏମାନେ ହିଁ ହୃଦୟସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀକର
ସିଂହାସନ ଅଭିମୁଖୀ ଶତ ଶତ ପଥ । ତେଣୁ ଦସରେ ଓ କାନ୍ଦରେ ସେଇ ଦେବତାକୁ ଅନୁଭବ
କରିହେବ, ପାଇହେବ ।

କବି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭବମାନ୍ୟ ପ୍ରଭବିତ । ତଥାପି ବୌଦ୍ଧ ବିଶ୍ଵ-କରୁଣାବାଦ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ବିଶ୍ଵାନୁରାଗ
ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ନୁହଁନ୍ତି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚେତନାରେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ, ଉତ୍ତର ଓ
ସଲତାନ ଦୁଇଟି ନିତ୍ୟ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ଦ୍ଵିବିଧ ସତ୍ତ୍ଵ, ମାନ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଚେତନା ଭଲ-ମନ୍ଦକୁ
ଶାଶ୍ଵତର ଦ୍ଵିମୁଖୀ ପ୍ରକାଶବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି-ପୁରୁଷକୁ ସବୁ ଦୌତବୋଧକୁ ଆତ୍ମସାତ୍ତ୍ଵ
କରି ଭଲମନ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ନିର୍ବିଚଳ ସ୍ଵରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ।

କବି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଶ୍ଵାସୀ । “ଚେଷ୍ଟା ଓ ବିକାଶ ଦୁଇ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ । (୩୭)
ଆସନବ୍ୟସ ବା ତାମସିକ ପୁନଃଗତିକୁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୋଲି କବି ବିରୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ।
ମାନବୀୟ ବିକାଶର ଗ୍ରରେ ଗ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିବ୍ୟଚେତନା ନିମ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ । କବି ବୌଦ୍ଧ-
ନିରାଶ୍ରୟବାଦ ସହ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଶ୍ଵରୁଦ୍ଧବିତାକୁ ଏକାଠି କରି ବିରୁଦ୍ଧ କରିବା ଭିତରେ ଏଇ
ଚେତନାର ନିୟୁତାଶାଳିତା ହିଁ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି ।

(୩୭) “ଅଲଂଘ୍ୟ ନିୟମଜାଲେ ବ୍ୟା ସେ ଉତ୍ତର
ବିଶ୍ଵରେଣୁ ମହାକାଳ ତାଙ୍କ ରାଜପଥ ।”

ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ, ୧ମ—ପୃ. ୨୧୭

(୩୭) ମାନସିଂହ ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ (୧ମ) ପୃ. ୩୦୦

କବି ପ୍ରଗଣର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ବର୍ଜନ କରି ଶିଶୁର ସହଜ ସାରଳ୍ୟ କାମନା କରନ୍ତି—
ଯାହା ନିଃସଂଶୟ ବିଶ୍ଵାସରେ ଜୀବନକୁ ଓ ଜୀବନଦେବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ । ଶାସ୍ତ୍ର ଇଶ୍ଵରଙ୍କ
ସ୍ଵପର୍ବରେ ଲକ୍ଷ କରିପାରେ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ; ମାତ୍ର ଇଶ୍ଵରୋପଲବ୍ଧ ଅଭିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା
କେବଳ ବିଶ୍ଵାସ ହିଁ ପାରେ । ସେ ବିଶ୍ଵାସ ହୁଏତ ଅଂଧ । ମାତ୍ର ସେହି ଗୋଡ଼ ଅନ୍ଧତ୍ଵର ପ୍ରବଳ
ଅଧିକାର ଭିତରୁ ସତ୍ୟର ଆଲୋକଚକ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଘଟେ । ସେ ବିଶ୍ଵାସର ପ୍ରକାଶ ଶିଶୁର
ସରଳତାରେ । ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ କବି ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା-ରହସ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେଣି ।

ତାହା ପୁଣି ସଜାତାର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିହିୟା ଭିତରେ । କନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକାକୁଳ ପିତୃତ୍ଵର
ଅଭିନବ ଉପଲବ୍ଧି, “ବିଳିପିଳି ସିନା ବସି ମୋହ ମୁହଁତାରେ । ବୁଝୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଛଦ୍ମ
ହସନ / କରନ୍ତି ଇଶ୍ଵର ଓ ମତେ ମୁଖାମୁଖୀ/ନାହିଁ ପାରସ୍ପରିକ ଯାହା ବହୁ ସାଧନାର ।” (୩୮)
ସଜାତ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିହିୟା, ଦୁଃଖ, ଜିଜ୍ଞାସା, ଚିନ୍ତନ, ତଥାପି ଏକ ଅଭିଭୂତ ସ୍ଵୀକୃତି, “ସେ
ମହାସୁନନ ଯୋଗେ, ଘଟେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ।” (୩୯) ତଥାପି ପ୍ରତିଟି ଜନ୍ମ, ପ୍ରତିଟି ମୃତ୍ୟୁ
ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସାର୍ବକାଳୀୟ ବାର୍ତ୍ତାବହ । ପ୍ରତିଟି ଛଦ୍ମ ଜୀବନ-ବିଂଶୁରେ, “ସୃଷ୍ଟି-ସ୍ଥିତି-ପ୍ରଲୟର
ବିରାଟ ନାଟକ ।” (୪୦) ଏ ଅସ୍ତିତ୍ଵବାଦୀ ସ୍ଵୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସ୍ତିତ୍ଵ-ସତେତନ ସତ୍ତ୍ଵର, ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଉଦ୍ଘାଟନ କବିତ୍ଵର, ରସୋଦ୍ଧାରୀ ଶିଳ୍ପ-ସୃଷ୍ଟିର । ତାହାହିଁ ଜୀବନକୁ କବିର ସ୍ଵୀକୃତି, ସୃଷ୍ଟିର
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଓ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତି ସଗ୍ରାନ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା । ଏହା ଅବାସ୍ତବତା କିମ୍ବା ବୈରାଗ୍ୟର ନିରବତା
ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ଅଂଗୁଳି ସଂକେତ ନୁହେଁ । ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ଜୟଗାନ ପାଇଁ ଚରଂଚନକୁ ଉପେକ୍ଷା
କରିବା ବାସ୍ତବବାଦ ନୁହେଁ । ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ସ୍ଵୀକୃତି ଭିତରେ ଚରଂଚନର ଜୟଗାନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ
ବାସ୍ତବ ସତେତନତା । ଶିଳ୍ପ-ସୃଷ୍ଟି ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଏହି ବାସ୍ତବତାର ଭିତ୍ତିରେ ହିଁ ଜୟହ୍ରଦ
ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି । ‘ଛଦ୍ମହସନ’ ପଦଟିରେ କେତେ ଭାବ ନିହିତ ରହିଛି । ସଜାତୀୟ ଧନ ସାମାନ୍ୟ
ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ହୃଦୟର ସ୍ନେହଧନରୂପେ ତାହା ଅମୂଲ୍ୟ । କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାର ଅନ୍ଧ ଏକ
ମହତ୍ତ୍ଵ ଯେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି, ସୃଷ୍ଟା ପ୍ରତି, ଜୀବନ ପ୍ରତି କବିଙ୍କ ସଂବେଗାତ୍ମକତାକୁ ଏକାଧାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ,
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ମୁଖାମୁଖୀ କରିଦେଇପାରିବ । ସେ ଯେପରି ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା, “ବିଶ୍ଵେ ନାହିଁ ରୂପ
ଆଉ ସ୍ଵେଦର ମରଣ ।” (୪୧) ଅମରତ୍ଵର ଏ ଅଭିଭୂତ ମହାମାଗନ । ଛଦ୍ମଶୀଳ ସ୍ଵପର୍ବ, ନଷ୍ଟଶୀଳ
ରୂପର ପାର୍ଥବ ବିନଷ୍ଟି ପରେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟର ସ୍ନେହର ଚରମମତାନ୍ତ । ଜୀବନ ସ୍ଵପର୍ବରେ ଏ
ବିଶିଷ୍ଟ ସତ୍ୟଟି ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାହିଁ ମିଷ୍ଟିକର ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧି ।
ରହସ୍ୟବାଦତ କେବଳ ଅତୀତ୍ରାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ଵର କଥା କହେନା, ବରଂ ଇଂଦ୍ରିୟର ଅତୀତ୍ରାସ୍ତ୍ରତାକୁ
ଅଭିସାରର ତତ୍ତ୍ଵଟି ହିଁ ରହସ୍ୟବାଦର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ଏବଂ ଏ ବିଶ୍ଵରରେ ଇଂଦ୍ରିୟ-ଜ୍ଞାପ ସହ
ଅତୀତ୍ରାସ୍ତ୍ର ସମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲଭ କରନ୍ତି । କବିଙ୍କ ପ୍ରତିପାଦନରେ ମାନବର ହୃଦୟ କେତେ
ମୃଦୁ ଧାରଣ କରିପାରେ ତାର ଅନଧାରଣା ପାଇଁ ଯେପରି ଏ ପ୍ରାତିସ୍ଵପର୍ବର ସୃଷ୍ଟି । ମୃତ୍ୟୁରେ ସେହି
ସ୍ଵପର୍ବର ରୂପଗତ ଆଧାର ଯେପରି ଅଂଗତ୍ୟାଗ କରି ମନୋଗତ ଭାବନାରୂପେ ଅଂତଃଗତରେ ନିଜ
ମୂଲ୍ୟ କଳିବାକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ।

‘ଅନ୍ଧତ୍ଵ’ର ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ‘ଜୀବନତତ୍ତ୍ଵ’ ‘ସୂକ୍ଷ୍ମ’ ଓ ‘ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ବିନ୍ଦୁ’ର ଭାବବଳୟରେ କବିଙ୍କର
ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ଛମୋଭୂତ ପ୍ରକାଶ-ଧାରାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଧାରଣ କରିଥିବ ।

‘ଜୀବନଚିତା’ର କବିତାଗୁଡ଼ିକ ପାଞ୍ଚିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୁଣି ଦିବ୍ୟ ଅଶ୍ରୁପ୍ରସାର ସ୍ୱର୍ଗତର ସ୍ୱରତୋଃସ୍ପନ୍ଦ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରେ । ପୃଥିବୀର ଲୋଭ, ଜୀବନର ଝେଦ, ଜଗତର ଅସାରତା, ବାସ୍ତବତାର ଢିକ୍ରତା ଏ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ । ତା ଭିତରେ କବିଚେତନା ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସର ସାର୍ଥକତାକୁ ଖୋଜିଛି । ଜଳନାମୋଦା କବି ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଓ ବିସ୍ମୃତତର ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

କବି ଜୀବନବାଦୀ । ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଦେଖନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେହିକି ତାର ଇତିବୃତ୍ତି ବୋଲି ମନେକରନ୍ତି ନାହିଁ । ଉପନିଷଦୀୟ ବିଚାର ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ତାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିଛି ଯେ, ମାନବ ଅମୃତର ପୁଅ, ଦେବଲୋକଜାତ । ଭାରତୀୟ ଜନ୍ମାନ୍ତରବାଦ ଓ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରମୂଳରେ ନିହିତ ଏକ ଦିବ୍ୟସକଳର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ କବିଚେତନାର ସମର୍ପଣ ଲାଭକରିଛି । ଏହା ସହ ସୃଷ୍ଟିର ଅଜ୍ଞାନତା, ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ଅକ୍ଷମତା ଭିତରୁ ମାନବଚେତନାରେ ସେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ରୂପବିକୃତି ତଥା ଜବର ଦୁଃଖଭୋଗ—ଏ ଜ୍ଞେୟବାଦୀ (Gnostic) ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ମାନସିଂହ କିନ୍ତୁ ମାୟାବାଦର ପ୍ରାବକ ନୁହଁନ୍ତି, ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱକୁ ‘ମାୟା’ ବୋଲି ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେ ମାୟାଠାରୁ ପଲ୍ଲୀୟନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବରଂ ତାର କୁହେଳିକା ଅପସାରଣ ତାଙ୍କ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁମିତ ହୁଏ । ନିଜ ଛନ୍ଦ ଜୀବନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୃଥିବୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଲ ଦୃଢ଼ତାରେ ପ୍ରେମାତ୍ମକରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ନିଜଠାରେ ଭୂମାର ବିସ୍ତୃତିକୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଜନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଲିଂଗନ, ବିଚ୍ୟୁତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶ୍ୱାନୁରାଗ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟସାଧନାର ମୁଖ୍ୟ ବିଭବ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ।

‘ଜୀବନଚିତା’ର କବିତାଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଉତ୍ତରଣ ଭବଚେତନାର ସଙ୍କେତ ବହନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏମାନେ କିନ୍ତୁ କବିମାନସର ଏକ ଗୃହ ଅଶ୍ରୁପ୍ରସାର ସାଧନପ୍ରୟାସୀ, ଯାହା କେବଳ ତାତ୍କାଳିକତାକୁ ଚରମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରୂପେ ମାନନେଇ ତାରି ଭିତରୁ ଚରନ୍ତନତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରେ । କବି ଏ ରୂପଚେତନାରେ ରଙ୍ଗଦ୍ରବ୍ୟ ସାଧନାର ବହୁ ନିରୁପଦ୍ରବ୍ୟ ମନେହୁଅନ୍ତି ।

ଜୀବନଚିତାର କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆକୃତି ମୂଳକ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାବ୍ୟସ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଫଳିତାତ୍ମକ ଦୁଃଖାଜ୍ଞାନତା ବିଦ୍ୟମାନ (ବିଶେଷକରି, ‘ନିଦ୍ରାତ ଭଗବାନ’ ଯାହା ‘ଧ୍ୟ’ ମାନସିକତାର ରୂପଜ-ପ୍ରଣୟ ପ୍ରତି କବିଭାବନାର ଏକ ସଚେତନ ପ୍ରତିଫଳିତାତ୍ମକ) । ମାତ୍ର ମାନସିଂହଙ୍କ ରୋମାଂଟିକ କବିତା ଯେ ଭାବ-ବିଳାସମୟ ଅନୁଚିତାର ସୀମାଲଂଘନ କରିପାରେ, ଜୀବନର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଜାଣେ, ବାସ୍ତବତା ଓ ରୋମାଂଟିକ ଭାବରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କବିଧର୍ମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରେ, ଏ ପ୍ରୟାସ ‘ଜୀବନଚିତା’ରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠିଛି । ‘ନିଦ୍ରାତ ଭଗବାନ’ର ସ୍ୱରଟି ନିହିତ ଭାବରେ ଭାବ-ରାଗର ନୁହେଁ—ବରଂ ବେଶି ଆବେଗ ଗର୍ଭିତ । ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅପେକ୍ଷା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜୀବନ-ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ୱର ଏଠାରେ ଅଧିକ ମୁଖ୍ୟର । ମାତ୍ର ସବୁ ଉଚ୍ଛଳ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଭିତରେ କବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଯେ ଆତ୍ମା ନିରଂଜନ । ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ତାର ଧରାବତରଣ । ମାତ୍ର ପୃଥିବୀର ସଂସାରଗଳ୍ପ ଓ ଭୋଗ ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ ସତ୍ତ୍ୱ ପଥରୂପ ହୁଏ ।

ଏ କବିତାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏକ ଜଳିତ ଅପାର୍ଥକ୍ୟ ଲୋକ ଯାହା କେବଳ ରୋମାଂଟିକ ଭାବବିଳାସରେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ମାନବ ଜଳନାର ସବୁ ସୁଖଭୋଗମୟ ସେ ରାଜ୍ୟ । ତଥାପି ‘ଆଲୋକବାସୀ

ମୁଁ ‘ଅମୃତଶିଖା’, ‘ଦେବତାରେ ଏ ଯେ ସଂସାର ଭୁଲିଲି’ ପ୍ରଭୃତି ଉଚ୍ଚାରଣଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍କାର ପତନ ସ୍ଵପର୍ବରେ କବିଙ୍କ ଛୋଡ଼ ଓ ଦବ୍ୟନ୍ତର ଅଭିଳାଷ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି । ଆସ୍କାର ଦୁର୍ଗତ ପାଇଁ କବି କାମିନୀ-କାଂଚନକୁ ଦାସୀ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଅଂଗରୀତ ବାସନାବିଳାସ ଓ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଅବସ୍ଥାର କରିଛନ୍ତି । (୪୨) ଏ ସ୍ଵୀକାରୋକ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରତି ଜୀବର ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ଆତ୍ମଦାୟିତ୍ଵ ଓ ଆତ୍ମକାଶରେ ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ଭୂମିକାଟି ସ୍ଵୀକୃତିତ । ଜଗତର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଥିରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଓ ଅବର୍ତ୍ତକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାନବାସ୍କାର ଭାଗ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ଦାୟିତ୍ଵ ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ । ସେ ପୁରୁଷ ଲଭିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସମବାୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନୁହେଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ସୂକ୍ଷ୍ମର ଏହି ଲକ୍ଷଣୋପଲବ୍ଧି ହିଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାର ପ୍ରଧାନ ସାଧନା-ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପରିଗଣିତ, ଯାହା ଅସ୍ଥିତବାଦୀ ଦର୍ଶନର ସାର ନିର୍ଦ୍ଦୀପ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ।

‘ଧରଣୀବାସୀ’ରେ (ଛାଂଧାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୩୭୮) ଏହି ଭାବଚେତନାଟି ଅଧିକ ଅଂକର୍ମଣ୍ୟ ଓ ଗଭୀରତର । ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଯେ ଦେବତା ଭୁଲେ, ସେ ଦୋଷ କଣ ପୃଥିବୀର ? ଏ ଜିଜ୍ଞାସା କବିଙ୍କୁ ଠିକଣାପଥ ଖୋଜାଇଛି । “ଅରେ ଥରେ ଲଗେ ମୋତେ ଏ ଜୀବନ ଅମୃତରୁ ଜାତ, ନୁହେଁ ଏହି ମୃତ୍ତିକାରୁ ଜାତ” (୪୩) ଆତ୍ମଜିଜ୍ଞାସାର ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରୂପଟି ମିଥ୍ୟା କଲ୍ପନାର, ଚର୍ଚ୍ଚଣାର, ପାଂଡିତ୍ୟର ବୋଲି ମନେହୁଏ ନାହିଁ । ବରଂ ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚଳା ଅନୁଭବର ସରଳ ଅକ୍ରନ୍ତିମ ଅକପଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମନେହୁଏ । ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ ମାର୍ଗରେ କବି ଦର୍ଶନ ବା ବାସ୍ତବ ଅନୁଶୀଳନ ନକରି କବ୍ୟର୍ମର ହିଁ ଶରଣାଗତ ହୋଇଛନ୍ତି । କାରଣ ନାବ୍ୟାନୁଭବ ସଞ୍ଜ୍ଞାସ୍ପକ, ପ୍ରଳ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରେରଣାମୂଳକ । କବିଙ୍କ ଅନୁଭବରେ ଆତ୍ମା ଧରାବତରଣ କଲବେଳେ ମୃତ୍ତିକାର କର୍ତ୍ତମ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣରେ ଆପଣାର ‘ଦୈବତ’ ଅଭିମାନକୁ ବସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା । ଅତଏବ ଦବ୍ୟଧାମରୁ ବାହାରିବାଟି ହିଁ ବ୍ୟସମତମ ଦଣ୍ଡ ।

କବିଙ୍କ ଶ୍ରେୟରେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସ ସ୍ଵବାସ ନୁହେଁ । ମାନବ ‘ନିଃସର ଅଭିଧ’—ଏ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଗଭୀର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚାହୁଁପର୍ଯ୍ୟୁଷ । କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିଧ-ଧର୍ମ ଭୁଲେ, ଏକ ମହାଭୀତି ପାଇଁ ତାକୁ ଚରମମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହୁଏ । ଅଭିଧ ଆଦିଧେୟତାକୁ ସଞ୍ଚିତ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ତାକୁ ନିଜସ୍ଵ ଦାସୀରେ ବଳାତ୍କାର କରି ନେବାକୁ ବସନ୍ତି, ତେବେ ଅଭିଧ୍ୟର ସକଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଣ୍ଡ ହୁଏ । ଉପ, ଭାଗନାମନା ବିଷମଜଂଜାଳ ହୋଇ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେ । ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପୁଷ୍ପହାର ପାଦସଂକୁଳି ହୋଇ ଚଢ଼ିଦେ । ଲେଉ ଅପ୍ରମିତ ଯଥା ହେଉ ସକଳ ଆନନ୍ଦଧାରୀକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେ । ସର୍ବ ଆପାତ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଚର-ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି ଭ୍ରମକର ତାର ପରମ ଦବ୍ୟତ୍ଵ ବସ୍ତୁତ ହୁଏ ।

କବି ବୌଦ୍ଧଚେତନାର ଜନ୍ମ, ତୃଷ୍ଣା ଓ ଦୁଃଖବାଦ ପ୍ରଭାବର ମନେହୁଅନ୍ତି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର୍ମର ଅନ୍ତ ପ୍ରେମତତ୍ତ୍ଵ ଓ ବୌଦ୍ଧଦର୍ଶନର ପରମକରୁଣା ସେ ଯଜ୍ଞନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କବି ବଡ଼ ସତ୍ୟତାରେ ମାନବାସ୍କାର ଅସହାୟତା, ଦବ୍ୟ-କୁପାର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ଇତିବସ୍ତୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି,

(୪୨) “ବରୁଟ ସେ ଆଜି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆଶେ

ବିଶ୍ଵେ ମୁହିଁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ବିଷ ।”

(୪୩) ଛାଂଧାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୩୮୮

ଛାଂଧାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୩୮୪

“ଅବଶେଷେ ଅଂତରାକ୍ଷେ ଦ୍ରୁତଚେନ ମାଗେ ପରମାଶ । (୪୪) ପୃଥିବୀ ଦୁଃଖ ତ ଦିଏ, ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଂରୁ ଯେତେ ପ୍ରକଳ ହୁଏ, ସେତେ ମନେପକାଇଦିଏ ଯେ ଜୀବନ ଏଭଳି ଏକ ଉତ୍ସ ସଦୃଶ, ଯାହା ଦୁଃଖାଗାର । ସେ ଉତ୍ସର ସଂଧାନରେ ଚେତନାରେ ପ୍ରଥମକରି ଅନ୍ତର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଜାଗେ । ସେ ଅନ୍ତରର ଦୌଷ୍ଟନ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଜାଗେ ଭୂମାୟିକ ଆକାଶରୁ । ଜୀବନ ଦେଖେ ପୃଥିବୀକୁ ନିଜପାଇଁ ବାଞ୍ଛ ରଖିବାର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଭିତରେ ସେ ପାର୍ଥବ ଆକର୍ଷଣରେ ନିଜେଇ ଛିଦ୍ରବାନ୍ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏବେ ଆକାଶରେ ତାର ମୁକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱଭାବନା, ଅଶ୍ରୁପତନା । ମାତ୍ର ଆକାଶ ସହ, ସେ ନିରାକାର ବାୟୁସମ୍ବନ୍ଧୀ ମିତି ସହ ଜୀବନ ଯଦି ସଂପର୍କସ୍ଥାନ ନୋଇଥାଏ ? ଜୀବନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏପରି ଯେ, ସେ ଅପରିଚୟର ନିକଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଭିଳାଷ ଯେନି ଅସଂଜ୍ଞାତ ଭାବେ ଉପଯାତକ ହୋଇ ପଡ଼ିପାରେନାହିଁ । ଆକାଶସହ ପରିଚୟର ସଂପର୍କଟିକୁ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପେ କେଉଁ ଏକ ଦବ୍ୟଧାନ ସହ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ, ସେତିକି ଭରସାରେ ସତ୍ତ୍ୱର ପରିଯାଣ କାମନାରେ ଏ ଆକାଶୀ ସଂଯୋଗ ।

ମାତ୍ର କି ମାଟିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି । ମୃତ୍ତିକାସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ହତାଦର କରିନାହାନ୍ତି । ଏ ମାଟି ପୃଥିବୀର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଏପରି ନିବିଡ଼ କରି ମଣିଷ ସେ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖେ, ଯେପରି ମନେହୁଏ ମଣିଷ ଏକାଂତଭାବେ ମାଟିର ଜୀବ । (୪୫) ପୃଥିବୀର ଚିତ୍ରମୟ ଧୂଳିକଣାରେ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଅନ୍ତରାଳ ଜୀବନାତ୍ମକର ସଂଧାନ । କି ମାୟାବାସୀର ସାଧନାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବେ ? ସେହିପରି ଆକାଶୀ ଉତ୍ସାହର ଭିତରେ ମୃତ୍ତିର କଳ୍ପନାକୁ ମଧ୍ୟ ତାହଲ୍ୟ କରିବେ । କବିଚେତନାରେ ଆସନ୍ତୁ ଓ ମୃତ୍ତିର ଏକ ବିଶେଷ ଉଦ୍‌ବୋଧ ଅବସ୍ଥାର ସୂଚନା ‘ଶେଷ ନଥା’, ବିଶୃଙ୍ଖଳ ସୃଷ୍ଟି’, ଦକ୍ଷିଣାପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରଭୃତିରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରକଟିତ । ଏ ଏଭଳି ଏକ ସମୟର ସୂଚନା, ଯେତେବେଳେ ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାଣରେ ବାଜେ, ଚେତନା ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ହୁଏ, ସୀମାର ଅସହାୟତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠେ, ଏ ଚେତନା ସଂସର୍ପ ବେଳେବେଳେ ଖରୁ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭାବ-ବିମୁକ୍ତ କରିଦିଏ । ମନେହୁଏ ସବୁ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ; ଜୀବନ ଯେତେ ଭିତରୁସ୍ଥାନ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମାତ୍ର ।

ସୃଷ୍ଟିର ଅଭୂତ ଶକ୍ତିମୟ ଯେଉଁଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆରଂଭ, ସେଇଠାରେ ହିଁ ଉତ୍ତରର ସ୍ଥାନ ନିହିତ । ମାଟି ହିଁ ଜୀବନ-ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁପେ, ଜୀବନର ସଂପର୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଚେତନାରେ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ କରେ । ମାଟିହିଁ ତେଣୁ କବିଙ୍କର ଜୀବନ ସଂପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆବେଗାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ । ମାଟିରୁ ତାର ଉତ୍ତରର ସଂଧାନ । ମାଟି ସଂକେତକରେ ଆକାଶକୁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଧିକାରକୁ, ବ୍ୟାପ୍ତିକୁ । ଚେତନା ଆକାଶ ପରି ବିକ୍ରିତ, ଜୀବକ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେବାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖେ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ମାଟିମୁହାଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଯେ ମାଟି ଭିତରେ — ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

ପ୍ରକୃତିର ନିତ୍ୟ ରୂପସୃଷ୍ଟି, ଗ୍ରହାଣ କଳାପ ମାନବଚେତନାକୁ ମୁଗ୍ଧକରେ । ମନେହୁଏ ଏକ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସବୁ ରହସ୍ୟ ସରୁଡ଼, ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ସୀମିତ ବୋଧଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଇତିହାସ ପରମଶାଶ୍ୱତର ପୁଣି ଅବବୋଧ ଲଭ କରିପାରେନାହିଁ । ପ୍ରକୃତିର ଲଳାଖେଳ ସବୁ ବଦଳିଗତରେ । ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଝାମଣାଗତ ଭାବଶକ୍ତିରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ସଚେତନ ହୋଇଉଠେ । ସେ ବୁଝାମଣାର ଛାଦ

(୪୪) ମାନସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ‘ମ—ପୃ. ୩୮୯

(୪୫) “ତଥାପି ଧରଣୀ, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରିୟ ଏତେ ସତେ / ରୁରୁ ଅଳଙ୍କାର ତୋ ମାଟିରେ / ମାନବର ରୁରୁ ସ୍ନେହ, ବିଧାତା ବିଧାନେ ।” ମାନସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୩୮୯

ପତନଟି ଘଟିଲେ ପ୍ରକୃତ ତା ପାଇଁ ଜଡ଼ ପାଲଟିଯାଏ । ଯେଉଁ ସଂବେଦନଶୀଳତା ଭିତରେ ମାନବ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତର ଭାବ ନିବେଦନ ଓ ଚିନ୍ତାଦାନ ଜଗାଏ, ସେ ସଂଯୋଗ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁଣିଗଲେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନାର ବାହାରେ ପଡ଼ିରହେ ।

ସେଇ ଜଡ଼ମାଟି ତଥାପି ଜୀବନର ପରମ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ଧରିରଖିଥାଏ । ପୃଥିବୀର ଅସଂଖ୍ୟ ଜଂଜାଳ, ଅନୁଭାବ ଆଦିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନ ଜାଗ୍ରତଥାଏ; ସକଳ ପ୍ରତିକୂଳତା ସମ୍ମୁଖରେ ବଂଚିରହିବାର ସେଇ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି, ହୃଦୟର ସେହି ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦୁଃଖର ଆକୃଷ୍ଟି ଯେପରି ଜୀବନକୁ ଧରଣୀର ପ୍ରୀତିମୟ ଅବଦାନ ରୂପେ ଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ପୃଥିବୀର ଏଇ ପ୍ରୀତିଦାନ ଏକମାତ୍ର ଦାନ ଯାହା ଜୀବନକୁ ବଂଚିବାର ଯୋଗ୍ୟ କରେ, ବଂଚିବାର ସାର୍ଥକତା ଦେଇଛି । ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟତାରେ ଜୀବନକୁ ମହାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ସେଇ ପ୍ରୀତିର ସୁରଭି ହିଁ ଜୀବନର “ମରଣ ମଧ୍ୟେ ଅମୃତ ଆଦ୍ରାଣ” (୪୬) ସକଳ ପରାଜୟର ଗୁଣ ଭିତରେ ତାହା ହିଁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଜୈନିଗାନ । (୪୭)

ଏ ପ୍ରୀତିଭାବନା ସହ ବୈଦିକ ବାଙ୍ଗୁର ‘ମଧୁମିତା ପୃଥ୍ବୀ’ ରୂପଚେତନାଟି ମିଶି ରହିଛି । ଏ ପ୍ରୀତିରେ ଧରଣୀର ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମିଶିଛି । ଏ ଅଗ୍ରସ୍ଥଟିର ପରିଚଳନା ସେହଠାରେ ଓ ସେହିକେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଧରା ମାନବର ଲାଳା ଖେଳାପାଇଁ ଧରଣୀର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ରହସ୍ୟବାଦୀ ବରୁର ବାଢ଼ିଛି । ସୃଷ୍ଟାର ଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରୀତିକୁ ବୈଶ୍ଵନୀର ‘ବିରଜ-ଦର୍ଶନ’ ରୂପେ ଲାଭି । ମାଟି ଅନୁଗ୍ରାଣୀ ଜୀବନବାଣୀ ହିଁ ରୂପେ । କିଏ ଏଠାରେ ଦୁଇଟିମାନ ଓ ରଙ୍ଗଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧିକ ନିକଟତର । ସୃଷ୍ଟାର ପ୍ରୀତି ଯେ ଧରାର ଅଗ୍ରସ୍ଥ ରୂପ ଓ ଧରାବାସୀର ଆଶ୍ୱାସନା, ଏ ପ୍ରୀତି ସପକ୍ଷରେ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ତେଣୁ କେବଳ ଧରାଧାମରେ, ଧରାବଳିତ କଳ୍ପିତ ଅମରରେ ନୁହେଁ । ଏହା ହିଁ କବିଙ୍କ ପ୍ରତିପାଦନ ।

‘ଜୀବନଚିତା’ରେ କବିକର୍ତ୍ତା ଚରଚରିତ ଧର୍ମଧାରଣାର ଇଶ୍ୱରଚିନ୍ତା (Theology) ଉପେକ୍ଷିତ । କବି ଦବ୍ୟ, ଅମୃତ, ଶାଶ୍ୱତ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରୟୋଗ, ଧର୍ମାତ୍ମକ ଦାବୀରୁ ନୁହେଁ, ଅକ୍ଷାତ-ପ୍ରତୀକ ରୂପେହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ମଣିଛନ୍ତି । ସୌଦର୍ଯ୍ୟ / ପ୍ରେମ / ସତ୍ୟ ଲାଂକର ବିଧାତାପୁରୁଷ ବୋଲି ମନେହୁଅନ୍ତି । କବି ଯଜ୍ଞାର ଅମରତ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଶୁସ ଆସି ସ୍ମୃତି ଘୋଷଣା କରିନ୍ତି, “ପାଥିବ ମୋ ଘନ ଆଡ଼ା, ସ୍ତବନର ଜ୍ୟୋତି ସଦାକାଳେ ।” କବି ଜୀବନର ସକଳ ଅନ୍ତର୍ଭାଗକୁ ଆପଣାର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ମାନିନେଇଛନ୍ତି । ସତ୍ୟ ଶିବକୁ ସଂଧାନ କରିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ମର୍ତ୍ତ୍ୟଚେତନାର ଅସତ୍ୟ-ଅସିବ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଧର୍ମ, ଶାସ୍ତ୍ର, ମନ୍ଦିରର ଇଶ୍ୱର ସେ ସତ୍ୟଶିବର ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରିପାରନାହାନ୍ତି । (‘ବିଶୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି’, ‘ମୂଳଦେବତା’ ‘ଦେବପୂଜା’) ମାତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି-ରୂପ ଭିତରେ କବି, “ପାଏ ଥରେ ଥରେ/ଦେବତାର ଅନୁଭବ ମୋର ଏଇ ଜୀବନ ପଥରେ”, (୪୮) ବୋଲି ଜହୁଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରେମ ହିଁ ଏବେ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରିଛି । ସୌଦର୍ଯ୍ୟରସିକତା କବିଙ୍କୁ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଳୋକରେ ‘ଦେହସ୍ଥାନ ସୌଦର୍ଯ୍ୟର ନୀଡ଼ା’ ଉପଭୋଗ

(୪୬) ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୩୮୯

(୪୭) “ଅନାତ ବ୍ୟର୍ଥତା ମଧ୍ୟେ ଏ ଧରଣୀ, ଏ ଦାନ ପରମ ।”

ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୩୯୦

(୪୮) ‘ବ୍ୟଧନ’ (ହେମଶୟ୍ୟ) ପୃ. ୩୯୯, ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ

ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଦେଇଛି ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାଧନାର ଚରମ ମୂଲ୍ୟ । ପାର୍ଥିବ ଚେତନାରୁ ଅଧାତୁ ଉପଲବ୍ଧର ଏ ଗତିମାର୍ଗ ବା ନିମ୍ନରୂପାଂତରଟି ସକଳ ଅନ୍ତଃତ୍ରୀୟବାଣୀ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ସୀକୃତ । କବି ଏଇ ପ୍ରେମ-ସ୍ବରୂପ ଭିତରକୁ ଛିଣ୍ଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଧରଣୀର ପ୍ରରେ ପ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଦେଖିଛନ୍ତି । ‘ବିଶ୍ବରୂପ’ କବିତାଟି ଉପନିଷଦୀୟ ଉପଲବ୍ଧ ‘ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ବପ୍ନା ସର୍ବମିଦଂ ବିଭବତ୍’ର କାବ୍ୟୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ମାତ୍ର । ନିର୍ଜନ ଗିରିଗୁହା, ଦେବାଳୟ ବା ଯୋଗାସନର ନିର୍ଲିପ୍ତତାରେ ଭିତରକୁ ଖୋଜିବା ଏକମାତ୍ର ଅଧାତୁ ସାଧନା ନୁହେଁ । ଚେତନାକୁ ବିଶ୍ବମୟ ପ୍ରସାର ପାରିଲେ ଏ ଉପଲବ୍ଧ ସର୍ବମିଦଂ ସତ୍ତ୍ୱ । ଏହାହିଁ ମିଶ୍ଟିକର ବହୁମୁଖୀ (Extrovertive) ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧି । କବିଙ୍କ ନିରୋଳା ଉପଲବ୍ଧିରେ ଏ ସାକ୍ଷାତକାରଟିର ସର୍ବାଦ ପରିବେଶିତ । “ସନ୍ଧି ମୁଁ ପଳାଏ ଦୃଷ୍ଟି ମୋର/ ତହିଁ ପାଏ ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟାର ସତ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେ ।” କେବଳ ଭବ୍ୟ, ବିରାଟ, ମହାନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିରାଟ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣଧାରରେ, ଧରଣୀର ଅଶ୍ରୁତମ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିତ-ଉଦ୍ଭାସ । କାବ୍ୟର ରସୋଦ୍ଧାରୀତାକୁ ଲଭି କଳନପାତ୍ରରେ ବି ଏ କବିତାମାନ ଭାବିପାରୁ । “ଝିଲି ବିଶ୍ବ ଯାର ପୂଜାବେଦୀ / ଦେଉଳରେ କାର ପୂଜା ପୁରୋହିତ କରେ” — ଏ ଉକ୍ତି ଏକ ବିପୁଳଦ୍ରଷ୍ଟା କବିତ୍ରାଣର ମୁଗ୍ଧ ବଂଦନାଗୀତି ରୂପେ ଉଦ୍ଧାରିତ ।

କବିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତା-ସ୍ଥିତି ସର୍ବପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମରୂପେ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଦେବାଳୟର ରୁକ୍ ଅନ୍ତକାର ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋପନ ରହିବେ କାହିଁକି ? “ଅଂତରରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତେ ବ୍ୟାପି ବିରାଜିତ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର” — ତାଙ୍କୁ ନିରୁକ୍ତ ଶିଳାମନ୍ଦିରରେ ନିର୍ଜୀବ ବିଗ୍ରହ ସଜାଇଦେବାକୁ କବିଙ୍କ ମୁକ୍ତ ଚେତନା ବିଦ୍ରୋହ କରିଛି । କବି ଚେତନାର ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରତି ଜୀବନ ଭିତରେ ଖୋଜିଛନ୍ତି । ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, “ବହୁରୂପେ ସମ୍ମୁଖେ ତୋମାର” — ଯେଉଁ ଜୀବ ଭିତରୁ କି ସତତ ପ୍ରତିମା ହୋଇ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ ବଂଦିତ ନରନାରାୟଣ, ହୃଦୟମାନଙ୍କ ‘Divine average’ର ସୁଖ-ଦୁଃଖ ବୋଧ ସହ ଅଂତରଂଗ ହେବାହିଁ ଐଶ୍ୱରିକ ସାମ୍ବିଧ୍ୟ । ତାଙ୍କର ଲୁହ ପୋଛୁଦେବାରେ ଦେବତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ମୁଗ୍ଧାନୁଭବ ଲଭି । କବିମାତେ ଯେ କେବଳ କଲ୍ପନାଗିତାସୀ ଅବାସ୍ତବ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗସୁଖପିପାସୀ, ପଳାୟନ ପର ଅନ୍ତଃସିଦ୍ଧିପାସୀ ପଦ୍ମଭୁକ୍ତ, ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକଟିତ କବ୍ୟର୍ମର ଏ ପ୍ରବଣତାକୁ ଯେପରି ମାନସିଂହଙ୍କର ବିପୁଳ ଭାବଦଗ୍ଧ କଳାପ୍ରାଣ ଶିଳ୍ପୀଚେତନା ପ୍ରବଳଭାବେ ବିରୋଧକରେ । ମାନସିଂହଙ୍କ ଆତ୍ମସଚେତନ କାବ୍ୟୋଗୁରୁଣ ବରଂ ଅଧିକ କାହ୍ନବତାମୁଖୀ, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଓ ବିଶ୍ବମାନବର ସମୁଦାୟ ସୁଖଦୁଃଖ ଭାବସ୍ପନ୍ଦିତ । କବି ସମାଜର ଅର୍ଥଗତ ବିଭେଦରେ ବ୍ୟଥିତ । ମାତ୍ର ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତିଗତ ସାମ୍ୟବାଦରେ ଏହାର ସମାଧାନ ଦେଖିନାହାନ୍ତି । ସେ ବରଂ ଏ ବିଶ୍ବରେ ବେଶି ପ୍ରାଚୀନ । ଭାରତୀୟ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାର ମୂଳ-ରୁକ୍ ‘ସଗଢ଼ଧୂ ଫବଦଧୂ’ରେ ଅଭିଳାଷୀ । ଦବ୍ୟ-ଉତ୍ସ-ବୋଧୀ ଗଙ୍ଗାର ମାନବିକତାରୁ ସଜାତ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କରୁଣାହିଁ ଅପରର ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ପାଇଁ ସମର୍ଥ; ଧୂସ ନୁହେଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକପ୍ରକାର ବିରୋଧ, ବିଭେଦ । ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ବର ବୈଷମ୍ୟ ଭିତରେ ଦୁହର କୌଣସି ସମାଧାନ ଦେଖିନାହିଁ, ସାମ୍ୟର ସୂଚନା ପାଏନାହିଁ । ଏ ଚେତନାର ଉଦ୍ଧରଦାୟାଦରୂପେ ମାନସିଂହ ବୈଦିକ ରସି କବିର ବାଣୀକୁ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସନା ଓ ଗୁମ୍ଫାସ୍ଥଳର ସ୍ନେହମୟତାକୁ ପୁଣି ଯେପରି ବିଶିଷ୍ଟ ଶତକରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରିଛନ୍ତି । ପୁଣି ନିଜା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତି କବିଙ୍କ ସଙ୍କୋଚନ ଏବଂ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରବ୍ୟୟନ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭେଦ, ସାମାଜିକ ଓ

ଆର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଜୀବନ ଗଠନ ତାହାହିଁ ମାନସିଂହଙ୍କର ପରିଲକ୍ଷିତ ସୂଚକପିଆ ।

ରତ୍ନସ୍ୟବାଣୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ‘ଜୀବନଚିତା’ କବିଙ୍କ ଅଧୀକ ଉତ୍ସରଣରେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟାୟ (Purgation) ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ । ଏହା କବିଙ୍କର ଆତ୍ମାଶୁଦ୍ଧିର ପଥର ଅଂଧକାର-ସଚେତନତାର କାବ୍ୟରୂପ । ସର୍ବତ୍ର ଏକ ଆତ୍ମଗ୍ରାସ, ସଂକଳର, ଅସହାୟବୋଧ, — ଏହି ଖେତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତତ୍ବେ ଅଜ୍ଞାନତା ସଂପର୍କିତ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବିଭେଦ ବୈଷମ୍ୟଜନିତ ମନସ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି । କବି ଉତ୍ତମର ସମାଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଖୋଜିଛନ୍ତି । (୪୯) ଝମଣୀ ଚେତନାର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଅତ୍ମଗ୍ରାସ ପୀଡ଼ିତ ଚେତନା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଅତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଦୈବ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରେ, ବିଦ୍ରୋହ କରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବଢ଼ କରି ଦେଖେ; ଝମଣୀ ଦେଖେଯେ ତାର ସକଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାବୋଧର ଉତ୍ସ ସେଇ ନିଜେ, ତାହାର ସୀମାସ୍ଥିତି । ତାପରେ ଆଗମ୍ଭ ହୁଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆତ୍ମ ସଂକୋଚନର, ଅନୁତାପର । ଗୁନମୁକ୍ତ ଦେବାପାଇଁ ଦେବତା ନିକଟରେ ସତ୍ତ୍ବର ନିବେଦନ ଗୁଞ୍ଜେଇଦେ, ଝମଣୀ ସତ୍ୟର ଆଉ ଏକ ପାର୍ଶ୍ବ ତାର ଚେତନାରେ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠେ ଯେ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦେବତା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣାଧାର ସତ୍ତ୍ବର ନଥାଏ । ସେ ଅକ୍ଷମତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଚିତ୍ତ-ଶୁଦ୍ଧିର ପ୍ରକୃତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯାହା କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରେ, “ଭ୍ରମ କରୁଣାଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ମୁଁ, ଭ୍ରମ କରୁଣା କଂପା ମାଗିବି ।” (୫୦) ଜୀବନ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଛନ୍ତି ତାହା ବୋଧେ ତାର ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ । ଅବଶ୍ୟ, ‘ଅଭିମାନ କରିବାକୁ’ର କାରୁଣ୍ୟ ଭିତରେ କବି ହୃଦୟର ଅଭିମାନ ବେଶ୍ ଇଂଗ୍ରିମସ୍ ହୋଇ-ଉଠୁଛି । ଦେବତାର ଇଚ୍ଛା କବି ମାନନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମାତ୍ର ଏହା ନିଶ୍ଚଳା ଅଭିମାନର ଅବୁଝାପଣ ନୁହେଁ । ‘ଦୁଃଖ ଶାସ୍ତି ମନେହେଲେବି ପରମ କଞ୍ଜୁଶାର ଏକ ପରୋଷ ରୂପ, ସତ୍ତ୍ବର ଅହଂବିନାଶ ପାଇଁ ଜୀବନର ଦୁଃଖଭୋଗ । ଏ ନୂତନ ଉପଲବ୍ଧି କବିଚେତନାରେ ନୂତନ ଅଧୀର-ଉନ୍ମୀଳନର ସୂଚନା ଦିଏ । ‘ଆହୁଁଛି’ ‘ଭ୍ରମର ସ୍ବପ୍ନାଳନ’ ଓ ‘କୃତାର୍ଥ’ ପରି କବିତାମାନଙ୍କରେ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକକୁ ଦେବତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳିକତା ରୂପେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ କବିଚିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏ ନୂତନ ଉପଲବ୍ଧିରେ କବି ଦେଖନ୍ତି ଚିତ୍ତଚେତନ ସୃଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞରେ ବିଶ୍ବ ମଂଗଳ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଶିଳାପୁତ୍ର ହୋମାନଳରେ ଆହୁତି ଦେବାକୁ ହୁଏ । ସେ ଆହୁତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ । ଦୁଃଖ ସେହି ହୋମାଗ୍ନିର ଲଗ୍ନ ଧାସ । ଆତ୍ମାର ପବିତ୍ରତା ସେହି ଯଜ୍ଞ-ଧୂପର ମହକ ଉଦ୍ଭାସ ।

ଅନଳ ସ୍ଥାନ ପରେ କବିଚେତନା ଝମଣୀ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭ ହୋଇଉଠୁଛି । ଅଗ୍ନି ଦାହ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ । କବି ସେ ଆଲୋକକୁ ବିଶ୍ବର ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ ପାଇଁ କାମନା କରନ୍ତି । ତାହାହିଁ ସକଳ ଦୁଃଖଭୋଗର ସାର୍ଥକତା । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଶ୍ରୁ ସେଇ ଉପଯୋଗ ଭିତରେ ପରମ ଚରିତାର୍ଥତା ଲଭିକରେ । ସତ୍ତ୍ବର ଏ ଘନତମ ସ୍ବାକୃତି ହିଁ ତାର ଅହଂବିନାଶର ପ୍ରାଥମିକ ସଂକେତ ।

(୪୯) “ଦେବତା ଧର ହାତ ଆଲୋକ ଜାଳ ମୋର ପଥରେ ।” ‘ଆଲୋକ ମାଗେ’

—ଛାଆବଳୀ, ୧ମ ପୃ. ୪୦୪

(୫୦) ‘ଆହୁତି’ ଛନ୍ଦାବଳୀ ୧ମ ପୃ. ୪୦୫

ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଅହଂ ବିଲେପର ପଥ ଯଥାନ ହୁଏ, କବି ଚେତନାରେ ଏ ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠିଛି । ତେଣୁ ‘ଦବ୍ୟକୃପା’ ସ୍ୱପର୍କରେ ଏକ କ୍ଷମ-ଗଣ୍ଡାର ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ପଥରେ କବିସତ୍ତାର ଯାତାୟତ୍ତର ରଚନା । ଭକ୍ତିମାର୍ଗ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନା, ରହସ୍ୟଚେତନାର ଏହି ଭାବପର୍ଯ୍ୟାୟ ତେଣୁ ଏକ ବିଶେଷ ପଥ-ସୂଚକ ସ୍ତମ୍ଭ ଚିହ୍ନ ।

ଅହଂ ଯେତେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଆସେ, ଶୁଦ୍ଧସ୍ୱ କରୁଣାର ସ୍ୱରୂପ ସେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠେ । ତେଣିକି ଦୁଃଖର ଭୟ ଆଉ ରହେନାହିଁ । ବରଂ ମନେହୁଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଆସ୍ତସାଦୁ କରି ପରମ କଲ୍ୟାଣ ଏକ ସ୍ନେହମୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଯେପରି ଆକାଶରୁ ମାଟିକୁ ଘେରି ଉଚ୍ଛ୍ୱଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ତେଣିକି ପ୍ରାଣରେ କେବଳ କୃତକୃତ୍ୟତା, କୃତଜ୍ଞତାର ବୋଧଟି ଜାଗିରହେ । ଯେପରି ସମଗ୍ର ଜୀବନର ବିହମୟରେ ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ସୃଷ୍ଟାର ଏ ଅହେତୁକ ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଇହେବନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତିର କୃତଜ୍ଞତାଟିକକ ଏଡ଼େ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ— ଅଥଚ ସେହିକି ଛଡ଼ା ସତ୍ତାର ନିଜସ୍ୱ ବା କଣ ?

‘ଦୁଃଖର ଆଶ୍ୱାସନା’ରେ ଏହି ଭାବଚେତନାର ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରକାଶାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା ଘଟିଛି । ଏ କବିତାଟିକୁ କବିଆତ୍ମାର ଅଂତଃସ୍ୱରକୁ ନିବେଦିତ ଗଣ୍ଡାର ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ ସଂଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ।

ଦୁଃଖ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟିର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପ୍ରକାଶ । ତଥାପି ବିରାଟ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହସ୍ପର୍ଶ ଦେଏ । ପ୍ରୀତି ସଂପର୍କରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିରାଟର ବିଚାର ଅର୍ଥହୀନ । ଏହାହିଁ କବିତାର ମର୍ମାର୍ଥ । ଇଶ୍ୱରଂକ ଅସୀମ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାର ଆଶା, ଅସ୍ୱକାର ଓ ଭରସାର ଦୃଢ଼ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ।

ପ୍ରୀତିପାତ୍ର ଯେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ‘ପ୍ରେମ-ରୂପ’ର ଅଂଶଭୁକ୍ତ । ଏ ଗର୍ବ ସଚରାଚର ସ୍ୱାଭାବିକ । ପ୍ରେମ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଟ, ମହାନ । ସେଇ ବିରାଟତ୍ୱ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଅଂତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏ, ସବୁ ତାର ଛୁଆଁ ପାଏ । ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ପର୍ଶ କେବଳ ଚାନ୍ଦନ ତରୁରେ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖାଦଳରେ ବି ଲାଗେ । ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଧରିଯିବ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଚମକିତ କରିଦେଏ । ଏହା ହିଁ ପ୍ରେମର ଅଭିମାନ । (୫୯) ପ୍ରେମର ମଧୁ ସବୁ ସ୍ୱାଦକୁ ମଧୁର କରିଦେଏ । ଏ ଅନୁଭବଟି ପାର୍ଥିବ ଅପାର୍ଥିବ ସକଳ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କରେ ପରିଲକ୍ଷିତ । ପ୍ରେମ ଏକ ଅଗ୍ନିକଣା ଗୁଲ୍ୟ । ଯେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାର ଆଧାର, ଯେତେ କ୍ଷୀଣ ତାର ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶାନ୍ତିମଂତ, ଦାହକାଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଲୋକିତ ନକରି ତାହା ରହୁପାରିବନାହିଁ । କିଏ, କେଉଁଠାରେ, କେତେବେଳେ, କିପରି ଆଲୋକିତ ହେବ, ଆଲୋକଧାର ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅବାଂତର । ପ୍ରେମର ଅବିନାଶୀ ପ୍ରକାଶରେ ସବୁ କିଛି ଶାଶ୍ୱତର ମହତ୍ତ୍ୱମତା ଭିତରକୁ ପ୍ରସରି ଆସଂତି । ସ୍ପର୍ଶମଣି ଲୌହମାଳିନ୍ୟକୁ ପୋଛି ଦେବାପରି ପ୍ରେମ ଦୃଢ଼ସ୍ୱ ସକଳ ଚିନ୍ତାତାକୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ରସାନ୍ୱିତ କରିଦେଏ । ତେଣୁ ପ୍ରେମାସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଏକ ମଧୁର ଅଭିମାନ, “ଭାବେ ମୁଁ ମୋହଲଗି ନିତ୍ୟ ଆସ ।”

(୫୯) “ଆମି ବିସ୍ତଳ ଜରଣେ ଭୁବନ କରି ଯେ ଆଲେ,

ତରୁ ଶିଖିରକଣାତେ ଆଲେ ଯିତେ ପାରି, ବାସିତେ ପାରିଯେ ଭଲେ ।”

ରଙ୍ଗାଦ୍ରୁନାଥ—‘ଉତ୍ସର୍ଗ’ (ପ୍ରସାଦ)—‘ସ୍ୱଚ୍ଛଦିତା’—ପୃ. ୫୭୫

କବିସତ୍ତ୍ଵ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ସଫର୍କରେ ସଚେତନ, ତଥାପି ବିରାଟ ସହ ତାର ସଂସାର-ସ୍ଵର ସଫର୍କରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୁଅ । ତାର ପ୍ରମାଣ, ବହୁର୍ଜଗତର ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକସହ ଅନ୍ତରର ଆଲୋକମୟତାର ଭାବଗତ ସାମଂଜସ୍ୟ ସ୍ଥାପନ । ଏହା ଜାଗରଣ ପ୍ରକାର (psychic awakening) ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାରଣ । ଆଲୋକଧାରା ସତେ ଯେପରି ଦେବତାର ହସ୍ତ ରୂପେ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ପୃଥ୍ବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ବିଚ୍ଛୁରିଦିଏ । ଦାନତମ, କ୍ଷୀଣତମକୁ ତାର ପରମ ଆଶ୍ଵାସ ପ୍ରେରଣ କରେ । ଅଥଚ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣରେ ତାହାର କୁଆଁ ଯେ ବାଜେ (“ଦାନ ଦୁଃଖ ମୁଁ ନିତି ତୁମରେ ସୁରେ ।” ସ୍ଵଦନ ଯେ ଜାଣେ, ସେକଥା ପୁଣି ସେ ମହାନ ପ୍ରେମ ଜାଣେ, ଏ ସ୍ଵାଭାବିକ ପ୍ରୟୋଗ ଆଶଂକା ବି କବି ପ୍ରାଣରେ ଜାରିଛି । କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଳ୍ପକେ ଭରିଯାଏ, ଅଳ୍ପକେ ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ ହୁଏ । ନବନବ୍ୟ ବିପ୍ଳାବରୁଦ୍ଧର ଭବୋଲ୍ଲାସ ପରେ ଏହା ସ୍ଵାଭାବିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଅଶଂକା ଯେ, ବିରାଟ ନିଃଟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରର ଏ ପ୍ରୀତି ସଂବାଦଟି ପହଞ୍ଚେ ତ ! ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବିରାଟର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନୁହେଁ, ନିଜ ସଂକେତନର ଲଜ୍ଜାକର ଅସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ।

ପ୍ରେମର ପ୍ରଧାନ ଅବଲଂବନ କଂଭୁ ଆଶା; ସକଳ ନାସ୍ତିବାଚକତା ଭିତରେ ବି ଯାହା ନିଷୀଦ ରହୁଥାଏ । ସେ ଆଶା ଯେପରି ମୋହମୟୀ ଭାଷାରେ କବିଙ୍କୁ ଆଶ୍ଵାସନା ଦେଇଯାଏ—ବିଭୁ କରୁଣାର ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ପ୍ରଥମ ସକାଳରେ ବିପ୍ଳାବ ଧରିଯିବୁ ତେଣିକି ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଜୁଣ ବୋଲି ଦୁଃଖକୁ ଉପେକ୍ଷା କରେନାହିଁ, ବରଂ ସଂତୋଳିଯାଏ । ପ୍ରାପ୍ତିର ଏଇ ଟିକକ ସ୍ଵୀକୃତିରେ କବିର ଅଭିମାନ ଦୃଢ଼ ହୋଇଉଠେ—“ହେ ପ୍ରେମିକ, ଶାଲି ମୋପାଇଁ ଯେପରି ପେଷିଛ ତାରେ ।” (*୨) ଆଗମନପରି ବିଦାୟ ଲଗ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେମ ସେହୁପରି ବିଶ୍ଵସ୍ତ । ସଂସାର ଅସ୍ତରାଗ ଯେପରିକି ସେ ପ୍ରୀତିର ବିଷଣୁ ବିଧୂର ହସ ଟିକକରେ ବିଦାୟ ବାଣୀର ମୌନ ପ୍ରକାଶ । ଦୁଃଖ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ବି ପ୍ରେମର ଏଇ ଆୟୋଜନରେ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ବିରାଟ ପ୍ରୀତିକୁ ଯଦୁସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ଵରୂପ ଶିଶିର ପ୍ରଣତି ଡାଳିଦିଏ ।

କ୍ଷୁଦ୍ରତାର ଗୁଣ କଂଭୁ କବିଚେତନାରେ ପଳେ ପଳେ, ପ୍ରୀତିର ସେ ଦୂର୍ଭାବନା, ଶଂକା ଓ ସଂଶୟ ପ୍ରଣୟାନୁଭୂତି ସହ ନିତ୍ୟ ଜଡ଼ିତ । କବିଙ୍କର ସଶଂକ ପ୍ରଶ୍ନ, “ନିବିଡ଼ ଏ ପୁନା ଅବହେଳିର ଅଛ କି ଜିଣି ?” ପୁଣି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୁଃଖର ଏ ଦୃଢ଼ତା ନିବେଦନ ଟିକକ ବିରାଟର ଅପମାନ କରୁନାହିଁ ତ !—ଏ କୁଠାଟିକୁ ପ୍ରୀତିର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵରୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ହେବନାହିଁ ।

କବି ବଡ଼ ସଂତର୍ପଣରେ ଦୃଢ଼ତାର ଗୁପ୍ତ ଭାବନାଟିକୁ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି “ବୋଲନି ହେ ନାଥ ଜାଣେନି ମୁଁ ତୋତେ ।” ପ୍ରଣୟର ଗୌରବରେ ଅପଣାର କ୍ଷୁଦ୍ରତାଗତ ସକଳ ଗୁଣ ସହଜସ୍ଵ ମନେହୁଏ । ପ୍ରିୟର ସ୍ଵୀକୃତି ହିଁ ପ୍ରଣୟର ଏକମାତ୍ର ଅଭିମାନ, ପ୍ରୀତିପାତ୍ରର ଏକମାତ୍ର ‘ମାନ’ । ପ୍ରିୟର ହୃଦାତର ସହୃଦ୍ଵଏ, ମାତ୍ର ପ୍ରେମକୁ ତାର ଅସ୍ଵୀକୃତି ? ଦୃଢ଼ତା ସହ ବ୍ୟା ସେଇ ଗୋଟିଏ ସଫର୍କର ଅସ୍ଵୀକୃତିରେ ଜଗତର ସବୁ ସଫର୍କ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯାଏ । ସେଇ ଗୋଟାଏ ‘ନା’ର ବଳାଘାତରେ ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ହସଖସିର ସମସ୍ତ ଦୁନିଆଁ ଭୂମିକାପ-ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଯାଏ । କବି ତେଣୁ କାମନା କରନ୍ତି, ‘ପ୍ରେମ ଅତଃ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହୋଇ, ସତ୍ୟଭାଷ ହୋଇ ବଡ଼ ରହୁଥାଉ । ପ୍ରୀତିର ଆଶାରେ ଏକ ଯାଦୁକଣ୍ଠ ମାୟା ଅଛି ଯାହା ପ୍ରେମ-ଯୋଗ୍ୟ ହେବାପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ।

(*୨) ମାନସଂହ୍ରା ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ୧ମ—ପୃ. ୫୦୩

ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସୂଚନା, “ତଂଦନ ପଂକେ ମୁ ବୁଝିଲିଣି ଭେଦାଭେଦ ।” (୫୩) ତାର ପୁଣି ଉପଲବ୍ଧି ‘ରିକ୍ତତାର ଗୌରବ ।’ ପାଇବା ନ ପାଇବାର ବିଚାରଟି ତ ସଦାବେଳେ ଆପେକ୍ଷିକ । ସତରଞ୍ଜର ଧ୍ବଜର ବା ଜୀବନର ଅଧୀଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜୀବନର ବହୁ ପାଇବା ନ ପାଇବାର ହସାସ ଅଭିମାନ ଅଭିଯୋଗମାନ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ଗଭୀରତର ଉପଲବ୍ଧିରେ ପାର୍ଥକ ପ୍ରାପ୍ତି ଅପାର୍ଥକ ଲାଭ ପଥରେ ଅଂତରାୟ ହୋଇପାରେ ।

ପୃଥକର ଦାନ ରୂପ ‘ଭାଗ୍ୟ’ ତେଣୁ କବିଙ୍କ ବିଚାରରେ ଦୁର୍ଭାଗ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଯାହାଠାରୁ ନିଷ୍ଠୁର ଲଭି ସେ ମଥା ନତ କରିବାର ସହଜ ସୁଯୋଗକୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଶୂନ୍ୟପାତ୍ର ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅପେକ୍ଷାରେ । କବି ଏଥିରୁ ଉଚ୍ଛ କବିତ୍ୱ ବା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଅହଂକାର ପୋଛି ଲେଖିଥିବା ଭଳି ମନେହୁଏ ନାହିଁ । ଜୀବନର ଅଶ୍ରୁଦଗ୍ଧ ଅନୁଭବ ଭିତରୁ ସେ ଏ ସତ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରି ଲୁଚିକରିଛନ୍ତି ।

ଏଇ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟସୂକ୍ତିମାନ ‘ନିଶୁ’ରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଓ ଅନୁଭୂତି ରସାଶିତ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ରୂପ ଲାଭ କରିଛି ।

‘ନିଶୁ’ ସ୍ୱକଳିତ ସନେହଗୁଡ଼ିକୁ କବି “ଏକ ଶୋକ ବିକ୍ଷବ୍ଧ, ଅଶ୍ରୁ-ଦଗ୍ଧ ପ୍ରାଣର କାତର-ବାଣୀ ଓ ଚତୁଃକିଳାସୀ” ବୋଲି ଭୂମିକାରେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଶୋକାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ହିଁ ଅଶ୍ରୁକିଳାସୀର ସାର୍ଥକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଘଟେ । ଦୁଃଖସହ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ କିଳାସୀର ରୂପ ଜାଣେନାହିଁ । ଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ Mr. Josiah Royce ଜଣେ ‘The World of the Individual’ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଂତବ୍ୟଟି (୫୪) ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନ୍ୱୟ ।

‘ନିଶୁ’ ଦୁଃଖର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପ୍ରତୀକ । ତାର ବାହ୍ୟରୂପଟି ଶାନ୍ତିବିଧାନ । ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ମନେହୁଏ । ଆହୁତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ହେଉ ବା ନିରାପରାଧ ବିବେଚନାରେ ହେଉ, ଏ ଶାନ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେନାହିଁ । ଦୁଃଖପ୍ରତି ତେଣୁ ସ୍ୱାଭବିକ ଭାବେ ମାନବର ଏକ ପ୍ରତିଫଳାଂଶୁକ, ବର୍ଜନାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି । ମାତ୍ର ଜୀବନର ବିକାଶ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମସଚେତନତାର ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ଦୁଃଖର ଏକ ପରୋକ୍ଷ ଭୂମିକା ରହୁଛି । ଦୁଃଖ ତାର ଉଦ୍ଭବ କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚଂଚା କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ସୃଷ୍ଟିକରେ । ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରେ । ଚେତନା ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭର ଅବସରପାଏ । ଏ ଅବକାଶରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି ମନେହୁଏନାହିଁ ।

(୫୩) ‘ଅନୁଭବ’—ମାନସିଂହ ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୪୦୮

(୫୪) “The experience of life, amidst all the chaos of our present form of consciousness, brings home to us this great truth that the perfection of the spirit is a perfection through the including and transcending of sorrow, and brings at home in a form that leaves us no doubt that unless God knows sorrow, he knows not the highest good, which consists in the overcoming of the sorrow.”

ମନୋରଂଜନ ଦାସ—‘ରାଗାନ୍ତ ପରିଚୟ’—ପୃ. ୫୦

ତଥାପି ଏ ଦୁଃଖ ଏକ ଭାର ଏବଂ ଦୁର୍ଭାର । ପୁଣି ସେ ଭାର ବହନ ଜୀବନପାଇଁ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ତ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ୟାଧୀନ ନୁହେଁ । ଅଥଚ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଲଂବା ଗୁମ୍ଫାରେ ଜୀବନକୁ ତାର ସବୁ ଦୁଃଖଭାର ଏକାକୀ ବହନ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏହାହିଁ ଜୀବନକୁ ଝୁଣ ସହ ଏକ କରି ଦେଖିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଝୁଣବିକ ହେବାର ଐତିହାସିକ ଘଟଣାଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନବୀୟ ଚେତନାର ଇତିହାସକୁ ବହୁ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଶ୍ରୀକ୍ଷୁଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱରରେ ଯୀଶୁ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁପାଇଁ ବହନ କରି ଆଣିଥିବା ଝୁଣ ନିଖିଳ ମାନବର ସାମୁଦ୍ରିକ ପାପବୋଧର ପ୍ରତୀକ; ଅନନ୍ତ କରୁଣାବଶିଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସେ ବିରାଟ ବୋହୁଁ ଶାସ୍ତିରୂପେ ନିଜେ ବହନକରି ଅତୀତ ଓ ଆଗାମୀର ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ପାପ ଯାଲନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ମାନବଦୃଢ଼ତ୍ୱର କୋମଳତମ ବୃତ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରବଳଭାବେ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିଥାଏ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱରରେ ଝୁଣ ମାନବଚିତ୍ତର ଦୈବତ ସଂଭାବନା ଓ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଲଭର ଆଶ୍ୱାସନାୟକ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଆସିଛି । ପୁଣି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାବମାନସ ଧର୍ମନୁଚିନ୍ତା ନିରପେକ୍ଷତାରେ ମଧ୍ୟ ଝୁଣକୁ ଅବଶ୍ୟ-ବହନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି-ଆହାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସାମାଜିକ ତଥା ପାର୍ଥିବ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାର ରୂପପ୍ରତୀକଭାବେ ବୁଝି କରୁଛି । ସାଂପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଝୁଣ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତୀକତାରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ, ଏହା ସାବଜମାନ ସଂବେଦନଶୀଳତାରେ ଭାବ-ବିସ୍ମୟ ଲଭକରିଛି । ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ମାନବସୃଷ୍ଟିର ପରମ ଦୃଢ଼ତ୍ୱଧର ଏବଂ ଝୁଣ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି-ଆହାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୂପେ ନିଖିଳ ଚିତ୍ତଲୋକକୁ ପୀଡ଼ିତ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ମାନସିଂହ ଝୁଣକୁ ଭିତ୍ତିରୂପେ ବିଶ୍ୱଯନ୍ତ୍ରଣା-ବହନର ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ବେଦନାବୋଧକୁ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଂଶ ରୂପେ ବିଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି ।

‘ଝୁଣ’ର ସନେହଗୁଡ଼ିକରେ ଝୁଣ-ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତି କବିଙ୍କ ଭାବାତ୍ମକ ପ୍ରତିଫିକ୍ଷାର ଦ୍ଵିବିଧରୂପ ପ୍ରକଟିତ । ଗୋଟିଏ ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ମନନଶୀଳ, ଅନ୍ୟଟି ସଂବେଦନାତ୍ମକ, ଅନୁଭୂତିସିଦ୍ଧ । ଐତିହାସିକ ଝୁଣବିକ ଘଟଣା କବିଚେତନାରେ କେବଳ ଲଘୁ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ଉଦ୍ରେକ୍ତ କରିନାହିଁ, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗଣ୍ଡାରତା ମଧ୍ୟ କବି-ଉପଲବ୍ଧରେ ଅର୍ଥପାତ୍ର ହୋଇଉଠିଛି ।

କଳାଗତ ସାର୍ଥକତା ବିଶ୍ୱରରେ ଝୁଣ ହୁଏତ ମାନସିଂ ଶିଳ୍ପ-ପ୍ରତିଭାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିପାରିନାହିଁ । ମାତ୍ର ତା’ଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସାଧନା ପ୍ରୟାସ ଏଥିରେ ଯଥାଯଥ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭକରିଛି । କବିତା ମାନସିଂହଙ୍କର ଭାବପ୍ରକାଶର ଅଭ୍ୟାସ ଶାଢ଼ୀ । କବି ସଜଳ ମାର୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଉପଲବ୍ଧକୁ ବାଞ୍ଛୁୟ କରିବାରେ ସେହି ପରମାତ୍ମମାୟା କବିତାର ଆଶ୍ରୟନେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । କଳାଗତ ସଚେତନତା ଓ ରସସିଦ୍ଧିର ଆୟାସ ‘ଝୁଣ’ରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିରୋଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନସର ଭାବାନୁସରତ ଓ ଚେତନାବିକାଶର ଏହା କିନ୍ତୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାକ୍ଷୀରୂପ । ଅକ୍ଷତ ଗୁଳାରେ ଝୁଣର ସନେହଗୁଡ଼ିକ ତତ୍ତ୍ୱଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେତିକି ବ୍ୟାପ୍ତ ଭିତ୍ତିକ, ଭାବ ଓ ଉପଲବ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେତିକି ଗଣ୍ଡାର ଓ ଭାବ-ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ।

‘ଝୁଣ’ର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାର ପ୍ରକାଶ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇପାରେ ।
ଯଥା—

- (୧) ଅପରୋଷ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ବା ଅନୁଭବଗତ ଉଚ୍ଚାରଣ (ଦେଖିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ, ଜାଣିଛୁ—
ଇତ୍ୟାଦି) ।
- (୨) ଚୈତ ଜାଗରଣ ।
- (୩) ଚେତନାର ଉର୍ଧ୍ବଗତି, ବିସ୍ତୃତି ଓ ଗଞ୍ଜାରକାର ଅନୁଭବ, ପାର୍ଥିବ ଅସଂପୃକ୍ତ, ସଗ୍ଭର
ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବୋଧ ।
- (୪) ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂପର୍କର ମର୍ମୋଦ୍‌ଘାଟନ, ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକତାର ରହସ୍ୟ
ବିଭାର ।
- (୫) ବିଶ୍ୱମୟ ଅନୁଭୂତି, ଐକ୍ୟାନୁଭୂତି ।
- (୬) ନୈବ୍ୟକ୍ତିକକୁ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ।
- (୭) ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱ ଓ ଜନ୍ମମାନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ ।
- (୮) ସ୍ୱଚ୍ଛ ବା ଅଂତଃକୋଷରେ ବିଶ୍ୱାସ ।
- (୯) ସମର୍ପଣ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଦିବ୍ୟକୃପାରେ ଆଶ୍ୱା ।
- (୧୦) ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦବୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ।

ପ୍ରଥମରୁ କବିତାର ସ୍ତରରେ କବିଜଗତ ଅଂତର୍ମୁଖ ହେବାର ଅଭିଳାଷଟିକକ ସ୍ପଷ୍ଟରଣୀୟ । ବହୁଃ
ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚେତନା ସବୁତ ହୋଇ ଅଂତର୍ମୁଖୀ ଐକ୍ୟ ଭିତରକୁ ଅପସ୍ମତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ବିଶ୍ୱର
ବହୁଃପ୍ରାଂଶରେ ଇତସ୍ତତଃ ଧାବିତ ଏକ ଶ୍ରୀନ୍ତି-ପାଞ୍ଜିତ ସଗ୍ଭର ଏ ଜ୍ଞାନକର ଅବସନ୍ନତା
ପ୍ରଥମକରି ମାରବତା ଓ ନିଶ୍ଚଳତାର ଏକ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜିଛି । (୫୫)

ମରବତାର ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ କବି ଆତ୍ମସ୍ପରଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ନିତ୍ୟ କୋଳାହଳମୟ
ଜଗତର ଏ ମହାସଗମ ସେଫରେ ଏକାଂତ ନିଃସଂଗ ନିଭୂତିଟିକକ ଏତେ କାମ୍ୟ । ନିଜ ସ୍ୱତଂସ୍ତତାର
ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂବାଦ ପାଇବାପାଇଁ କାବ୍ୟପୁରୁଷ ପ୍ରାତ୍ୟହକତାର ସବୁ ସଂପର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହ ମଧ୍ୟ,
ପ୍ରିୟଜନଂକର ସ୍ନେହସୁଧା ଆସ୍ବାଦନ କରି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁତ । କବି ତେଣୁ ଏକ ନିବ୍ୟାସ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୌନମୟ
ନିଃସଂଗତାର ଅଭିଳାଷୀ । କବିଙ୍କ ଅନୁଭବରେ କିଂଚିତ୍ ସେ ନିଃସଂଗତା ପ୍ରକୃତରେ ପରମ ଉତ୍ସଂଗମୟ ।
“ସେହି ମାରବ ବିନ୍ଦୁରେ ତମ ସହ ମୁଖାମୁଖୀ ହେଲେ” (୫୬)—ଏ ଏକାଙ୍କିକ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ ।
ସେ ସୁଖାନୁଭବର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପରର ସଂଗମୁଖ ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେହି ମାରବ ନିର୍ଜନ
କ୍ଷଣରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ବ୍ୟାପ୍ତ ଭିତରକୁ ନାବନ ଯେପରି ପ୍ରସରି ଯାଏ । (୫୭) ଚେତନାରେ ଏକ
ବିଶ୍ୱଜାଗତିକ ରୂପାଭିବ୍ୟକ୍ତିର (cosmic manifestation) ଅବବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ । (୫୮)
‘ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣ’ କବିତାରେ ଏ ବିପ୍ଳାବର ମୁଖ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କାବ୍ୟଗତ ପ୍ରେରଣା ଓ କବିଙ୍କ

(୫୫) ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ—ପୃ. ୪୫୪ (ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୧ମ)

(୫୬) ‘ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣ’—ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ—ପୃ. ୪୫୯

(୫୭) “ତାରକାରୁ ତୁଣ୍ଡଭେଦୀ ପ୍ରସାର ଯାହାର”—ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୧ମ ପୃ. ୪୫୯

(୫୮) “ସବୁ ଦ୍ୱାର ରୋଧ ଖାଲି ତବ ବାତାୟନ, ଖୋଲିଦେଲେ ବିଶ୍ୱ ମତେ ଦିଏ ଆଲୋଚନ” ।
ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୧ମ ପୃ. ୪୫୯

ଜୀବନର ଆକୃତି ମିଶି ଏକ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ପରି ମନେହୁଏ । (୫୯) କିନ୍ତୁ ଆବେଗମୟୀ କାବ୍ୟୋକ୍ତିସ୍ତ୍ରୋତରେ ଜୀବନ-ବିଚିତ୍ରା ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଥମକରି ସତ୍ୟଲଭପାଇଁ ଆତ୍ମଗତ ପ୍ରଜ୍ଞା-ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି । (୬୦) କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ନବୋଦ୍ଗତ କମଳ କୋରକ ପରି ଶାଶ୍ଵତର କରୁଣାଲୋକ ଉନ୍ନତୁଣ । ଏଇ ଆଲୋକ ଅଭିଳାଷକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ମାନସିଂହୀକ କବିପ୍ରାଣର ଭବପ୍ରବଣତା ସହ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସତ୍ତାର ସଚେତ-ଜିଜ୍ଞାସାଟିର ସଂଗଠନରଣ କରିଛି । ‘ବିରାଟର ଆକର୍ଷଣ’ ସନେଟ୍ଟିରେ । ଗାଢ଼ ଅଂଧକାର ଭିତରେ ଛନ୍ଦ୍ର ପଟଂଗର କ୍ଷୀଣପ୍ରାଣ ନୀରସେଷ ଜଳମାନ ଶିଖାର ଦୁଃଖୀର ଆକର୍ଷଣରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଅଂଧତଳ ପିଟି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରେ । ଏ ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ଅନୁଶୋଚନାର ନା ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ? ପଟଂଗ ଆଲୋକପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ତାହା ଆଉ କେହି ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁ ସେ ଲେଖିଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁର ଶୀତଳବନ୍ଧୁ ସେ ଅଶ୍ରୁରୂପ ଆଶ୍ଵାସନାକୁ ଲଭ କରିପାରିଲା, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁର ମହାବ୍ୟାପ୍ତି ଭିତରେ ତାର ପଟଂଗତ୍ଵର ସ୍ଵଦ୍ରବ୍ୟ ହଜାଇ ବିରାଟ ବ୍ୟାପ୍ତି ସହ ଏକାଭୂତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା । ମୃତ୍ୟୁ ଏଠାରେ ଏକାବେଳେ ବଲୁପ୍ତର ପୁଣି ବିମୁକ୍ତିର । ବିନାଶର ପୁଣି ବିସ୍ଫୁରଣର । ତେଣୁ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେଲି ଶୋଚନାର, ସେତେକ ତୃପ୍ତିର ବି । ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭବଚେତନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଳଂବନ କରି ଜୀବନର ଏହି ଅମରତ୍ଵରେ ରୂପାନ୍ତର ଲଭ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରୀ, ଯାହା କେବଳ ନିଜେ କାବ୍ୟକଳ୍ପନାର କୌଶଳରେ ଅର୍ଥସୌକର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭବସନ୍ତତି ଲଭ କରିନପାରେ । ପଟଂଗର ଆଲୋକପିପାସା କବିଚିତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପଟଂଗ, ଆଲୋକ, ଝଡ଼, କାଚଘର ଇତ୍ୟାଦି କବି ଚେତନାରେ ଗଭୀର ବ୍ୟଂଜନାତ୍ମକ ଲିଖିତରହିଛି । କବି କୁହୁଛି, “ଅଶୀତ ଝଡ଼ରେ ଦେଖି ଏକମୂର୍ତ୍ତି ଝାସ ।” ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବେଦନା ଏହି ବିପୁଳ ଝଡ଼, ସତ୍ତାର ସାମଗ୍ରିକତାକୁ ଯାହା ଆଂଦୋଳିତ କରିଦେଇ । ବ୍ୟକ୍ତି ତାପରେ ନିଜର ସ୍ଵଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିସ୍ଫୁରଣ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରବଳ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ଧତାରେ ଅସୀମର ଝଡ଼ମୟ ଅଶୀତ ଆକର୍ଷଣ ଭିତରକୁ ଉଦାସ ଝାସଦେଇ । ହୁଏତ ପଟଂଗ ଭଳି ତାର ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ‘ମରଣ’ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି ସେ ମରଣରେ ମଧ୍ୟ ‘ଆଲୋକ ସଂଧ୍ୟା’ର ଯାହାର ଭର ପ୍ରୟାସଟିକକ ଚରିତାର୍ଥତା ଲଭିକରେ । (୬)

କବିଙ୍କ କାବ୍ୟପ୍ରକାଶ କେବଳ ଏହି ଯାହାର ଭିତର ମୁଖଶାଳା ନୁହେଁ; ଯାହାପଥର ଚିତ୍ରଶାଳା, ଯାହାଶେଷର ମଧୁଶାଳା * ମଧ୍ୟ । ଏଇ କାବ୍ୟୋକ୍ତି ଭିତର ଦେଇ ମାନସିଂହୀକର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ମହାମଂଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଶାଶ୍ଵତର ପୁନାରୁଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଇପାରେ ।

(୫୯) “ଚିତ୍ତ ମୋର ଭାବ ଛଳଛଳ

ମିଶିବାକୁ ତବ ମହା ଜୀବନରେ ଯାଇ ।”

ଉଦ୍‌ଗମନ (ନୂ ଶ) ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୪୪୧

(୬୦) ଉଦ୍‌ଗମନ—ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୪୪୧

(୬୧) “ବଂଚିବାରୁ ଅନ୍ଧକାରେ ସୁଗ ସୁଗାଂତର

ମୃତ୍ୟୁ ନିଜ ଭଲ ରୂପ ଦେଖି ଆଲୋକର ।” ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୧ମ ପୃ. ୪୪୭

* ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ‘ମଧୁଶାଳା’ ବା ମଧୁରାଳୟ ଉଭୟ ଦେବାଳୟ ଓ ମନ୍ଦିରାଳୟ ଅର୍ଥରେ ସାଂକେତିକ ରୂପେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ । ବେଦର ସୋମ, ଶ୍ରୀକ୍ଷିୟ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଆସବ ଓ ପୂଜା କାବ୍ୟର ‘ମଧୁଶାଳା’, ମଦ୍ୟ, ପିଆଜ, ସାଜା-ଦିବ୍ୟାନ୍ଦର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରୂପେ ଗୃହୀତ ।

କବି 'ଦୁର୍ଗା'ର ସନେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କାଳରେ ଏକ ନୂତନ ଚେତନା ଜାଗୃତିର ଉତ୍ସାହ କରାଇଛି ଯାହା ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅବିଷ୍କାର କରିନଥିଲେ । “ଆଜି ଯେ ପାଇଛୁ ଶେଷେ ଭୂମିର ସଂଧାନ, ଅନ୍ତର୍ଗତି ମୁକ୍ତି” (୭୧)—ଏ ନବାବିଷ୍କୃତ ଚେତନାକୁ କବି ସୁପର୍ଣ୍ଣ ବା ସୁର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭ ପକ୍ଷ ବୋଲି ସଂକେତ କରିଛନ୍ତି । ବେଦ ତଥା ଉପନିଷଦରେ ଆତ୍ମା, ଦୂରଶ୍ୱୟ ପକ୍ଷମୁକ୍ତ କଂବା ସୁର୍ଣ୍ଣାଭ ହଂସ ପ୍ରତୀକରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ । ହଂସ, ସ୍ୱର୍ଗ, ପକ୍ଷ, ଏସବୁ ସଂକେତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବ୍ୟଂଜନାଦିପ୍ତ । ସୁର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣର ଅଧ୍ୟାତ୍ମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମପଞ୍ଜସଂପକ୍ତିତ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ରସାୟନ (alchemy) ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁର ପରମ ମୌଳିକ ରୂପାନ୍ତରତାକୁ ସୁର୍ଣ୍ଣଭୂ ଲଭି ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ । ସୁର୍ଣ୍ଣ ସାରତ୍ତ୍ୱ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ । ପୁଣି, ହଂସ ସେହିପରି ଅସାର ତ୍ୟାଗ କର ସାର ଗ୍ରହଣ କରେ । ସେ ନିର୍ମଳ ମାନସଭାବର (ନିର୍ମଳ ମାନସ) ନିବାସୀ । ପକ୍ଷ ଶବ୍ଦଟି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, ବିମୁକ୍ତ ଉର୍ଧ୍ୱଗତି, ଦୂରଗତି ଓ ନିଃସୀମ ଅଭିଳାଷର ଉଦ୍‌ବୋଧନା ଦିଏ । କବି ‘ଜୀବହଂସ’ ସଂକେତରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଚେତନାର ଏଇ ଉର୍ଧ୍ୱଗତି, ସୁବିହୃତି ଓ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟର ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଧରମାଳିନୀରୁ ସାମୟିକ ହେଲେ ବି ଉଠି ଆକାଶର ବହମାନ ମୁକ୍ତିକୁ ଶ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି । (୭୩) ‘ଧର ତେଜ ଅନ୍ତଃକ୍ଷ ସୁଧା ଆହରଣ’ କବିର କଳ୍ପନାଲବ୍ଧ ସୁଖ ନୁହେଁ । ଏ ସୁଧା ଜୀବନାନନ୍ଦ, ସହଜମୁକ୍ତ ସୁଖକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ । ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାସନାଜଂଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ମିଳେ । ଦିବ୍ୟଭାବର ନିର୍ମଳତା ଓ ବହମାନତାର ପ୍ରଣାମ ପ୍ରାଣରେ ବାଜେ । ଶରୀରରେ ପୂଜକ ହର୍ଷ ସର୍ବତ୍ର ହୁଏ । ବିଶ୍ୱପ୍ରସାସ ଚିତ୍ତମୁକ୍ତର ଏ ସୁଦୂର ଶୁଦ୍ଧତାରେ ଧରଣୀର ଦୁଃଖତାପ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶରେ ସମବେଦନାଶୁ ହୋଇ ଜମିଯାଏ ।

ମାତ୍ର ପୁର୍ଣ୍ଣ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥିବା ଚିତ୍ତ ଏ ଦିବ୍ୟ ଆବେଶକୁ ଅଧିକକାଳ ଧରି ରଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିନଥାଏ । ତେଣୁ କବିଚେତନାରେ ସୁନରାୟ ଧରାବତରଣର ଅନୁଭବ ଓ ଆଲୋକ ଅପସାରଣଜନିତ ବିଧାଦବୋଧ ଦେଖାଦିଏ । ଚୈତନାଗୃତି ସନ୍ତର ଏକ ଅଂଶିକ ଜାଗୃତି । ଏହା ଅଂତରାହାର ଜାଗୃତି । ମାତ୍ର ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେହମନପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ତ୍ରାଣ ନିମ୍ନ ଭୌତିକ ଚେତନାସ୍ତରରେ ଅବକମ୍ପିତ ବା ଅଧିବକମ୍ପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆତ୍ମାର (Psychic) ସ୍ୱ ଭୂମିରେ ଚେତନାର ସାମୟିକ ଉର୍ଧ୍ୱଗତି ପୁଣି ପ୍ରାମେୟ ପ୍ରବେଶ, ଦେହଗତ ଅକ୍ଷମତା ଓ ମାନସିକ ବିଚାରଭ୍ରାନ୍ତ ଭିତରକୁ ଖସିଥାଏ ।

ଲକ୍ଷ୍ୟକରାଜପାରେ, ମାନସିଂହଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୂଳ ପ୍ରେରଣାଟି ବୌଦ୍ଧଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବିତ । ଏହା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପୁର୍ଣ୍ଣମାନବତାବାଦ ଓ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୁର୍ଣ୍ଣ-ଜୀବନ-

(୭୧) ମାନସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୪୪୫

(୭୩) “ସୁପର୍ଣ୍ଣ ପରିରେ ମୁହିଁ ଉଠେ ବେଳେବେଳେ ଅନୁଭବ ମୁକ୍ତ ସୁଖ ।”
ମାନସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ—ପୃ. ୪୪୫

ବାଦ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ । ଏହି ଭାବାଦର୍ଶମାନ ମାନବାସାର ବିବର୍ତ୍ତକାତ୍ମକ ପୁଣ୍ୟବିକାଶ-ସିଦ୍ଧାନ୍ତ (୭୪) ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସମଗ୍ରଭାବେ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନ ଏକକଭାବେ ଏକ ମହାଜୀବନର ପୁଣ୍ୟଭାବ୍ୟକ୍ତିର ସଚେତନ ନିମନ୍ତବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିୟା । (୭୫) ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ଜଡ଼ରୁ ଜୀବନକୁ ନିମନ୍ତବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ;—ଜଡ଼>ଜୀବ>ଜଳଜ>ଉଦ୍ଭିଜ>ପ୍ରାଣୀ>ମାନବ—ଏହା ଯାଦୃକ ବିକାଶ ନୁହେଁ । ମାନବଠାରେ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାତ୍ମକ ବା ସ୍ଥୂଳବିବର୍ତ୍ତନଟି ହୁଏତ ଚରମତାକୁ ଲଭିକରିଛି । ମାତ୍ର ତାର ଶୃଙ୍ଖାତ୍ମକ ବିବର୍ତ୍ତନଟି ମାନବର ‘ମନ’ ଚେତନାରୁ ସମାରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଆହ ମାନବର ଜୈବିକ ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରାଣିକ ଆସ୍ପଦ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଵଳ୍ପ ମାନସିକ ବିକାଶକୁ ଏବଂ ଏ ମାନସବିକାଶ ଏକ ପୁଣ୍ୟମାନସକୁ (ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ସ୍ତରରେ) ଓ ବିଶ୍ଵମାନସକୁ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ଵପରେ ମନାତ୍ମକତାକୁ ଗଢ଼ଣୀ । ଏ ବିକାଶ କେବଳ ମାନସିକ ଓ ଚିତ୍ତଗତ ପରିପୁଣ୍ୟତାର ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିଳାଷୀ ନୁହେଁ । ଏହା ସତ୍ତ୍ଵର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଵପୁଣ୍ୟତା ଅଭିମୁଖୀ—ଯାହା ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଢ଼ସ୍ଵଭାବ, ବିଶ୍ଵରବୋଧ ଓ ଶାଶ୍ଵତିକ ଦିବ୍ୟରୂପତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏ ସାଧନା ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁଣ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦାୟ, ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦ ଓ ଏକାକିତ୍ଵର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ।

ଆର୍ଯ୍ୟ ଚେତନାର ଜନ୍ମାନ୍ତରବାଦ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଅବତରବାଦ ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନଧାରାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପାଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ମାନସିକ କାବ୍ୟଚେତନାରେ ସ୍ଵୀକୃତ । ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ମହାମାନବଗଣ ଏହି ବିକାଶଧାରାର ସାକ୍ଷୀପୁରୁଷ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ । ପାଣ୍ଡବ୍ୟ ହିତବାଦ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟାନ ପ୍ରେମଧର୍ମ ସହ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ମୈତ୍ରୀ, କରୁଣା ତଥା ଉପନିଷଦର ଆତ୍ମବିକାଶରେ ସ୍ଵାଧୀନତାର ଚେତନା ମାନସିକ କାବ୍ୟସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱୟ ଲଭିକରିଛି । କବିଙ୍କ ଜୀବନଦର୍ଶନ ଓ ରଚନାରେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ଵାସ ବିଶ୍ଵରର ସ୍ଥିରରୂପମାନ ପ୍ରତିଫଳିତ, ତାହା ଏଇସବୁ ଭାବଧାରା-ନିର୍ମୂଳ ରହସ୍ୟାତ୍ମକତାର ପୁନର୍ଯ୍ୟ ନି ମନେହେବା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ । ଏ ବିଶ୍ଵରଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ —

(୭୬) “ସୁସ୍ଵେପରେ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ କେବଳ ବାହ୍ୟବିଶ୍ଵରେ ଘଟେ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତିତ ହୋଇ-ଆସିଛି । ଭାରତ କିନ୍ତୁ ତାର ଧର୍ମଦେଇ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ବିକାଶରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛି । ବେଦାନ୍ତର କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିଯୋଗ କେବଳ ସଞ୍ଜ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସବୁର ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିକର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ, ସ୍ଥୂଳରୁ-ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତକୁ, ପଶୁରୁ ଦେବତାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବ । ଭାରତୀୟ ଧର୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏହି ଯେ, ରାଜାଠାରୁ ପାଣିଆପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜନିଜର ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ପୁଣ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି । ମୁଁ ମନେକରେ, କବି ଓ ଲେଖକ ପକ୍ଷରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ କବିତା ଏହି ଆତ୍ମଉନ୍ନୟନର ଏକ ପରମ ଉପାୟ ।

ମାନସିକ—(ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ)—‘ମାନସିକ ସୃଷ୍ଟି ସମୀକ୍ଷା’—ପୃ. ୭/୮

(୭୭) “Human freedom consists in this that we don’t yet know what we shall be, because we are not yet finished. We are begun; what we have already become and are now becoming plays a part in what we shall become.

L. Susan Stebbing — Philosophy & the Physicists

ମନୋରଞ୍ଜନ ଜାନା—ରବୀନ୍ଦ୍ର ପରିଚୟ, ପୃ. ୮ ୩

- (୧) ମାନବାସୀର ଜନ୍ମସ୍ଥରେ ଚିତ୍ତକଣ୍ଠା ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ଦବ୍ୟତା ।
 (୨) ଦବ୍ୟଚେତନା ମାନବାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଫଳୋତ୍ସବେ ଦବ୍ୟାଭିମୁଖୀ
 କରିବାରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ମାର୍ଗରେ ନିଜ୍ୟ ନିୟମାବଳୀ ।
 (୩) ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ବପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ସକଳ କର୍ମ ସେ ବିବର୍ତ୍ତନର ରୂପାନ୍ତର !
 (୪) ନବାନୁଭୂତର ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟତା ସୁଖଦୁଃଖ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାବ ।

‘ବିକାଶର ଅଂଶ’, ‘ଆପେକ୍ଷକ ଦୃଷ୍ଟି’, ‘ହୁଣ ପ୍ରତ୍ୟେକର’ ପ୍ରଭୃତି କବିତାରେ ଏ କବିଦର୍ଶନ ରୂପାୟିତ । ସ୍ଥୂଳତଃ କବିଙ୍କ ‘ହୁଣ’ ଚେତନା ଭିତରେ ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନଧାରାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନ୍ମ ଓ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି ସାଥୀକତା ହିଁ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ । ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିମୁଖେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାହାକାଳରେ ଜୀବନର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ ହିଁ କବିଚେତନାର ହୁଣ । ବିକାଶର ମହାଭାବମୟ ଅଂଶ ତାର ସୁଖଦୁଃଖ । ଏ ଉଦାରଣ କବି ଅନ୍ତରର ସତ୍ୟୋପଲବ୍ଧିରୁ ସଜାତ । ମାନବ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଏକ ଅସହାୟ, ବାଧ୍ୟ, କଞ୍ଜିତୁଷ୍ଟ ଜୀବ ନୁହେଁ । ସେ ଏକ ସଚ୍ଚେତନ, ସନ୍ନିୟ, ସ୍ବୟଂସାପ୍ତ, ଦୃଢ଼, ସୃଷ୍ଟି-ସଫଳ-କ୍ଷମ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ । ନିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିସ୍ଥାକୁ ରୂପାୟିତ ଓ ସଫାକୃତ କରେ । ‘ହୁଣ’ର ବହୁ କବିତାରେ ଏ ଭାବଧାରାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି । (୭-୧) ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ମନ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, “ଭ୍ରମ ହାସ୍ୟ ଅଗ୍ର ସୁଖ ଦୁଃଖହିଁ ଇଶ୍ବର । ଗଭୀର ଅନୁଭବରେ ଯେଉଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚାସ ଭ୍ରମେ ଗୁଡ଼ିଚ, ଯେଉଁ ଅଗ୍ର ଭ୍ରମେ ତ୍ୟାଗ କରିଚ, ସେଇ ହିଁ ହୁଣ ।” (୬୭) *

ଅନୁଭୂତର ଗଭୀରତାରେ ସବୁକିଛିର ରହସ୍ୟ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଚେତନାରେ ଏକ ତମତ୍ତକାର ଗୁଣାମଣି ଆସେ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବରେ ସହ୍ୟଶକ୍ତି ଆଣିଦିଏ । ଦୁଃଖଭୋଗ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସତ୍ତ୍ବିକ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ ବିମୁଖୀ, ପ୍ରତିନିୟମାବଳୀ କରେ । କ୍ରମଶଃ ସେ ଦୁଃଖକୁ ସେ ବିଶ୍ବଦୁଃଖର ଅଂଶ ବିଶେଷ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରେ । ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ଯେ ଇଶ୍ବରଙ୍କ ବିଶ୍ବ-ଦୁଃଖର ବୋହାକୁ ଆହୁରି ଭାରସ୍ବ କରୁଛି, ଏ ଅନୁଭବ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଅସ୍ପତି ଦିଏ; ପୁଣି ଇଶ୍ବରଙ୍କ ଅନନ୍ତ କରୁଣା ଓ ଦୟାସହା ପ୍ରେମ ତାର ଏଇ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ ନ କରି ନିଜ ଭିତରେ ପରମ ସ୍ନେହରେ ବଦଳ କରି ଚାଲୁଛି, ଏ ରୂପ ମହାନ ଉଦାରତା ନିକଟରେ ସେ କୃତଜ୍ଞତାରେ ସ୍ବତଃ ନଭଗିର ହୋଇଯାଏ । ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖର ପରମ ଅନୁଭବ ଇଶ୍ବରଙ୍କର ବିଶ୍ବବେଦନାରୁ ଅନୁସୂତ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ନିଜର ଅନୁଭବ ମାନକୁ ସେ

(୬୬) (କ) “ଉଭୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଏ ଜୀବନ ପ୍ରକାଶେ / କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି
 ଧରାତଳେ ।” ପୃ. ୪୮୧

(ଖ) “ମନୁଷ୍ୟର ଜୟ ଯାହା ଜୟ ଇଶ୍ବରର $\times \times \times$ ପ୍ରତି ଜୟେ ଗୁପ୍ତ ଭୂମା ଲଭେ
 ଆବତ୍ତନ” —ପୃ. ୪୯

(ଗ) “ଆମେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏକ ଗୋପନ ଇଶ୍ବର / ପ୍ରତିଟି ସଂଗ୍ରାମେ ଆହା ଛଠେ
 ଉନ୍ମୁତର / ପ୍ରତିଟି ସଂଗ୍ରାମୀ କର୍ମ ତପସ୍ୟା ପରମ ।”

ପୃ. ୪୯୭—ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ, ୧ମ ଭାଗ ।

(୬୭) “ନିଜେଇ ଇଶ୍ବର ଭ୍ରମେ ପ୍ରତି ଧରାବାର୍ଯ୍ୟ / ଇଶ୍ବର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର
 ବୋହାବକୁ ହେବ ଅନୁଭବ ହୁଣିଗଣି ।” ‘ନିଜେଇ ବୋହାବ’ ପୃ. ୪୮୨

* ପାଦଟିକା ‘ନିଜେଇ ବୋହାବ’ —ପୃ. ୪୮୨—ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ

ଭାଷାବିତ କବିନେବାଳା ଯମର୍ଥ ହୁଏ । ଏ ଯମର୍ଥରେ ସେ ଭାବମୁକ୍ତ ହୁଏ । କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ଵରୂପ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଭ ଅନୁଭବ ଭାବେ କାନ୍ଦିବ ବହନ କବିଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗୀ ହୁଏ । (୭୮) ଏ ଆଶ୍ରୟ ଭୁଞ୍ଜା କୃତଜ୍ଞତା ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵର ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ଏକ ଉଦାର ମନୋଭାବ ଓ ନିଜର କବିନେବାର ଆକୃତିତା, ତା ସହ ଭାଷାବିତ ପ୍ରତି ମାନବତାର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରେମଭାବନା ମିଶି ରହିଥାଏ ।

ଏ ପ୍ରେମ ଭାବନାର ଆଦ୍ୟରୂପ ଅବଶ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ, ସାର୍ବର୍ଥ; ମାତ୍ର ନିଷ୍ଠାପତ୍ର ଓ ପ୍ରକାଶ ବିଶୁଦ୍ଧ । (୭୯) ‘ଭ୍ରମରେ ଚିହ୍ନିଲି ଯାକେ’—ଏକ ନିଷ୍ଠାପତ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଚେତନାର ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵେନତା ଓ ଦୁଃଖର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟବୋଧ କ୍ଷମତାର ପ୍ରକାଶ-ରୂପ । ଦୁଃଖହିଁ ଏହି ନବପରିଚୟ ସୂଚି । ଦୁଃଖର ହୋମାନଳ ପ୍ରକୃତି ଜୀବନ-ବେଳାରେ ହିଁ ଶାଶ୍ଵତ ସହ ସୀମାର ପରିଚୟ ଦ୍ଵାରା ସଂଘଟିତ ।

ଦୁଃଖ ସହ ମାନସିକ ବୁଝାମଣା ପରେ ଦୁଃଖାନୁଭବକୁ ଗ୍ରହଣ କର ନେବାତଳ ମମାଦୃତଭାବ କବି ହୁଏତ ନିଜକରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସଦ୍ଵାର ସେ ବିଜୟୋଲ୍ଲାସକୁ କବି ପ୍ରଶଂସାକର ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିଚୟ ଉପସ୍ଥାପନାର ଆଉ ଏକ ସଫଳ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିଚାରିଛନ୍ତି । ଏ ବିଶ୍ଵର ପରେ ଦୁଃଖ ତାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଓ ଏକକ ରୂପ ଚେତନାକୁ ହରାଇଦିଏ । ରୂପ ଓ ଶବ୍ଦ, ସ୍ଵରୂପ ଓ ମନୋହର, ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଆପାତବିରୋଧର ମୂଳସୂତ୍ର ଚେତନାର ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ବିଶ୍ଵର ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଜନନ ଦୁଃଖାତ୍ମକ ଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ । କର ଅପେକ୍ଷକତାର ପରିଚୟ-ରୂପ ଫୁଟି ଉଠେ । ଅସ୍ତିତ୍ଵର ପୂର୍ଣ୍ଣାନୁଭବର ଯାହାପଥରେ ସୁଖ ଦୁଃଖମାନେ ଯେ ନେବଳ ଚେତନା ଗୁଡ଼ି ହେବାର ସୋପାନମାନ—ସେ ସକେତ ରହିସ୍ୟ କବି ଆଦୃତ କରିଛନ୍ତି । କବି ଦୁଃଖକୁ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଓ ସମଗ୍ରତା ପ୍ରତି ଉଦ୍‌ବୋଧିତ କରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଦୁଃଖ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ବଳରକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ପଥର ଯାତ୍ରା-କ୍ରାନ୍ତି, ଶ୍ରମଶ୍ରାନ୍ତି ଯେପରି ଆନନ୍ଦକୁ ଅବଶ୍ୟ କବି ରହିଥିବା ଦ୍ଵାରକୁ, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବର ସରୁପ୍ର ଶକ୍ତିତାକୁ ଦୁଃଖ ଆଘାତ କରି ଖୋଲିଦିଏ । ଦୁଃଖର ଏ ଆଘାତ ବିନା, ସ୍ପର୍ଶ ବିନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ସଂଧାନ ନିର୍ଭର ହୋଇଯାନ୍ତି । (୮୦) ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ତରାଳରେ ଅମୃତ, ପଟର ରବିତାପରେ ବାରିବାହ ସରୁପ୍ର । ମୃତ୍ୟୁକାଳରେ ସଂସାରର ପୂର୍ଣ୍ଣାବସ୍ଥା — ଏହାହିଁ ଜ ଜୀବନର ଅମୃତତ୍ଵ । ଏହି ମହାକବିର ଅବଧାରଣା ପରେ ‘ସୃଷ୍ଟି ଅନନ୍ଦମୟ’ର ଅର୍ଥ ଉଦ୍‌ଭାବିତ ହୋଇଯାଏ ।

(୮୧) “ଭ୍ରମରେ ଚିହ୍ନିଲି ଯାକେ କଳ ଚେତନାରେ,
ନିଜ ଦୁଃଖ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଶୁଧିକ ବଡ଼
ଅଳ୍ପ ତ ସଫିଳ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭ୍ରମଠାରେ
ଦିଅ କିଛି ସୁଖେ ଦୁଃଖ ବେଦନା ଭ୍ରମର ।”

‘ନିଜେଇ ବୋହୁର’—ବ୍ରଥାବଳୀ ୧ମ, ପୃ. ୪୮୨

(୮୨) “ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଭ୍ରମ କୁଣ ସାନନ୍ଦେ ବହୁତ
ଯଦି ଖାଲି ଆଗେ ତବ ପଦ ଦେଖୁଥିବି ।”

ପୃ. ୪୮୩, ବ୍ରଥାବଳୀ ୧ମ

(୮୩) “ଅଳ୍ପ ଦୁଃଖ ଜୀବନରେ, ମୃତ୍ୟୁ ସୁଜନରେ
ଜୀବନର କୟାର ତାର ଆବିଷ୍କାରେ ।”

ଦୁଃଖଜୟ—ବ୍ରଥାବଳୀ, ୧ମ, ପୃ. ୪୯୦

କବିତ୍ୱଷ୍ଟ ଦେଖେ, ଧରୁର ସବୁ ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ଫଲ୍‌ଗୁ ଅନ୍ତଃସଲିଳା । ତାହା ହିଁ ଧ୍ୱଜାଧର ଜୀବନାନନ୍ଦ, ମୃତ୍ୟୁକାୟୀ ଅମୋଦ ଆଶା । ‘ଦୁଃଖ ମୃତ୍ୟୁ ବସେ ଧରି ଜୀବନର ଗାନ ।’ (୭୯)

ଦିବ୍ୟ ଚେତନା’ଣ ରୂପେ ବଶୁଜୀବନ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ମିଳନସଂପର୍କ ‘ହୁଣ’ ସନେହଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକଟିତ । “ତମ ଦେଇ ବଶୁସାଥେ ମିଳିତ ଜୀବନ ।” (୭୯) ଉକ୍ତିରେ କବିଙ୍କ ମାନସ ଉଦ୍‌ଘୋଷିତ, ଚେତନାର ପ୍ରଜ୍ଞାବଳକରେ ଶାଶ୍ୱତକୁ ସୀମା ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବାର (୮୦) ସତ୍ୟଲଭର ସବାଦ ପ୍ରକାଶିତ ।

‘ଜୀବହଂସ’, ‘ସୁପର୍ଣ୍ଣପକ୍ଷୀ’ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଜାତିକୁ ସନେହଗୁଡ଼ିକରେ ଆହାର ଏଇ ଶାଶ୍ୱତୋପଲବ୍ଧି ଓ ପରମପ୍ରଶାନ୍ତର ବାର୍ତ୍ତା ରୂପାୟିତ । ‘କହୁ ପ୍ରଶ୍ନନାହିଁ’, ‘ସର୍ବସ ବରଷ’, ‘ପର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ’ ପ୍ରଭୃତି କବିତାମାନଙ୍କରେ ଆହାର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଦିବ୍ୟୋପଲବ୍ଧିର ସବାଦ ରହିଛି । ଧରାପଟ, ଦୁଃଖାସନ, ପାର୍ଥିବରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତତା ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦସମ୍ବୋଧି ଜୀବନର ଦୃଃଖାନୁଭୂତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିରୂପଣ । ଏଇସବୁ ରଚନାରେ କବିସତ୍ତା ଏକାଗ୍ର ଧ୍ୟାନମୟତା ଭିତରେ କ୍ରମଶଃ ଚେତନାର ଉତ୍ପାଦନକୁ ଗତି କରନ୍ତି । ଭୌତିକତା ଓ ଆପେକ୍ଷିକତାର ବିଚାର ପରିସର ଭିତରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବୃନ୍ଦାବନ ଦର୍ଶନଶୈଳୀକୁ ନିଷ୍ପ୍ରମଣ ଲଭକରି କ୍ରମଶଃ ଅନନ୍ତବ୍ୟାପ୍ତିରେ ପ୍ରସାରଲଭକରନ୍ତି । ଅନନ୍ତର ମହାଲୀଙ୍ଗତକୁ ପ୍ରାଣରେ ଲଭକରନ୍ତି ଓ ନିଜ ସୀମାର ଅନ୍ତଃବିସ୍ଫୋଟ ହୋଇଛନ୍ତି । (୭୪) କ୍ରମଶଃ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିରାଟକୁ ସେ ତାର ପରିପାଶ୍ୱ ଘେରି ରହିଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି ।

ଏ ଅନୁଭୂତି ପରେ ସତ୍ତାର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ, ଏକକ ଗାନ ଆଉ କିଛି ବି ରହିନପାରେ । କେବଳ ଏକ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରବ୍ୟତା । ନିର୍ଜଳ ଲୋକର ଅଗ୍ରତ ସର୍ଗୀତ ଭିତରେ ପ୍ରଲୀନ ଏକ ମୃଗ୍ୟ ସ୍ୱର “ନମସ୍କାର ନଥ ମୋର, କହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ।” (୭୫) କବି ସେହି ବିସ୍ମୟକୁ, ପରମାତ୍ମ୍ୟକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଅନିବାରଣୀୟ ମହାବିମୁକ୍ତି ଭିତରେ ସତ୍ତାକୁ ଶ୍ୱବଲେଖିତ୍ୱ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରହିଯାବାଦ ଧୂରନା ଦିଏ । ସେହି ମୁକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଉଦ୍‌ଭବ ହୋଇଯାଅନ୍ତି । ରୋଟିଏ ଅନୁଭବରେ, “ସର୍ବସ ବରଷ ଅଛି ଲୁଚି, ସରୋପନେ ।” (୭୬) ପ୍ରାଣର ଧୂମ୍ର, ଶ୍ରଦ୍ଧା, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ବିସ୍ମୟ କେବଳ ବିନମ୍ର ନମସ୍କାର ରୂପସ୍ୱରୂପ ଭିତରାଶି ଲଭନରେ ।

(୭୯) ପୃ. ୪୯୦ (ଉଦ୍ଧାବଳୀ ୧ମ)

(୮୧) ‘ପରିବର୍ତ୍ତିତ’ ଉଦ୍ଧାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୪୯୩

(୮୩) “ସେ ମହା ଏକକ — ବିମୃଗ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ”

‘ରସାଳହସମ୍ଭାଷଣ’—ଉଦ୍ଧାବଳୀ ୧ମ, ପୃ. ୪୮୭

(୮୪) “ଯେତେ ଯାଏ ସେତେ ନିଜ ସତ୍ତା ଯାଏ ହୁଡ଼ି

ଓତପ୍ରୋତ ପ୍ରାଣେ ଭରେ ଅନନ୍ତ ମହମା” —ଉଦ୍ଧାବଳୀ, ୧ମ ପୃ. ୪୮୮

(୮୫) ଉଦ୍ଧାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୪୮୭

(୮୬) ଉଦ୍ଧାବଳୀ ପୃ. ୪୮୭

‘ସୁଷ୍ମାର ଜାଦୁ’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ “ଆମେ ତନେ ଉତ୍ପେ’ଗଲେ ଉଠି”, କବିକଲ୍ୟାଣର ପାଥ୍ୟିକ ଉତ୍ସାହନ ନୁହେଁ । ଏକାନ୍ତ ଉତ୍ପେ’ଚେତନାରେ କବି ଅନ୍ତଃସ୍ଵର କୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥନକ୍ଷମା ମେଲି ଦେଖିଛନ୍ତି । (୧୭୧) ସେତେବେଳେ କବି ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୃଥ୍ଵୀକୁ ସେ ନିର୍ଜୀବ ଭୂତରେ ସଂଯାନ କରିପାରନାହାନ୍ତି । ଆତ୍ମୋଦୟର ସେହି ଅଭିନବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କବି ପାଥ୍ୟିକ ସ୍ଥିତିର ନଗଣ୍ୟତା ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରମାଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଲିଖିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏ କବିନାଟିର ଶେଷପଦ କବ୍ୟର୍ଥର ମହତ୍ତ୍ଵ ରକ୍ଷାକରି ଏକ ଚମତ୍କାର କାବ୍ୟକତା କରିଛି, “ମୋ ଅମୈତା ତବ କହୁ ନାଲି ।” ଏହା ବିଷୟ ବିରକ୍ତର ବୈରାଗୀର କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ଵର ନୁହେଁ । ଧରଣୀର ‘ମାୟା’କୁ ନାସିକାଦାନ ନୁହେଁ । ରୂପ ଓ ପ୍ରସାଦମୁଗ୍ଧ ଏକ ନିରୋଳା କବିଯୁକ୍ତି ହିଁ ଏଠାରେ ଜୀବନର ଅଶାନ୍ତତାକୁ ଏପରି ରୂପ-ରସାତ୍ମକ ଦେଖିଛି । ମାନସିଂହଙ୍କର କବିମନ ସୃଷ୍ଟିକୁ କେଉଁଠାରେ ଅସ୍ଥାକାର କରିପାରିନାହିଁ । କବିର ସଂବେଦନା ଓ ବୁଝାମଣାରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ବିଶ୍ୱଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ଵ ସଂଯୋଗ ଲଭିଛନ୍ତି; ଉତ୍ପାଦିତ ଚେତନାରେ କବିଙ୍କର ସେ ପରମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପୃଥ୍ଵୀର ନଗଣ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଓ ଜୀବନର ସ୍ଵାଭାବମାନକୁ ବିପୁଳ ଶୁଦ୍ଧ ଲିଙ୍ଗନ ଦେଇଛି । ଅସଂଚେତନାକୁ ‘ଇଂଦ୍ରଜାଲ’ କହି କବି ଅହର ଅହରୁ, ପୁଣି ତାର ରମଣୀୟତାର ସୃଷ୍ଟିପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ଧୂଳିର ଶାଶ୍ଵତାନନ୍ଦତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ଗୁଡ଼ ପ୍ରେରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ହିଁ ମାନସିଂହଙ୍କର ନାହିଁପରି ବୈରାଗ୍ୟଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରତିବାଦ, ପୁଣି କବ୍ୟର୍ଥ ଓ ଶାଶ୍ଵତାଧନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାବିକ ।

ଜୀବନପ୍ରଣୟୀ, ବିଶ୍ଵାନୁରାଗୀ କବି ଅନ୍ତଃ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ କେଉଁ ଦେବନାଟିର ଅପାଥ୍ୟିକ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଓ ଧର୍ମଧାମ ପ୍ରତି ବିଭୀଷ୍ଟା ପ୍ରମାଣ କରିନାହାନ୍ତି । ବୈରାଗ୍ୟର ଉତ୍ତମର କେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତିଆଶାର ଗାନକୁ କଳିଣ କରିନାହିଁ । ଅନୁରାଗର ପଥରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଗଂଗୋତ୍ଥୀକୁ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କବି-ଆତ୍ମାର ଚରଂଚନ ନାବ୍ୟାଭିସାର । ପାପୀକୁ, କୁଳକୁ ତାଙ୍କ ଉଦାର କବିତ୍ଵ ଦୃଷ୍ଟା କରିପାରିନାହିଁ; ବରଂ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଧରଣୀର ସକଳ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରତି ବିପୁଳ ସଂବେଦନାରେ ଅଳପ୍ରଧାର ହୋଇ ବସିପଡ଼ିଛି । କବିତ୍ଵରୁ ବିଶ୍ଵମାନବତ୍ଵକୁ ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଏ ଯାହା ଖୁବ୍ ସଫଳ ଓ ସ୍ଵାଭାବିକ ମନେହୁଏ । ବୈରାଗ୍ୟର ସାଧନାଦର୍ଶ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ବା ଜୀବନାଦର୍ଶ, କାହାରିକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିନାହିଁ । ପ୍ରତିଟି ଧୂଳିକଣାରେ ସେ ଶାଶ୍ଵତ ସ୍ଵତଃ ପ୍ରତିଭାତ, ସୃଷ୍ଟିର କେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି କବି ତାର ସ୍ଥାବିକ ବାଢ଼ିପାରନ୍ତେ ? କବି ଯେପରି ଇଂରାଜୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି (Blake)ଙ୍କ ସହ ସ୍ଵର ମିଳାଇ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ଵମିଳନାନନ୍ଦର ଗାନ କରିଛନ୍ତି, “ଦୃଷ୍ଟିର ପୂଜାକୁ ମୁଁ ବିଚ୍ୟୁତ ଭୂମାର/ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପଡ଼ି ପାରେ ତୁମର ସ୍ଵାକ୍ଷର । (୧୭୨)

(୧୭୧) (ସୁରଶୀସୁ, କବି ଏକରୂପ ଅନ୍ତଃସ୍ଵର ଭ୍ରମଣର କଥା ପୁରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ‘ପୂଜାରଣୀ’ ନାଟିକାର ନାୟିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଏକପରି ଆକାଶ ଅଭିସାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି । ମାତ୍ର ସ୍ଵପ୍ନ ରୂପେ ତାହା କବିଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଲ୍ପନାଭିସାର । କବି ସେଠାରେ କେବଳ ଭବଲୋକବିଳାସୀ । ଅନୁଭବ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂବାଦ ‘ପୂଜାରଣୀ’ରେ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସେଦିନର ସେହି ବିଶୁଦ୍ଧ କଲ୍ପନାକାତ ରୂପାଲୋକ ଅତି ସନ୍ତପଣରେ କବିଚେତନାରେ ଅରୂପ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକର ଉନ୍ମୁଖତାକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲାବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ।

(୧୭୨) ଶ୍ରଦ୍ଧାବଳୀ ‘ମ—ପୃ. ୪୮୭

ପୁଣି ଏ ଦେଖା ଉଦାହରଣ ନିଃସଂଶୟରେ ନୁହେଁ, ଦେବତାର ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ-ଆଖିରେ ପ୍ରୀତି ମୁଗ୍ଧ ଏ ମଧୁର ଦେଖା । (୭୩)

ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ‘ଭୁବନେଶ୍ୱର’ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଶିଦ୍ଧାନଯୋଗ୍ୟ । ଜୀବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ହୁଏନାହିଁ । ବସୁନ୍ଧର ଭୁବନସ୍ୱଳ୍ପକ୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ ଜୀବନ ସବୁକୁ ଜୀବନେଶ୍ୱର । କବିଙ୍କର ସଚ୍ଚିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଏ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଚମତ୍କାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବବ୍ୟଂଜନା ବହନ କରିଛନ୍ତି । ଭିଶ୍ୱରକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ପଦ୍ୟ ଚିତ୍ତାନ ପରେ କବି ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ବସ୍ତୁ, ଜୀବନେଶ୍ୱର କାବ୍ୟାଦି ଅଂତରାଂଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସଂକ୍ଷେପରୁ ତ ଚେତନାର ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ, ଭୁବନରେ ଓ ଜୀବନରେ, ଜଡ଼ରେ ଓ ଚିନ୍ତାସ୍ୱରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଖୋଜିବାକୁ ହୁଏ । (୭୯) କବୀଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ରାଜା ସୁଦିର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସହ ଅଂତରାଂଗ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଶାବଶ୍ୟ ନାନଟି ମଧ୍ୟ ସମତାନରେ ଚାଲିଛି । ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରକାଶ, ଧୂସ ପ୍ରଭୃତି ଅସଂଖ୍ୟ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ରର ଚରନଟି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାର ଏକକ ପ୍ରଣୟ-ଦମ୍ଭସ୍ତ, ଏ ରହସ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ କବି ଭାବିଛନ୍ତି । ଯଦୁପ୍ରୀତି (ପୃ. ୪୫୫), ଗୁପ୍ତପ୍ରଣୟ (ପୃ. ୪୫୮), ଅନ୍ତର ଆଲୋକ (ପୃ. ୪୭୦), ଆଦାନ (ପୃ. ୪୭୦), ସଂସମର୍ପଣ (ପୃ. ୪୭୪), ଭୂମିର ଅହଂକାର (ପୃ. ୪୭୯), ଶିଶୁରୂପ (ପୃ. ୪୮୫), ଚରଣଦେଶ (ପୃ. ୪୮୫), ନବଜନ୍ମାଂତର (ପୃ. ୪୮୭) ପ୍ରଭୃତି ସନ୍ଦେହ (୮୦) ଏହି ପ୍ରୀତିମୁଗ୍ଧତାର ରସାବନ ବଚନ ଭାବିଲାସ । ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଣୟଭାବସୂଚକ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଚିନ୍ତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଂତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ । ଯଦୁପ୍ରୀତିରେ ବଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହ କବି ଅନୁଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, “କେବେହେଲେ କବି ପୃଷ୍ଠେ ଅଂଗୁଳି ସଞ୍ଚାର/ହେ ବିରାଟ, ମାନବଶ ମୋର ଯଦୁଭାର ।” ପ୍ରୀତିରେ ସଂଶୟ ତ ଏକ ଅନବ୍ୟାସୀ ପ୍ରବଣତା; ସଂଶୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଗ୍ମ ଧାରରେ ପ୍ରେମର ଶାଶ୍ୱତ ଜୟଯାତ୍ରା । ପ୍ରିୟ ଯେତେ ମହାନ, ପ୍ରୀତି ଯେତେ ଗଭୀର ହେଲେ ବି ପ୍ରଣୟୀର ଏ ଅଶଙ୍କା ଅମୂଳକ ନୁହେଁ ଯେ, ସେ ପ୍ରୀତିବଚନ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରିୟବସୂଚକ ହୋଇପାରେ । ଏହା ବରଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ବିରାଟ ଯଦୁକୁ ଭୁଲିପାରେ । ଭିଶ୍ୱର ଅସୀମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯଦୁ ସୀମା ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି-ବିଶ୍ୱସ୍ତ କବି ପ୍ରେମର ଏଇ ଆଶ୍ୱାସନାଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରେମର ପାତ୍ର ଯଦୁ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାର ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ । ଯଦୁ ଯେପରି ଯଦୁ ଆଧାରରେ ଅଛାଡ଼ିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଦାହକାଶକୁ ହଜାଏ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ତାର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ମାନରେ ସେହପରି ହୃଦୟ ଭିତରେ ସଞ୍ଜବିତ ରହିଥାଏ । କବିପ୍ରେମର ସେହି ସ୍ୱାଭାବକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ-ଗୌରବ ଦେଇ ଜୀବର ପ୍ରତ୍ୟାଭିଳାଷକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣ-ପ୍ରିୟତମ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରୀତିସପର୍କ ଯଦୁଯଦୁର ବିରାଟ କରେ କାହିଁ । ବରଂ ଯଦୁ ପ୍ରେମର ମାନବତା ତାର ପ୍ରଣୟ ଭାବକୁ ସାର୍ଥକ କରିଦେବ । ଯଦୁ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ବିରାଟର ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଇ ତାର ସେ ସଂକୋଚନ, ଗୁଳିକୁ ଦୂର-କରି, ନିଜ ପ୍ରେମ ସପକ୍ଷରେ ଯଦୁକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଅପଣାବ ଦୃଢ଼ସ୍ଥାନୁରାଗ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ ।

(୭୮) “ମୁହିଁ ଅନୁରାଗୀ ତବ ଜୀବନ ଲୀଳାର ।”—ବ୍ରଥାବଳୀ ୧ମ—ପୃ: ୪୯୫

(୭୯) ଖୋଜିବି ମୁଁ ତେଣୁ ତାକୁ ଭିତରେ ବାହାରେ

ଏକ ଚକ୍ଷେ ଅଂତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରେ ।”—ବ୍ରଥାବଳୀ ୧ମ—ପୃ: ୪୯୭

(୮୦) ବ୍ରଥାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ

କବିଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଶ୍ରୀମଦ-ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ସବାଦ ତାଙ୍କ ‘ଜନ୍ମାନ୍ତର’ ଭବତେଜନାମୁଳକ କବିତାମାନଙ୍କରେ ରୂପାୟିତ । (୮୯) ଜନ୍ମଜନ୍ମର ଅନେକସଂଖ୍ୟେ ସେଇ ଜବଧନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବାସନା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସକ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ମୂଳରେ ଆପଣାର ଅଳକ୍ଷ୍ୟରେ ଜୀବନ ସେଇ ସୃଷ୍ଟି-ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମାନନ୍ଦକୁ ହିଁ ଅସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ । ତେଣୁ ଜୀବନର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଜନ୍ମ-ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପ୍ରତିଷ୍ଠି ଆବର୍ତ୍ତବରେ ତାହାର ପ୍ରତି ସଦ୍‌ଭାବ ଅଭିମୁଖିତା ଓ ଅଗ୍ରସରତା ଲାଗିରହିଛି । କବି ତେଣୁ ବିଗତ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ା ହସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେସବୁ ଯେପରି ଏକ ପୁଷ୍ପମାଲାର ପ୍ରସୂତି । ପ୍ରତି ଜନ୍ମର ଅନୁଭବକୁ ଜୀବନ ସତେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁମନ ସୁରଭରେ ଭରି ମାଳା ଚୁଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ପ୍ରିୟ ଦଶନର ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ଖେଟି ଦେବାପାଇଁ । (୯୦)

ଏଇ ଅବକାଶରେ କବିଚନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଣୟର ବିଚିତ୍ର ଭାବୋଦ୍‌ବେଳନମାନ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି । ଏତେ ନିବିଡ଼ ସାମ୍ବିଧି କାମନା ଭରେ କବି ଜୀବନପ୍ରିୟକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, “ତମେ ରହ ଚରଦିନ ରହସ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ।” (୯୧) ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶାରେ, ଅସମାପ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ଭିତରେ, ସେ ଅସାଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ମହତ୍ତ୍ୱର ହୋଇ ବଂଚିରହୁ କବି ଅଶଂକା କରନ୍ତି । ସେ ବିରାଟ ପ୍ରୀତିକୁ ସହଜସାଧ୍ୟ ମଣି ତାର ଅମରୀଦା କରିପାରନ୍ତି, ସେ ମହାନ ଓପମିକକୁ ନିଜର ଭାବିବାକୁ ପାଇ ଅହଂକାରରେ ତାଙ୍କର ଅଗୌରବ କଂପାରନ୍ତି । ପାର୍ଥକ ପ୍ରୟୋଗଭିତ୍ତିରେ କବି ପ୍ରେମର ସୂକ୍ଷ୍ମତାସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ ଓ ଭାବ-ରୂପମାନକୁ ଚିହ୍ନିସାରିଛନ୍ତି । ପ୍ରୀତିତେଜନାର ଦୁର୍ବଳ ପାର୍ଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଭାବର ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଧୂଳିଧାରର ସାଧ୍ୟ କବି ଏ ଅସମ୍ଭାବ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତିନାହିଁ । ବରଂ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରୀତି ସାଧନା ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପମୟ ଆଶାଟିରେ ଅନୁଲିପ୍ତ, ତାକୁଇ ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତରର ସାଧନା-ସର୍ଗୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । (୯୨)

ଏକ ସାମୟିକ ଭବବିଳାସ ରୂପେ କବିତାଶରେ ଏ ଅରୂପ-ପ୍ରୀତି ଦିନେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନର ମାରିଥିଲା, ଏବେ ତାକୁଇ କବି ଅଂତରାଲୋକ ରୂପେ ନିରବଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଶ୍ରୀମତୀ କବି-ଚନ୍ଦ୍ରର ସବୁ ଭବସଂଯାତ କେବଳ ମିଳନସିର୍ଗ୍ଗ ଉନ୍ମୁଖତା ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ‘ନବପ୍ରଣୟନା’ ପରିଚୟ ଭିତରକୁ ଅପସରି ଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ରେମାସିଦ୍ଧକୁ ସିର୍ଗ୍ଗ ଭିତର ଦେଇ ନିକଟ-ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ପାଇବାର ଏ ଆବେଗ ପ୍ରଣୟ ତେଜନାର ମୂର୍ତ୍ତି-ରୂପ । ନିଜ ପୁଷ୍ପରେ ‘ବିରାଟର ଅଂଗୁଳି ସରୁର’ ଭିତରେ ଆପଣା ପ୍ରୀତିର ମାନ ରକ୍ଷା ଚାହୁଁଥିବା ସେ ଦିନରୁ ଛୁଦ୍ର ଶଂକଟ ‘ନବପ୍ରେମଟି’ ଶ୍ରୀମତୀ କେବଳ ମିଳନ

(୮୯) “ହେ ପ୍ରିୟ ଅନ୍ତରତମ ! ହେ ଭବନେଶ୍ୱର

ମୋର ମାଳା ଗୁଢ଼ା ଯାହା ତମ ପୂଜା ପାଇଁ

ପ୍ରୀତି ପୁଷ୍ପ ତହିଁ ଅଗ୍ର ଶିଖିର ସଜଳ

ସୁସ୍ଥ, ନବ-ଜନ୍ମ, ମାଳାକାର ସୁଧାଶାୟୀ ।” ‘ତମଲଗ’/ଗୁଢ଼ାବଳୀ ୧ମ-ପୃ. ୪୫୨

(୯୦) “ନାନା ଫୁଲମାଳ ମୋର ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତରେ

ଭେଟିବାକୁ ଶେଷଦେଖା ବେଳେ ମୋ ପ୍ରିୟର ।”

ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୪୫୭

(୯୧) ଗୁଢ଼ାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ ପୃ. ୪୫୭

(୯୨) “ତୁମ ଲାଗି ସୁଖେ ନେବ ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ।”—ଗୁଢ଼ାବଳୀ ୧ମ, ପୃ. ୬୦୫

ଆଶାରେ ଉଚ୍ଚକିତ ହୋଇଉଠିବ, “ହେ ପରମ, ହେ ନିକଟ, ହେ ଅତରତମ / ଖୋଜେ ଆତ୍ମା ତବ ସ୍ପର୍ଶ ଆଜି ଅହରହ ।” (୮୫) ଆତ୍ମାର ଏ ଅପେକ୍ଷାକୁ କବି ନବପ୍ରଣୟିନୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା ସହ ଉପମିତ କରିଛନ୍ତି । ଏ ଉପମା ଭିତରେ ଲୌକିକ ପ୍ରେମର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଲୌକିକ ଚନ୍ଦ୍ରବ୍ୟଂଜନା ଫୁଟିଉଠିବ । ନବବଧୂ ପ୍ରିୟକୁ ପ୍ରବଳଭାବେ କିନ୍ତୁ ନିରୁତ୍ତରେ ପାଇବାକୁ କାମନାକରେ । ତେଣୁ, “ସେତେ ଲୋକ କୋଳାହଳ, ସେତେ ତା ଚରଣ ।” ପୁଣି ଆତ୍ମା ଏଠାରେ ନବବଧୂର ରୂପସାମ୍ୟ ଘେନିବାର ରକ୍ତସ୍ୟାବାଦୀ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପିଷ୍ଠ । କବି ଆତ୍ମାର ଭଗବତ୍ ପ୍ରେମକୁ ନୃତନ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ । ଆତ୍ମାର ଏ ନିରାନ୍ତର ନବବଧୂର ପ୍ରେମ ପରି ସଫଳ ଓ ସଲଳ, ଗୋପନ ଓ ମରବ । ଜୀବନର ବାସନାସକ୍ତ ଭାବ କୋଳାହଳମାନ, ଜଗତର ଦାସସେବା ଜଞ୍ଜାଳମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା ବଧୂକୁ ପ୍ରାଣାରାମ୍ୟକ ମନ୍ତ୍ର ଏକାଂତ ମିଳନସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସହଜରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତିନାହିଁ ।

କବିଙ୍କର ମନେପଡ଼ୁଛି, ଅତୀତରେ ବହୁବାର ନିଜକୁ ସେ ନାହିଁ ଓ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । (୮୬) ଦଳିତର ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଧୁ କରିବାକୁ ଯାଇ କବି ଦିନେ ଭିକ୍ଷୁରୂପେ ଶୁଣିବେଳେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏବେ ବେଳନାର ନବାଲୋକରେ ସେ ନିଜର ପୂର୍ବ ବିଚାର ଭାଙ୍ଗି, ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ବଞ୍ଚିତ ଆଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି । କବି ବରଂ ଅଭିଭୂତ ସେ, ଭିକ୍ଷୁରୂପେ ଉଦାରତା ତାଙ୍କର ସବୁ ଭାବନା ଓ ସଂଗ୍ରହୀତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ଅପଣାର କରିଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ଦୂରପର୍ଯ୍ୟା ଅତୀତ ସର୍ପକରେ ତାଙ୍କର ଭାବପ୍ରଣୟ “ମନେରଖିବି କି ନାଥ—କେତେ ସେ ଭାବନା ।” (୮୭) ବଚନାର ହାହାକାର ଦିନେ ଯାହାକୁ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲା, କବି ଏବେ ତାହାକୁ ଏକ ମଂଗଳଦାୟୀ ପରମ କାରୁଣିକ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଅପାର ବଚନା ଥିଲା, ତାହାହିଁ ଆଜିର ନୂତନ ଉପଲବ୍ଧିର ଆଶୀର୍ବାଦ ମନେହୋଇଛି । ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଭିକ୍ଷୁ ସ୍ୱରର ଭିକ୍ଷୁ ଗାନ, “ନ ଦେଇବି ଯାହା ତାହା ପାଇଁ ମୁଁ ନମସ୍କେ ।” (୮୮)

ଏହି ଅବକାଶରେ ବିରାଟ ଜୀବନର ଅଶ୍ରୁ ସତୟ ଆଶ୍ରୟନାର ପୁତୋଦକ ରୂପେ ଲଗନ୍ତେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲଭିକରିଛନ୍ତି । ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟର ସହଜ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ଅଶ୍ରୁମୟ ମୁକ୍ତାର ରୂପାନ୍ତର ଲଭିକରିଛନ୍ତି । କବି ସମର୍ପଣର ସାମର୍ଥ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ହୃଦୟରେ ଅନେକ ଆହତ ଆଶାର ଅଭିମାନ, କ୍ଷୋଭ ଓ କୋପ ଏବେକି ସମ୍ଭବ । ତଥାପି ଜୀବନ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ଭାବ ନିବେଦନର ନିରୋଳ ଅବକାଶରେ ସେ ବଚନାର କଥା ମନେପଡ଼େନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗର ସ୍ୱର ଶୁଭରେନାହିଁ । କେବଳ ଏକ ଅନିବାରଣୀୟ ଆବେଶରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିହୋଇଯାଏ, ଆତ୍ମବିସ୍ମୟ ଘଟେ । ସେହି ମନ୍ତ୍ର-ମୁଗ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାଣର ସମସ୍ତ କ୍ଷୋଭ ମିଳାଇଯାନ୍ତି । (୮୯) ପୁଣି ସେ ଅହଂକାରୀ ଚେତନା

(୮୫) ଶ୍ରଦ୍ଧାବଳୀ ୧ମ ଭାଗ ପୃ: ୪୭୦

(୮୬) ,, ‘ହେମଶୟୀ’ ପୃ: ୮୭

(୮୭) ,, ୧ମ ଭାଗ ପୃ: ୪୭୦

(୮୮) ,, ,, ପୃ: ୪୭୧

(୮୯) “ତଥାପି ନିରୋଳା ଧ୍ୟାନେ ହେଲେ ମୁଖାମୁଖୀ

କି ମନ୍ତ୍ରେ ଭୁଲିଅ ସବୁ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅତୀତ ।

ହୁଏ ଖାଲି ଅଶ୍ରୁ ତେଜ ଅନ୍ତର ମୋ ସୁଖୀ

ଭୁବର ସନ୍ନିଧି ଲଭି ପ୍ରାଣ ହୁଏ ସ୍ଥଳ ।”

ଶ୍ରଦ୍ଧାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୪୭୦

ଆଜି ପଦାନନ୍ଦ । ପରମପ୍ରେମର ବିଶାଳତା ଉପଲବ୍ଧ କରି କବି ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦ, ପୁଣି ତାର ମହିମା-
ମଧୁର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣରେ ବିହ୍ୱଳିତ । ସମସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଭରି ପ୍ରିୟ ନିରାକର । ପାଇଁ ଏବେ ତା'କ ଦୃଢ଼ସ୍ଵର
ଉନ୍ମୁଖତା, “ନିରଂତର ଭିନ୍ନ ନୋହୁ ତବ ମମ ଯୋଗ ।” (୧୦)

ଅହଂମୁକ୍ତିର ସେ ବୈଭବହୀନ ଶୂନ୍ୟଲଗ୍ନରେ କବି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଵାସନା ଗୁହଁଛନ୍ତି,
“ତୁମର ସହୃଦୟ ଗର୍ବେ ବରୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ।” (୧୧) ଏ ସହୃଦୟ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଲଗେ ଅଖିର ଲୁହରେ ଯାହା
ପ୍ରିୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତୁଷ୍ଟଗିତ ହେବାର ଆନନ୍ଦରେ ମୁକ୍ତାୟିତ ହୋଇଯାଏ । ସଫରିକ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରଣୟାଶ୍ର,
ଏକମାତ୍ର ସୁଧାର ଗଂଗୋତୀ ମନେହୁଏ ।

ସଂଶେଷରେ କବି ପରମ ପ୍ରେମକୁ ଜୀବନର ଚରମବିଦାନା ବାଢ଼ିଛନ୍ତି, “ସହସ୍ର ଦୁଆର ମୋର
ଖୋଲ ତୋହଲ୍‌ରେ ।” (୧୨) କବି ସେଇ ସହସ୍ର-ପ୍ରେମ-ରୂପକୁ ସହସ୍ର ଦୃଢ଼ସ୍ଵ ନେଇ ଲତକରିବାକୁ
ଗୃହୀନ୍ତ । ବୈରାଗ୍ୟର ପଥ ଗୋଟିଏ, ଯାଏନା ଏକମୁଖୀ । ମାତ୍ର ଅନୁରାଗର ସହସ୍ର ପଥ । କବି
ପ୍ରଣୟ ମଧୁରତାର ସହସ୍ର ଭୋଗ ପଥ ଦେଇ ସେଇ ସହସ୍ରରୂପୀ ଭିନ୍ନରୂପ ପ୍ରୀତିସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଗୃହୀନ୍ତି ।
କବି ଏଠାରେ ସକଳ ଜୀବନିକ ପ୍ରାପ୍ତି-ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନଭାବେ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରିନ୍ତି । ମମତାର
ଶୈଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟମୟୀ ପୁନାବେଶରେ ପ୍ରେମମୟଙ୍କର ଏ ଶୈଶ୍ଵରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା । ଏ ପୁନାରେ ଜୀବନର ସ୍ଵେଦସ୍ଵାଦର
ଧରି ଅଶ୍ରୁ ହିଁ ଆରାଧନା ସାଜିବ । ଅଶ୍ରୁ ମୁଚନ କାଳରେ ଦେବତାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ କବି ପ୍ରାଣରେ
ବାଜିବ । ସେଇ ସୁଖମୟ ଲଗ୍ନରେ ବିଗତ ଓ ସମାଗତ ସବୁ ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଗୁଣ ପୋଛିହୋଇଯିବ ।
ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ସହସ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ । (୧୩)

ମନେପଡ଼େ, ‘ଧୂପ’ ଆଉ ‘ହେମଶୟୀ’ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପ୍ରଣୟ ବିଭେଦ କବି ଧରୁର ପ୍ରୀତିଶୀଳାକୁ ସହସ୍ର
ହସ୍ତରେ ପ୍ରେମାଲିଂଗନ ଦେବାର କାମନା କରିଥଲେ । ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟସକ୍ତି ଆଜି ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ
ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ଅଭିଳାଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନର କୌଣସି ଭାବ, ଅନୁଭବ
ନିଜ ସ୍ଵପ୍ନରେ ଶେଷକଥା ନୁହେଁ । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଓ ଉତ୍ପ୍ରୀୟିତ ହେବାର ଅବକାଶ ଚେତନାର
ପ୍ରତି ଫୁର ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ । କବିଙ୍କର ପୁଷ୍ପପ୍ରଣୟାନୁଭୂତି ବରଂ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରୀତି-ରୂପକୁ ଚିହ୍ନିତ
ଦେବାର ସହଜ ପଥରେ ଅବଲମ୍ବନରେ ଘେନିଆଯିବ । ପ୍ରିୟା ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିର ସହସ୍ରାୟିତ
ଶୈଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ-ରୂପ ପାଇଁ ଲେଖିବାର କରିଥିଲା; ସେଇ ଶୈଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟର ରୂପଦାନ, ପାର୍ଥିବ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯେପରି
ତାର ଆବିର୍ଭାବ ଦିଶିଥିଲା । ପ୍ରିୟାଲିଂଗନ ପାଇଁ ଗାତ୍ର ବ୍ୟାକୁଳତା, ଦୃଢ଼ସ୍ଵର ଅପୁଣ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା,
ଅଶଂଖ ପ୍ରେମ-ତ୍ରଷ୍ଣା ଓ ଚରନ୍ତନ ଅତ୍ୟୁତ-ଭାବନା କବିପ୍ରାଣକୁ ଯେ ଦର୍ପ୍ୟ କରିଥିଲା, ଏ ନୂତନ
ଉଦ୍‌ବୋଧନରେ ସେଇ ଭବାନୁଭୂତି ଯେପରି ଚେତନାର ଗଞ୍ଜାରିତାରେ, ଅତଳତାରେ ପରମ
ପ୍ରେମ ଅଭିଳାଷୀ ଘୋଇଉଠିଲା । କବିଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରଣୟାନୁଭୂତି ସ୍ଵପ୍ନରେ ‘ଧୂପ-ହେମଶୟୀ’
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସକଳ ମୁରୁଦ୍ଧ ଉଦାରଣ ଝୁଣରେ ଅତ୍ମାର ଶାଶ୍ଵତ ପ୍ରେମ ଉପଲବ୍ଧିର ସତ୍ୟତା ହୋଇ
ସୁନବାର ଆବିର୍ଭୂତ । ଏହାହିଁ ତା'କ ପ୍ରୀତିସାଧନାର ସଫଳତା ଓ କାବ୍ୟସାଧନାର ରସସୂଚି ।

(୧୦) ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ ପୃ. ୪୭୫

(୧୧) ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ—ପୃ: ୪୭୫

(୧୨) ଶୈଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟମୟ—ପୃ: ୪୭୭, ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ

(୧୩) “ତମ ଲଗି ହେବ ସେଇ କ୍ଷଣେ ଅଶେଷ ବିଶେଷ ।” ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୪୭୭

‘ହୁଣ୍ଡ’ ସଂକଳନରେ କବି ଚେତନାର ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ସ୍ଥିତି ଏକ ଅଲୌକିକ ଶୂନ୍ୟତାର ଉପଲବ୍ଧି ସଂକେତ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ଅଲୌକିକ ବେଦନାବୋଧର ଜଗତଟି ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯାଏ, ‘ସିନ୍ଧୁ ଓ ବନ୍ଧୁ’ରେ ତାହାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ । ଉର୍ଧ୍ବସ୍ଥିତ ଦବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଅସ୍ତ୍ରଭର ଅଭ୍ୟାସରେ ଛତ୍ତିରହୁଏବା ଗୋପନ ଅଧିକାରକୁ ଯେ ବିଦାର୍ଶ କରୁଥିବ, ନବ ସେଇ ଉପଲବ୍ଧିର ସମ୍ମୁଖୀନ । ଜଗତ ଓ ଜୀବନ କବି ଅନୁଭୂତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ; ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଅସୀମ ଓ ଜୀବନାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ । ରୂପ ଓ ଜୀବନକୁ ଅସୀକାର କରିଦେଲେ ମାନସିଂହଙ୍କ କାବ୍ୟୋପଲବ୍ଧିରତ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ, ସମସ୍ତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶହିତ ହୋଇଯିବ । ଜୀବନକୁ ବାଦ୍ଦେଇ କବିଙ୍କ ରଚନାରେ ଜୀବନାତ୍ମକର ସାଧନା ହୋଇନାହିଁ । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନାତ୍ମକ ନରଂ କେବଳ ଜୀବନ ଯୋଗେ ସତ୍ୟ । ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ‘ସୁରଦାସେର ପ୍ରାର୍ଥନା’ରେ ଲେଖିଥିଲେ, “ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦିୟେ ତୋମାର ମୂର୍ତ୍ତି ପଶେଲେ ଜୀବନ ମୂଲେ ।” (୧୪) ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଅରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସାଧନା କରେ । ମାନସିଂହ କାବ୍ୟରେ ମହାମାନବର ବ୍ୟତୀତ, ଯୌଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମର ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଉନ୍ନତତର ଚେତନାଲୋକ ଲଭିବ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି —ଏ ଦିନୋଟିଯାକ ଚଣ୍ଡାଳ ଅଧାକୁ ଫେରଣା ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ।

କବି ଇଶ୍ବରକୁ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଧରି ସଂଧାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସଂଧାନ ଅବଶ୍ୟ ମଂଦର ଗୀର୍ଜାରେ ନୁହେଁ । ଅନୁସ୍ମାନ୍ନ ଧର୍ମଧାରଣା ପ୍ରତି ନବସତ୍ତା ବିଦ୍ରୋହୀ । ମାତ୍ର କବିଙ୍କ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଇଶ୍ବରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେଠାରେ ପଦ୍ମଚକ୍ର ପାଇଁ, କବିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଥ ରହିଛି — ତାହା ପ୍ରେମ — ବ୍ୟକ୍ତିପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ବପ୍ରେମ । ପୃଥିବୀର ଭିତରେ ଇଶ୍ବରଙ୍କର ସାର୍ଥକତା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା / ପ୍ରେମ / କରୁଣା; ଏମାନେ ଶାଶ୍ବତର ସମାର୍ଥବାଚକ । କବି ପୃଥିବୀ-ପ୍ରିୟ । ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖର ଭାରଣ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳିତା, ତାହା ତାଙ୍କର ଅସହ୍ୟ । ତଥାପି ଯାବତ୍ତାପ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳିତା, କୁଣ୍ଡଳିତା ସଦୃଶ ବି ଏ ଜୀବନ ବରଣୀୟ, ଏ ଧରଣୀ ମଧୁମୟ; କାରଣ ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟିର ଅମୃତ ‘ପ୍ରେମ’ ବିଦ୍ୟମାନ । ତାହାର ରୂପ ଭିନ୍ନ, ଆଧାର ଭିନ୍ନ, ପ୍ରକାଶ ଭିନ୍ନ । ତଥାପି ମାଟିର ଫୁଲ ଓ ଶିଶୁର ହସରେ ତାହାର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥିତି । ଦୈର୍ଘ୍ୟ-ସୁସମର ସେଇ ହିଁ ପଦ୍ମ ସ୍ପର୍ଶିଣୀ । ଆତ୍ମାର ଏଇ ପରମ ଦୈବତକୁ କବି ଇଶ୍ବର ରୂପେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଧର୍ମୀର ମାୟାମୟତା ଜୀବନରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଭରିଥାଏ । ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରେରଣାଦାଏ । ଜୀବନର ଦବ୍ୟ ବିଭବକୁ, ଅନ୍ତରେ ସଂଭବନାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଜୀବନର ଉତ୍ତୀକତାରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଏଇ ମମତାଟିକକକୁ କବି ପରମ ସୀକୁନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଶେଷତର ପରାତ ସେଇ “ମାଟି ଘାସେ ପାଉଁଶିଆ ଭଲ ।” (୧୫)

ଚେତନାର ଏଇ ନବୋନ୍ମେଷ ସଂପର୍କରେ କବି ଯେ ଯଚେତନ, ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ‘ନୂତନ ଏ ପଥେ’ । ଦୂର ଅନ୍ତର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚିବ ପ୍ରଣୟ କବିକୁ ମୋହାସକ୍ତ କରି ରଖିଥିଲା କବି ତାହାର ମୋହମୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି । ଏ ଜୀବନ ନୂତନ ଭାବେ ଅଭିମୁଖିତ । ଚେତନାର ଏ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସତ୍ତାର ଦେହାନ୍ତରକୁ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା ରଖେନାହିଁ । ଏ ନବଜନ୍ମର, ଚୈତ ଜାଗରଣର ଅନ୍ୟ ଏକ ସମର୍ପଣ ବାଣୀ, “ମୁଁ ତମ ପ୍ରାଣର ଗହନନିବାସୀ । ବେଳରେ ମୁଁ ଖାଲି ଚେତାଇଦିଏ ।” (୧୬)

(୧୪) ସଂକଳ୍ପିତା—ପୃ. ୮୮

(୧୫) ମାନସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ, ପୃ. ୫୧୭, (୧୬) ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ, ପୃ. ୫୨୨

କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ସଚେତନତାରେ ଶୁଣିବ ପ୍ରାୟେ ‘ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ’କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବନ୍ତି । ଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଂରୁ କେବଳ ମଂଦିରର ପୂଜକ ପଦମା ନୁହେଁ, ଏ ସେହି ନିତ୍ୟ ଆକର୍ଷକ ଶକ୍ତି, ଯେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣ-ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାଶ୍ଵତ ବଂଶୀ ସ୍ଵରରେ ପ୍ରେମୋଜ୍ଞାଟିତ କରିଥାନ୍ତି । ‘ମାନବ ହୃଦୟର ପରମ ଚଂଦନ’ ଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୌରାଣିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ କାଳର, ଭାରତବଂଶୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ ପ୍ରେମିକ । ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଧାରାର ରତନବାଣୀ ସାଧନାଟି ଚରମ ସାର୍ବଜନିକ ଖୋଜେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ-ପ୍ରୀତିରେ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାରତୀୟ ରତନବାଣୀ ପ୍ରେମ ଅନୁସାର ସଂଗୀତ ଅଭିପ୍ରିୟତ ବୋଲି ଅଭ୍ୟୁକ୍ତ ନ କରି କୁହାଯାଇପାରେ ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମ ପ୍ରେମିକ । ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି କବିତାରେ ଅନୁରାଗ ଓ ଅଭିମାନର ଏକ ମଧୁର ମିଶ୍ରଣ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ ନିଶ୍ଚଳ ହୃଦୟ ବିହ୍ୱଳ, ଅଥଚ ସେ ସହଜରେ ଧରାଦିଆ ନାହିଁ । କଟକପଟିଆ, ନଟହଟକାଘା, ଶଠ ଦମାଦାର ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ମଧୁର ଚରଣର ଭିତରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଚେତନାର ଅତି ବିଶୁଦ୍ଧ ‘ପରାଗସୋଦର ।’ “ଖାଲି ଟାଣ, ନାହିଁ ମିଳ, ଏଇ ତବ କଟକାରବାର ।” (୧୭) କବିଙ୍କର ଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ ରାଗାତ୍ମିକ ଜୀବନଦେବତା ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଯେ “ଚରନ୍ତନ ମୋରେ ଦ୍ଵାପାଲ କାଁଦାଳ, ଚରନ୍ତନ ଦଳ ଫାଙ୍କ ।” (୧୮) ତଥାପି କବିଙ୍କର ଖୋଜିବାର ଶେଷନାହିଁ । ସେ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ; ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କିଭଳି ସାଧନା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୁଷ୍ଠର । ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ସାଧନାରେ ସେ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ରହି ନ ମିଳିଲେ ବି ଅବଶେଷ ନାହିଁ । ମେ ଅବଶେଷରେ ହିଁ ମିଳାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟହର ନିଷ୍ଠାଭିତରେ ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । (୧୯)

ଚରଂତନ ପ୍ରେମର ଏଇ ଆହ୍ୱାନ, ଚର ବ୍ୟଂଜନ ଏଇ ଆଗମନ, ନିଆକରି ଯେପରି କବି ଚେତନାରେ ପ୍ରଭୁଭର ଖୋଜିପାରିଛନ୍ତି । ବହୁବାଚ, ବହୁରୂପେ, ବହୁଭାବେ, ଶୁଣିବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟସଖା ନିକଟରେ ପ୍ରୀତିନିବେଦନ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ହୁଏତ ଜାଣିପାରେନା, କିଂବା ଜାଣି ଜାଣି ଉପେକ୍ଷାକରେ । ବହୁ ଭ୍ରାଂତି ଓ ଅକ୍ଷମତାର ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ସ୍ତର ତଳେ ସଖାର ଏ ଆତ୍ମଗୋପନ । ଚେତନାର ନବଜାଗ୍ରତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କବି ସେହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆତ୍ମ-ଧ୍ଵଜ୍ଞକାର କରିଛନ୍ତି ଓ ଅନୁଶୋଚନାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଜୀବନପଥରୁ ଯଶିକ-ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ହୁଜିଗଲେ, ରୂପରଂଗର ସାମୟିକତା ଚୁଟିଗଲେ, ନିଃସଂଗତାର ନିର୍ଜନତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ପରମକାଂକ୍ଷକ ଜୀବନଦୟିତ ସୂରଶକ୍ତି ଆସନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସଂଖୋଳିବାପାଇଁ ସଖାର ସମସ୍ତ ରୁଚିଦ୍ଵାର ଖୋଲିଯାଏ । (୧୦୦) କବି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଅସଂକୋଚ ଆମଂସଣ ଜଣାନ୍ତି । “ସେବେ କେବେ ଲୁଚି ଆସୁଥିଲ । (ଆସିବାର ଅନୁଭବଟା ଅପରିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ଵପ୍ନ ନଥିଲା), ଆଜି ଆସ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଆଲୋକେ” (ଶୁଭ ଚେତନାର ବିମଳ ସ୍ଵଚ୍ଛତାରେ) । ସେ ଯେ ହୃଦୟର ନିଜଲେଖ, ଜୀବନର ପରମପ୍ରିୟ, ଏକଥା କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋପନ ରଖିବା ପ୍ରୟୋଜନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏବେ ଗୌରବର ଗାନ ।

(୧୭) ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୧ମ, ପୃ. ୫୨୪

(୧୮) ରାଗାତ୍ମକ—‘ଚନ୍ଦ୍ରା’-ସଂପର୍କିତା ପୃ. ୨୭୪

(୧୯) ‘ଅନୁଶୀ’—ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୧ମ, ପୃ. ୫୨୪

(୧୦୦) ‘ଅତି ଆପଣାର’—ଶ୍ରୀଆବଳୀ ୧ମ, ପୃ. ୧୦୪

କବି ଏହା ପରେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖାନୁଭୂତିର ନୂତନ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ପାଇବାଠାରୁ ଖୋଜିବାକୁ, ମିଳନର ଆନନ୍ଦଠାରୁ ବିରହର ବେଦନା ଯେ ଅଗ୍ରପାତ୍ ଯୋଗେ ମହତ୍ତ୍ୱର ହୋଇଥାଏ, ‘ଦହନ ସୁଖ’ରେ ତାରି ପ୍ରତିପାଦନ । ଅନ୍ତରର ବୁଝାମଣାରେ କବି ଏଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବାତାକୁ ଲଭିକରିପାରିଛନ୍ତି । “ବୁଝୁଥାଜି ବିଳାପ ଯେତେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଣିଛି ଅବା ଭୁମର କିଛି ।” (ପୃ. ୪୪୭)

କବିଙ୍କର ଏ ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରେମାନୁଭୂତି ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତିତତ୍ତ୍ୱର ଆଶ୍ରୟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ପାଇଛି । ଏହାପରେ ସମାଜର, ରାଜ୍ୟର, ଜନଜୀବନର, ଗାଦି-ଅମାଦର ଭଲମନ୍ଦ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ରାସ୍ତାୟନରୂପୀ ଭୂରାଜ୍ୟର ସଂବ୍ୟସରେ କବିଙ୍କର କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ । କବିଙ୍କ ଭୂରାଜ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାର ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରଣୟୀ । ଏ ସେହି ଅରୂପ, ଯିଏ ଆତ୍ମାର ନବଜାତ ପ୍ରଣୟୀନୁଭବରେ ଅପରୂପ ହୋଇ ବିରଜିତ; ଯିଏ ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଘନଭୂତ ବିଗ୍ରହରୂପ, ଶାଶ୍ୱତ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ । ଭରଣୟ ପ୍ରଣୟୀ ସତ୍ତ୍ୱର ଚରଂତନ ଆକୁଳତା କବି ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ମର୍ମିର । ‘ନବପ୍ରଣୟୀ’ (ପୃ. ୫୭—ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୧ମ) ଆତ୍ମାର ସେହି ନବଲବ୍ଧ ପ୍ରେମ ସଦେଶ, ମିଳନ ପ୍ରଶାସାର ମନୋଜ୍ଞ ଚିହ୍ନ ।

କବି ଜୀବନରେ ସ୍ୱଳାୟା, ପରଜାୟା, ଆତ୍ମପ୍ରୀତି, ବିଶ୍ୱପ୍ରୀତି, ରୂପାସକ୍ତି, ରୂପୋତ୍ତର ପ୍ରୀତି ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଣୟ ଚେତନାର ଆବିର୍ଭାବ ଦେଖିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା । ପ୍ରୀତି ଚେତନାର କ୍ଷୁଦ୍ର, ଖଞ୍ଜିତ, ବିକଳାଂଗ ରୂପମାତ୍ର ଥିଲା । ସେସବୁ କ୍ଷଣ-ପ୍ରୀତି ସମ୍ପର୍କର ଅବସାନ ପରେ ସତ୍ତ୍ୱର ଏକ ଶୂନ୍ୟତା, ବ୍ୟର୍ଥତା ଓ ରସଶୃଙ୍ଖାର ଭାବ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କର ଉତ୍ତର ଯୌବନକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଥିଲା । (୧୦୧) “ମୁଁ କେବଳ ଯୌବନ ସକାଶେ” ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା କରି ଅଭିସାରିକା, ମୁରୁଧା ପୃଥ୍ୱୀର ରୂପଲବଣ୍ୟ ଯେପରି ବିଗତଭାରୁଣ୍ୟ କବିଙ୍କୁ ବହୁ ଗ୍ଳାନି, ବହୁ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରଣୟ ଭାବନାର ହତାଶା ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ପାର୍ଥକ ସ୍ୱାଦ ବୁଦ୍ଧରୁଦ ପରି ଅକାଳବିଳୟ ଭଜିବା ପରେ ଜୀବନ ପୁଣି ନବୀନ ସ୍ୱାଦର ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଛି । ଯାହାକୁ ସେ ପୃଥ୍ୱୀର କେତୋଟି ରୂପବ୍ୟନ ଭିତରେ ଦିନେ ଉନ୍ମାଦ ହୋଇ ଖୋଜିଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରୀତି ହିଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ରେଣୁ ଭିତରେ କବିପ୍ରାଣକୁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଥରେ ଛୁଟାଇ ନେଇଛି । କବି ଆଉ ପ୍ରଣୟୀନା ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି । ବରଂ ନିଜେ ପ୍ରେମିକା, ଅଭିସାରିକା ସାଜି ପରମପ୍ରେମିକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖୁଛନ୍ତି । ମାନସୀୟ ପ୍ରୀତି ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର, ଦୃଢ଼ଯୁର୍ପଣର, ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଥିଲା । ଅଜି ସେଇ ସମର୍ପଣ-ବାଣୀ କବି ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରେମ ଆଶ୍ରୟନାର ମହାମନ୍ତରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି । ଧରଣମଣିର ପ୍ରୀତି ନାଶ ପ୍ରେମର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଥିଲା । (୧୦୨) ସେଇ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା, ମହନୀୟତା ଓ ଉତ୍ସର୍ଗ ବ୍ୟାକୁଳତା ଏବେ କବିଙ୍କ ନବଜନ ପ୍ରେମିକା-ସତ୍ତ୍ୱରେ ଯେପରି ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛି । ପ୍ରଣୟ ସାଧନାରେ

(୧୦୧) ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ ୧ମ—ପୃ. ୫୧୫

(୧୦୨) “ନାଶ ହୋଇ ପ୍ରେୟା ଶିଖାଇଛି ମତେ ପ୍ରେମ କପରି
ସାଧନାର ତଳୁ ପୀୟୂଷ କେସନେ ପଡ଼ଇ ଝରି ।”

ଧୂପ—ମାନସିଂହ ବ୍ରାହ୍ମାବଳୀ, ୧ମ—ପୃ. ୮୭

ନିଷ୍ଠା, ଅନୁଗତ୍ୟ, ଏକାଗ୍ରତା ଓ ସର୍ବ ସମର୍ପଣର ଭବ୍ୟପଦମାନଙ୍କୁ ମୂଳାୟିତ କରିଛି । “ଅତ୍ତା ମୋ ଖୋଜେ ଶ୍ୟାମ, ସେ ପ୍ରେମ ଅଭିରାମ” — ‘ହେମଶୟ୍ୟ’ର କୁଳଟା ଗୁଧାର ଉଦ୍ଭରଣ ପ୍ରେମବ୍ୟାକୁଳ ଏ ପ୍ରିୟାଭାବ । ଗୁଧାରହେ ପ୍ରତି କବିମନର ଦୁର୍ବଳତାଟି ପରଜାୟା ପ୍ରୀତି ଜନିତ ହୋଇଥାଇପାରେ । ମାତ୍ର ଏ ନବଉପଲବ୍ଧର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କବିହୃଦୟ ଗୁଧାର ସେ ଐକାଂକିକ ପ୍ରେମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବାର, ଗୁଧାର ବିରହ ବେଦନାକୁ ନିଜେ ପ୍ରୀତି ସାଧନାରେ ପରିଣତ କରିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭନରହି । ପ୍ରଣୟମାର ପ୍ରୀତିସାକ୍ଷୀ, ପ୍ରିୟ-ସଂସ୍ପର୍ଶ, ଆତ୍ମବିପ୍ଳବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀୟ ପରିଣୀତାର ତ୍ୟାଗ, ଆତ୍ମଦାନ ଓ ଅଳ୍ପଶ୍ଚ ପ୍ରେମାର୍ଚ୍ଚନାର ଏକାଗ୍ରତାରେ କବି ନାଟ୍ୟପ୍ରେମର ଯେଉଁ ମହୁମାନୁଷିକ ପ୍ରକାଶ ଦେଖିଥିଲେ, ତା’ର ଚିତ୍ତ-ବଧ ଏବେ ଜୀବନପ୍ରଣୟୀଙ୍କ ଲାଗି ସେଇ ରୂପସଙ୍କଳରେ ପ୍ରସାଧାନରତା । କବି ଦିନେ ଗାନ କରିଥିଲେ, “ନିବଡ଼ ପ୍ରେମର ଯେ ଅନୁଭୂତ କଣୋରା ମମ । ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ଚିତ୍ତେ ମୋହର ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ।” (୧୦୩) ଏ ପ୍ରେମ ସ୍ତ୍ରୀଜୟାର ହେଉ ବା ପରଜାୟାର ହୋଇଥାଉ, ଏହା କିନ୍ତୁ ରୂପ-ପର ଥିଲା । ପ୍ରେମର ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଉପଲବ୍ଧିଟି ଏଠାରେ ରୋମାଞ୍ଚିକ ଅନ୍ତଃଦ୍ରିୟ ବୋଧ ମାତ୍ର ଥିଲା । ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଜୈବିକ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ବାସନାପକ୍ତ ପ୍ରେମ । ଏ ପ୍ରେମ ଚେଷ୍ଟା ତଥାପି ବ୍ୟଧନ — ମୁକ୍ତିର ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ନଥିଲା । ଆସକ୍ତିର ସମଗ୍ରତାହିଁ ଏ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବର ଶେଷ ସିଦ୍ଧିରୂପ । ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି-ନିବଦ୍ଧ ପ୍ରେମହିଁ ରୂପୋତ୍ତର ପ୍ରେମ ସାଧନାର ସଂକେତ ରହୁଥିଲା ଯେ କବି ଉପଲବ୍ଧରେ ଉନ୍ନତମୋଚିତ କରିପାରିଥିଲା ଲାହା ସିଂଧୁ ଓ ବାଦୁର ଭବନ୍ତର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ।

କବି ନବପ୍ରଣୟୀଙ୍କ ମୋହନବର୍ଣ୍ଣାର ସ୍ଵର ନୃତନକରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି । ଅତ୍ତାରେ ନୃତନ ଆକର୍ଷଣେ ଉନ୍ମାଦନାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତାର ଅଭିସାର ସ୍ଵରୂପଟିକୁ ଜାଣନାହାନ୍ତି । ଏ ପ୍ରେମ-ଅନୁଭବ ନୃତନ ବୋଲିଛି, ଅସାଧ୍ୟ ବୋଲିଛି, ଚରାଚରିତ ପାର୍ଥବ ପ୍ରେମମାର୍ଗରେ ଏହି ନିଗମ ପ୍ରିୟଙ୍କ ସହ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ କି ନା, କବି ଚିତ୍ତରେ ସେ ସଂଶୟ ଜାଗୁଛି । ଅଥଚ ନବପ୍ରେମର, ଦିବ୍ୟପ୍ରେମର ଭିନ୍ନତା ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତେବେ ତାର ସଂଧାନ କେଉଁଠାରେ ? ପ୍ରୀତି ତ ଚିରଦିନ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଘରଛଡ଼ା କରିଛି, କୁଳଟା କରିଛି । ଅତ୍ତା-ବଧୁ ସଂସାର ଗୁଡ଼ିକ ? ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ? ଅଥବା ସେଇଠାରୁ ଭୂଷଣ ମଣ୍ଡନରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଅଭିସାର ରଚନାକର ? ଖେଟିବାକୁ କେଉଁଠାକୁ ବା ଯିବ ? ଅଭିସାର-କୁଳ ତ ସଂକେତିତ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ “ଯେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ସେଇଠୁ ମୋ ସୁନାମିଆ” (୧୦୪) ସେ ଦିବ୍ୟପ୍ରେମ ଯଦି ସତରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ଭୁବନମୟ, କବି ଯେଉଁଠାରେ ଖୋଜିଲେ ବି ତାହା ମିଳିବ, ଏତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ।

ଶାଶ୍ଵତ ପ୍ରେମର ନିତ୍ୟ ଆକର୍ଷଣରେ ନିଶିଳ ପ୍ରାଣ ଚିର ଉନ୍ମେଦନା । ଅଭୂତ ସେ ଆକର୍ଷଣ, ସେ ମୋହନ ବେଶ୍ଵତାନ । ସେଥିପାଇଁ ନିଶିଳ ଅତ୍ତା ନିତ୍ୟ ବିରହଣୀ । ଯେ କୋଟି ଧରର ‘ପ୍ରିୟତମ’, ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମାକୁଳ ଯୁଦ୍ଧ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରତିଦାନ ଦେବାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ, ତଥାପି କବି

(୧୦୩) ‘ପ୍ରେମ ଓ ସିଦ୍ଧି’ — ହେମଶୟ୍ୟ — ମାନସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ — ପୃ. ୨୨୩

(୧୦୪) ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ — ପୃ. ୫୫୧

ଶଂକାକୁଳ, ‘ଆତ୍ମାର ଏ ଚରଂତନ ଆହ୍ୱାନ ଓ ଶାଶ୍ୱତର ନିତ୍ୟଅପେକ୍ଷିତ ପ୍ରେମ—ସୃଷ୍ଟି ବୃକ୍ଷରେ ଏମାନେ କଣ କେବେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ?’ (୧୦୫)

‘ମିଳିବ କି ନାହିଁ’ କବିତାରେ ‘ସୁଜନ କୁଞ୍ଜ ବନେ...’ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟଂଜନାଶାସିତ । ଏ ଅନିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବକ୍ଷରେ ହିଁ ଅସୀମ ଓ ସୀମାର ସାବଧାନ ସଫଳ ସ୍ଥାପନା । ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ସୀମା ତ ଅସୀମ ବଲ୍ଲଭ । ସେଠାରେ ଆତ୍ମା ପରମ ଭ୍ରମର ବନ୍ଧନ ନଥାଏ, ମିଳନ ବିରହ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେନାହିଁ । ମିଳନ ସୁଖ ଉପଲବ୍ଧ ପାଇଁ ପରମ ଆପଣାଠୁ ସଶକ୍ତ ବଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ସୃଷ୍ଟି କରଂତି ଏବଂ ସୀମା ଭିତରେ ଆପଣା ପାଇଁ ପ୍ରୀତିକାମନାକୁ ଭଣିଦେଇଥାନ୍ତି । ସେ ପ୍ରୀତିକୁ ଲଭି କରବା ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଜୀବନ ନିତ୍ୟ ଉଚ୍ଚଳିତ; ସକଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାତ୍ରି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏକ ଅସାଧାରଣ ଦାହାକାର-ବିଷ୍ଣୁବ୍ୟ । କାଳ ଓ ଦେଶର ସୀମା ଭିତରେ ଅନଂତ ଓ ଅନାଦିତ୍ୟରୁ ସଶକ୍ତ ସଦୃଶ, ତାର ପ୍ରେମ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୀମା ଭିତରେ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ଅସୀମ ସଦୃଶ ସୀମାର ମିଳନଟି ତେଣୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ଦେଶକାଳର ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଅବଲଂବନକରି ସଂସ୍କୃତିକ ହେବ । ସେଇ ଚଳନମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଥିରବିନ୍ଦୁ ରଚନାକରି ପରମଂକ ସଦୃଶ ମିଳନସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ହିଁ ତାର ପ୍ରେମ-ସିଦ୍ଧି । ଏଇ ସିଦ୍ଧିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ ହିଁ ଦେଶକାଳଗତ ବ୍ୟୟନରୁ ମୁକ୍ତିପାଇ ସଶକ୍ତ ପ୍ରେମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶପତ୍ରା ଲଭିକରେ । ମାତ୍ର ଦେଶକାଳକୁ ବାଦ୍ଦେଇ ତାର ସାଧନା ବା ସିଦ୍ଧି କିଛି ବି ସଂଭବନୁହେଁ । ତେଣୁ ସୀମା ପରି ଅସୀମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମର ବିକାଶ ଓ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିଧର୍ମକୁ, ଦେଶକାଳକୁ ଅଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ସୀମାର ଅସମତା ପରି ଅସୀମର ମଧ୍ୟ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅସହାୟତା ରହୁଛି । ସୀମା ସମର୍ଥ ହୋଇଉଠି ନ ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅସହାୟତା । ସୀମାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲଭି ହିଁ ତାର ବିଜୟ । ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ଓ ଦୁର୍ବୋଧ ରହସ୍ୟବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କ ମହାଭାବମୟ ଆବେଶରେ କବିତାର ଅନବଚନାୟତା ଭିତରକୁ ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ହୋଇ ପ୍ରବେଶକରୁଛି । ମାନସିଂହଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସିଦ୍ଧିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏଇ ପଦଟିରେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟସାଧନା ଅଧିକ ରସ-ସିଦ୍ଧି ଲଭି କରିଛି । ମାନସିଂହ କାବ୍ୟଚେତନାର ସମଗ୍ର ରୂପମୁଗ୍ଧତା, ପ୍ରେମାଭିଳାଷ, ଶାଶ୍ୱତ ସଂସାର ଓ ଜୀବନାନୁଭବ ଏଇ ପଂକ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦାସିତ । ଆଦ୍ୟ କୈଶୋରର ସ୍ୱପ୍ନାତ୍ମନତା, ଯୌବନର ରୂପନିଗୃହ ପ୍ରଣୟ ମୁଗ୍ଧତା, ଦାଂପତ୍ୟର ମଧୁର ଅନୁଭବ ଓ ପରିଣତ ମନର ଅତୀତ୍ରିୟ ଉଚ୍ଚାଟନ ଏବଂ ଅଂତରରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ସ୍ୱୀକୃତିମୂଳକ ଅତୀତ ଜଗତ ଓ ଜୀବନାସକ୍ତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତନ ବିଷୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅଶ୍ରୁତ୍ରର ପରପୁଣ୍ୟ ଏହି ସାମଗ୍ରୀକ ମାନସିଂହଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ-ଅଭିଳାଷର ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ସ୍ୱରୂପାବର୍ତ୍ତନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନାର ଭାବତତ୍ତ୍ୱ ବିବର୍ତ୍ତନ-ରୂପ ବୋଲି ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ ।

‘ସୁକୁ ଓ ବିନ୍ଦୁ’ ସଂକଳନ କବିଙ୍କ ଜୀବନଦର୍ଶନ ଓ ଆତ୍ମସାଧନର ପୁଣ୍ୟାଭିବ୍ୟକ୍ତି । ‘ଲଭାକୁଳ’, ‘ମହାପଥର ଯାତ୍ରୀ’, ‘ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ’—ଏ କବିତା ତିନୋଟି ମାନସିଂହଙ୍କର କାବ୍ୟଦର୍ଶନ ଓ ଜୀବନାନୁଭବର ମହାଭାଷ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ ।

(୧୦୫) “ହେ କୋଟି ଧରର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟତମ ଅଶାଂତ ଏକ ପ୍ରାଣ ଗୁହେଁ ଧରାକଣେ ମିଳିବେ କି ନାହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ଦୁଇ ମନ / ତୁମେ ଆଉ ମୁଁହିଁ ସୁଜନ କୁଞ୍ଜ ବନେ ।”

ମିଳିବ କି ନାହିଁ—ଛଂଆବଳୀ, ୧ମ—ପୃ. ୫୫୯

‘ଲଭଲଭ’ର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥ ଜାଗତକ ହସାବରୁ ମୁଖପେରାଇ କବି ନୂତନ ପ୍ରାପ୍ତି ସଂବାଦରେ ଡକ୍ଷ ।
 “ସେଦିନର ମୁହଁ ଦୁଃସ୍ଥ ଅପାଂଜେୟ, ଆଜିକାର ଦାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ମନ ।” (୧୦୭) ଏ ଦାନକୁ କବି
 ଅଗ୍ର ବୋଲି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି । ଅଥଚ ସେ ଅଗ୍ର ଆଜି ଦୈନ୍ୟର ନୁହେଁ, ନ୍ନାନ୍ନର ନୁହେଁ । ତାହା କବିଙ୍କ
 ଭାଷାରେ ‘ଭବର ପରମ ଯାନ’ ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ମହାନ ଶକ୍ତି । ସେ ଅଗ୍ର ନିଶିଳ ଜୀବନର ଦୃଢ଼ଗତ ପ୍ରେମ-
 ଉତ୍ସର ସଂଧାନ ଦେଇଛି । କବି ଏ ଜନ୍ମର ଅଂତମ ଲଗ୍ନରେ ଦୃଢ଼ସ୍ୱରକୁ ନିଜର ଅଗୋଚରରେ
 ବଂସୁ ବଂସୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି । ଚେତନାର ଯୁଦ୍ଧତା ଓ ଗ୍ଳାନି, ନୀଚ
 ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଗଂଗାଜଳରେ ଶୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ନିଜକୁ ସେ
 ଜାହାନ୍ନାମା ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱଜୀବନ ପ୍ରସାରିତ ଦେଖିଛନ୍ତି ।

ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାୟିତ ବୋଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସେଇ ବିଷୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କବିଙ୍କର ମନେହୋଇଛି
 ଜୀବନର ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଏ ଯାବତ୍ କିଛି ଅଦୃଷ୍ଟ । କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେ ନିପୁଣ
 ବ୍ୟାପୀ ଏଡ଼େ ଆତ୍ମହରେ ଜୀବର ମୃତ୍ତିକା-ସତ୍ତାକୁ ଏଇ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଲେ, ସେ ମହତ୍ ଅଭିପ୍ରାୟଟି
 ଜାଣିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ । ତାକୁ ନଭେଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ସକଳ ପ୍ରାପ୍ତି ସେ ଛୁଇଁ ।

‘ମହାପଥର ଯାଣି’ରେ କବି ସୃଷ୍ଟି-ସଚେତନ । ସତ୍ତା ସମହିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜାସରେ ଭୋଲି ।
 ପ୍ରସ୍ତାର ମହାନ ଇଂରାଜ, ସୃଷ୍ଟିପ୍ରେରଣା ଓ ସୃଜନଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆବେଗରେ ଜୀବନରୁ
 ଜୀବନୀକର, ଦୃଢ଼ସ୍ୱରୁ ଦୃଢ଼ସ୍ୱର, ନବନବ ସୃଷ୍ଟିବିକାଶ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି,
 ତାରି ଉପଲବ୍ଧରେ କବି ପୁଲକିତଭାବେ । ଜୀବନର ବଂସୁମୟ ସ୍ଥିତିରେ ବି ଅସ୍ଥିର ଆକାଶ ବିପୁଳ
 ଉଦ୍ଭାସନ । ଗତି ତାର ଦୁଃଖ, ଛନ୍ଦ ତାର ଉଦ୍ୟମ, ପକ୍ଷ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ସଂଚରଣ
 କରିବ, ସବୁଠାରେ ପ୍ରାଣର ସ୍ୱଂଦନ ହୋଇ ଛୁଟିଯିବ । ମହାଜୀବନର ପ୍ରେମାତ୍ମକୁ ପୃଷ୍ଠରେ
 ବହନ କରି ଜ୍ଞାନ-ଦ୍ୟୁତିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷ ମେଲଇ ମହାବିସ୍ମୟର ନୀଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭିତରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
 ଯିବ, ସର୍ବସ୍ୱ ବିଭୁକର ବିଭୁତିର ମହାବିସ୍ମୟ ପ୍ରଭୁର କରିବ । ଶାଶ୍ୱତର ଆକର୍ଷଣ ସର୍ବାତ୍ମକୁ
 ବର୍ଣ୍ଣା ହୋଇ ସୃଷ୍ଟିର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ବିଧିନିତ କରିଦେବ । ବ୍ୟଧନର ଶୀତ ଆନନ୍ଦକୁ ସ୍ୱାଗତ
 କରି ମୁକ୍ତିର ପରମାନନ୍ଦକୁ ବିନମ୍ର ବଦନା ଦେବ ।

ପ୍ରତିଟି ସୃଷ୍ଟି ସେହି ମହାଜୀବନର ବାତାସାଠ । ଏହାହିଁ ସତ୍ତାର ଶାଶ୍ୱତ ଉପଲବ୍ଧି । ଆତ୍ମାର
 ମୁକ୍ତି ରୂପଟି “ସୃଷ୍ଟିର ମହାପଥକ ମୁଁ, ମହାସ୍ୱଜନେ ମୋର ଚିତ୍ତଭୋଲି ।” ପ୍ରତିଟି ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରସ୍ତାର
 ସୃଜନଇଚ୍ଛା ଓ ସୃଜନାନନ୍ଦ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ । ଦେଶବ୍ୟଧନ ଓ କାଳବ୍ୟଧନ, ସବୁ ଭିତରେ ବି କବିଙ୍କର
 “ଏତେଦିନେ ପଥପାଇବା”ର ଏହାହିଁ ରହସ୍ୟ ସଙ୍କେତ ।

ଏହାପରେ କବିଙ୍କର ବିରଜଜୀବନକୁ ଏକ ବିଷ୍ଣୁଗମ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରୟାସ ‘ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ’ । ଧରାପ୍ରତି
 ଭରଦିନ ମମତାମୟ କବିସତ୍ତା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରାଜୀବନର ସମାପ୍ତି ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ନ । କବି ପ୍ରାଣରେ
 ଉଦ୍‌ବେଗ, ପୃଥିବୀର ଅଜସ୍ର ସ୍ନେହମୟ ଦାନର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ! ସଂଭୋଗ ପାଇଁ
 ଲେଖରୁ ଶବ୍ଦେ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ତାକୁ ଦରିଦ୍ରତର କରିନାହାନ୍ତି ତ ! ସେ କଣ ପ୍ରତିଦାନ-ଅନ୍ତମ !
 ମାଟିର ସ୍ନେହ ବିନିମୟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ଦୃଢ଼ସ୍ୱ କଣ କିଛି କେଉଁଭାବେ ଦେଇପାରିନାହିଁ ? (୧୦୭)

(୧୦୭) ମାନସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ୧ମ-ପୃ. ୫୭୮

(୧୦୭) “ନେଇଛି, ଯାଉଛି, ଯାହା ପାଇଛି ଧରରେ ସ୍ନେହେ, ଧନେ, ମନେ

ଫେରାଇ ନାହିଁକି ଯାହା ପାଇଛି ଜୀବନେ :”

ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧ମ-ପୃ. ୫୭୩

ଏ ଅବକାଶରେ ଚରଣରେ ମାନବ ଚେତନାର ସେଇ ଚରଂଚନ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଗରିତ, ‘କାହିଁକି ତାର ପୃଥ୍ବୀରେ ଜନ୍ମ ! କଣ ସେ କାଠାରୁ ପାଇଲୁ ଓ କଣ ତାକୁ ଦେଇପାରିଲା ! ଅଥବା ଅର୍ଥସ୍ଥାନ ତାର ସବୁଠାରୁ ! (୧୦୮) ସତ୍ତ୍ୱର ଦାସ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ । ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତେ କ୍ଷୀଣ ନୁହେଁ । ପ୍ରତିଟି ସୃଷ୍ଟି ଏକ ସଂକଳନର ଇଂଗିତ । ପ୍ରତିଟି ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ । ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ବାସ୍ତବ । ମାନବଚିତ୍ତର ଚର ଅନୁସାଂ ଦ୍ରୁତାଟି କବିପ୍ରାଣର ଏକ କୋଦମୟ ଜିଜ୍ଞାସା ଦୋଇ ଯେପରି ଭାବବତରଣ କରୁଛି—“ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଅଶ୍ରୁ, ଅଭିନୟ ମାତ୍ର ସୁନନ୍ଦର” ! ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ କେବଳ ଆଜିର ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଡକ୍ଟରର ନୁହେଁ; ଅଭିମାନବର ଜନ୍ମସଦ୍ ଏ ଜିଜ୍ଞାସା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନାଗତ । ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନରୂପ ଅମୀବା (Amoeba) ସଦୃଶ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ବସନ୍ତ ସମାଗତ । ଜନ୍ମ ପରେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସଚେତନତାଟି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱାତ୍ମକ ‘ମୁଁ’ର । ଶେଷ ସଚେତନତାଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅସ୍ତିତ୍ୱର । ସେଇସମୟରେ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତିଟି ଅନୁଭବ ‘ମୁଁ’ର ବାସ୍ତବତାରେ ସତ୍ୟର ଦାସ ଦେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି । ଧରଂକ୍ଷରେ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ତାର ସୃଷ୍ଟି ଦିୟାରେ, ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକତାରେ ନିହିତ । (୧୦୯) ଚିତାଭୟ ଯେ ଆଚରଣ ଦୋଇ ଧରାକୁ କୁଣ୍ଡିତ କରିଦେବାର ଆଶଙ୍କା ଦିନେ କବିସତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା, ଅଜି ଯେପରି ତାହା ଆଶୁପ୍ରୀତି ଲଭି କରିଛି ଯେ, ଏ ଭୟ ପୃଥ୍ବୀକୁ କିଂଚିତ୍ ଉତ୍ତର ଶ୍ୟାମଳ କରିପାରେ । କବି ସୃଷ୍ଟିର ଆନନ୍ଦକୁ, ମଂଗଳକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ରୂପାୟିତ କରି ଜୀବନକୁ ସାଥକ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି । ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କ ଦେହର ରକ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟିକୁ ରଂଗୋକ୍ତୁଳ କରିଦିଏ, ନିଜପ୍ରାଣର ଉତ୍ତପ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉଷ୍ମତା ସଂସାର କରିଦିଏ । ଯେତେ ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ବି ସୃଷ୍ଟିର ବିରାଟ ଆନନ୍ଦଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରତିଟି ଜୀବ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନେବେଦ୍ୟ ବାଢ଼ିପାରିବ । ଧରାକୁ ଅନ୍ତରର ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରୀତି-ଉପହାର ଦେଇପାରିବ । “ପ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦବାଚା, ସର୍ବ ବିଶ୍ୱେ ପ୍ରେମର ପ୍ରବାହ”—ବ୍ୟକ୍ତିର ଏ ଅଭିଳାଷରେ ଧୂଳି ଧରଣୀର ସାମାନ୍ୟତମର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରହିଛି ।

(୧୦୮) “ବାସ୍ତବ ପରି ମୋଦ ହୋଇ ଲଭିଯିବା ସୃଷ୍ଟି ନଭିତଳେ ।”

ଶ୍ରୀଆବଳୀ . ୧ମ—ପୃ. ୫୭୫

(୧୦୯) “ଅଛି ମାତ୍ର ନିଜେ ସଚେତନ
ମୋର ଅଶ୍ରୁ ମୋ ଶୋଣିତ, ମୋର ଭୟ
ନୋହୁ ଅଭିନୟ, ହେଉ ଦୃଢ଼ ସତ୍ୟ ।”

ମାନସିଂହ ଶ୍ରୀଆବଳୀ—ପୃ. ୫୭୫

ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭବାନୁଚିନ୍ତାର ଗୌଣ କାବ୍ୟପ୍ରକାଶ

ଶଂସିତ ସମୟର ପୁରୀଲେଖକ ଯେଉଁ କବିମାନଙ୍କ ରଚନାରେ ରହସ୍ୟବାଦ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାବ୍ୟ-ଚେତନା ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ, କବିମାନସ ଓ କାବ୍ୟଭବନାର ରୂପାଦର୍ଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ଏହାର ବଳିଷ୍ଠ ଇଂଗିତ ସଂପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଂଶ ଶତକର ଆଦ୍ୟପାଦରୁ ଚତୁର୍ଥ ଦଶନ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବନା ଅନ୍ୟ କେତେକ କବିଙ୍କର ବିବିଧ କାଳର ରଚନାରେ ଗୌଣତଃ ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣତମୟ ସାମୟିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହାକୁ ଗୌଣ ବିବେଚନା କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଏ ଚେତନା କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସୁଗାନ୍ଧିଆ କାବ୍ୟଭବନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଭାବପୂର୍ବକ ବଳିଷ୍ଠତା ଓ ସ୍ୱରସଜ୍ଞାର ବିଶୁଦ୍ଧତା ଅଭାବରୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିମାନସର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ନିର୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଅସଫଳ, ଶଂସିତ କାଳର କାବ୍ୟଭାବରୁ ତାର ସ୍ୱାଧୀନ ଅବଦାନ ସେହିପରି ଅକ୍ଷୁଦ୍ରକର । (ଅବଶ୍ୟ ସେ କବିମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ସମ୍ପର୍କ ଓ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଭିନ୍ନ କାବ୍ୟଆଧାରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏ ଆଲୋଚନା ପରିସରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ।) ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଏକ ଅନ୍ଧବୀର ସୁଗନ୍ଧବିଶିଷ୍ଟା ସଜାତ ଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଆଧାର ସୁନ୍ଦରତା ସମୟୋଚିତ ଶାସ୍ତ୍ର-ସ୍ମୃତିରେ ରକ୍ତିମଂତ କରବାକୁ ଓ ଅଗାମୀ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପଦକ୍ଷେପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ନଥିଲା । ସାମୟିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଉଦ୍‌ବେଳିତ ଓ ନବଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାଛଳରେ ପ୍ରାପ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚିକ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ପ୍ରଣୋଦିତ ଏ ରହସ୍ୟଭାବନା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ନବପ୍ରାପ୍ତ ଆଂଶିକର ଆକର୍ଷଣ ଭିତରେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂଧାନ କରୁଥିଲା ।

ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରକାଶ ଯେଉଁଠି ଗୌଣରୂପ ନେଇଛି, ତାର ବିନ୍ଦୁର କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱିବିଧ । ଯଥା (କ)—ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବିମାନଙ୍କ ରଚନାରେ ଆଦ୍ୟ ଓ ସାମୟିକ କାବ୍ୟ ଆବେଶ ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ରହସ୍ୟଚେତନା, (ଖ) ଓଡ଼ିଆ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ୱଳ୍ପଲେଖକ କ୍ଷୀଣସ୍ୱର କବିମାନଙ୍କ ରଚନାରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭବାନୁଚିନ୍ତା । ଲକ୍ଷ୍ୟ କବିଙ୍କର କଥା ଯେ, ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପରେ ବିଂଶଶତକର ଆଦ୍ୟ ଦଶନ୍ଧିରୁ ସବୁଜୋତ୍ତର କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ କବିଙ୍କ ପ୍ରାରଂଭିକ ରଚନାରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବଧାରାର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରବଣତା ବଳବତ୍ତର; ମାତ୍ର ସାମୟିକ କାବ୍ୟୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ପରେ ଏହା ଭିନ୍ନପଥଗାମୀ । ମନେହୁଏ, ଏହା ପ୍ରାଥମିକ କାବ୍ୟପ୍ରେରଣା ରୂପେ (ଆହରଣ ଓ ଭବାନୁସରଣ ମାର୍ଗରେ) କବିକଲ୍ପନାକୁ ଉଦ୍‌ଗୁଚ୍ଛିତ କରିଛି । ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଓ ପ୍ରଗତିବାଦ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ନୂତନ ଆହ୍ୱାନ ଓ ନୂତନ ଭାବଚେତନାମାନ କବି ସମ୍ମୁଖରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଥିଲା, ଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଜିଜ୍ଞାସା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ଅନ୍ତରାଳବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କ୍ଷୀଣସ୍ୱର ଓ ଅନେକଦି ପୁଣ୍ୟବିଲୟୁ ଭଜିଛି । ଅନେକ ଲବ୍ଧପ୍ରଭାବ କବି ପ୍ରଥମରୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ରୂପେ କାବ୍ୟସାଧନାକରି ପରେ ନୂତନ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଚେତନାକୁ ଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତ କରାଇଛନ୍ତି । ପୁଣି ଅନ୍ୟ କେତେକ

କବିଙ୍କ ରଚନାରେ ଏହା ଅନ୍ୟତମ ମୂଳ ସ୍ତର ରୂପେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହୁଥିବାରୁ ତ ରସତର୍କୀ ଓ କଳାଗତ ଅସଫଳତା ଦେଖି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବସଂବେଗ ରୂପେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରୂପସ୍ୱାଧୀନ୍ୟ ଲଭି ଜଣପାରିନାହିଁ । ପାଠକ ଓ ସମୀକ୍ଷକ ମନ୍ଦିରରେ ଆଶାନ୍ୱରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲଭି ଜଣପାରିନଥିବା କବିମାନଙ୍କର ଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରବଣତା ବିଚାରର ଅବକାଶ ରଖେ । ଏଥି ସହିତ ସୁନାମଧନ୍ୟ କବି ମାନଙ୍କ ରଚନାରେ ମିଶ୍ରିତ ଭାବନାର ଯେଉଁ ଗୌଣ ପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର ପରିସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ।

ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଉନମେଷ କାଳରେ, ପ୍ରାକ୍-ସବୁଜ ସତ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାରେ ଏବଂ ସବୁଜ ଓ ସବୁଜେଥିର କାବ୍ୟସ୍ୱରରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ-ଭାବଚେତନାର ଗୌଣ ପ୍ରକାଶ ସୁଗାନ୍ଧୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ରୂପପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ପ୍ରକାଶିତ । ଫକୀରମୋହନ ଓ ଗଂଗାଧରଙ୍କ ଉଦ୍ୱିଗ୍ନ ଗୀତି କବିତା-ଶୃଙ୍ଖଳରେ ନବୋଦ୍ଭବ ସୁନାଚେତନାର ଏବଂ ନୀଳକାଂଠ ଓ ପଦ୍ମଚରଣଙ୍କ ରଚନାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଗନ୍ଧର ଅସଂଚେତନ ଶ୍ରୀଣ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟିକୁ ସଂଧାନ କରାଯାଇପାରେ । ପକ୍ଷାତରେ ସାଧୁଚରଣ ରାୟ ଓ ରେବା ରାୟ, ନାୟକଙ୍କ ମୋହନ ଦେ, ମଦନମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ କବିତା ପ୍ରବଳ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆବେଗ ସଂପନ୍ନ ବୋଲି ମନେହୁଏ । ସବୁଜ କାବ୍ୟ ଭାବନାରେ ଏହା ସୁଗାନ୍ଧୁ ମୁଖ୍ୟ କାବ୍ୟ ପ୍ରବଣତା ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି କାଳିନ୍ଦୀଚରଣଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ରଚନା ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ସବୁଜ ପ୍ରଭାବର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର, ନବକଶୋର ଦାସ, କର୍ମିଳା ଦେବୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ କାବ୍ୟାଦର୍ଶରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁଳକ୍ରମେ ଯଥା ଚିନ୍ତଣ ଦେ, ହରିହର, ବଞ୍ଚାଳୀ, କୁବେର ଦଳାଳୀ, ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ସବୁଜେଥିର ସତ୍ତ୍ୱବିଚାର, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାଶ ପ୍ରଭୃତି ଆଧୁନିକ କବିମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ସଂବେଗରୂପେ ଶ୍ରୀଣ ବା ସାମୟିକ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ଲଭିନଥିବାରୁ ତାହାର ବିଚାର ପରିସର ଏଠାରେ ଅବକାଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଐତିହାସିକ ଛମ ବିବେଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣମୂଳକ ଭକ୍ତସଂଗୀତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଚନା ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଣୋଦ୍ଭବ ବୋଲି ମନେହୁଏ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନ ସହ ବିଶ୍ୱଜଗତର ସଂପର୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅନୁଶୀଳନ ଭିତରେ କବି ଉପନିସଦର କାବ୍ୟାନୁଭୂତି ନିଜଃରେ ଉପଗତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାବ୍ୟସଂବାଦ ବିଦ୍ୟମାନ । (୧)

ଭାବ-ସିଦ୍ଧି ସଂଗ୍ରା କରି ଗଂଗାଧରଙ୍କ ରଚନାରେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଗାନ୍ଧ ଅନେକ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭକ୍ତ କବିତାଟି ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭବାନୁଚିନ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶ୍ନୀୟନଯୋଗ୍ୟ । ଯଥା—(୧) ଉତ୍ତରୀଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିତ୍ର-ଅସୀମ ବିରାଟ ଭାବ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱାଭିନାୟିକ ନ ହୋଇ ଦୃଢ଼ ଯାହାକୁ ଆପଣାର ଭକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ । ସେ ଦୃଢ଼ବାନୁଭବକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି । (୨)

- (୧) “ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ କରି ଅକ୍ଷୟନ
ଏହିକି ମାସକ ଶିକ୍ଷା କରିଛୁ ଜୀବନ,
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗଗନମାର୍ଗେ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୋଲକ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହିତ ଅଛି ମୋହର ସଂପର୍କ ।”

ଫକୀର ମୋହନ—(ଅବସର ବାସରେ) ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ—ପୃ. ୨୨୦

- (୨) “ଦୃଢ଼ସ୍ୱର କଥା ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ତୁମ୍ଭର ଅସୀମ ଶକ୍ତି ।” —‘ଭକ୍ତ’

ବୋଲି କବି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ । ‘ତାଙ୍କ ସହ ଭବସଂବ୍ୟ ଚଳେ’ ଏହିକି ଆଶ୍ରୟ ଇତିହାସରେ ‘ଅତ୍ୟାମୀ’ ରୂପରେଭଜାଟି କବିଙ୍କ ଭାବ-ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ତାବେଶକୁ କଂଚିତ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ମନେହୁଏ ।

(୧) ଗଂଗାଧରଂକ କାବ୍ୟରେଭଜନା ମାନବାପାର ଉତ୍ସାହ ଉପରେ ଓ ଦୈବତ ଅଭିଳାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ । ଅମୃତ ସାଗର ବାହୁ ତଳେ ସିଂଧୁ ଚେଳି ଆକାଶରୁ ଘୋଇଥିଲା । ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ବେଦନା ଏବେ ଜୀବନର ଅମୃତ ସ୍ରୋତା ଆଶାନଦୀ ସହ ଏକାକାର ହୋଇ ସ୍ୱପ୍ନାନ୍ତ ସାଗର ଅଭିମୁଖେ ଯାହା କରିବାର ଭାବନାଭୂତରେ ଅଂଚଳିତ । (୩) ଏ ଭାବକଳ୍ପନାରେ ସାଗର ସଂଗମ ରୂପ ଦେଖାଇବାଟି ମୂଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ମହାପ୍ରାଣରେ ଅଂଚିତ ବିଲସ୍ତ ସଂଭବନା ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱର ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଅଭିଷିକାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଟି ନିହିତ । ମଧୁସୂଦନଂକ ‘ନଦୀପ୍ରସାଦ’ କବିତାର ଅଂଚଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ।

(୩) ଗଂଗାଧରଂକ ନିଃସର୍ଗରେଭଜନା ଓଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । କବି ପ୍ରକୃତିକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଭାବରଂକ ପ୍ରତିଛବି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

(୪) କବିଙ୍କ ବିଶ୍ୱରରେ ଜୀବନକୁ ମୂଳକରି ଜୀବନ ଦେବତାଂକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ସାର୍ଥକ ଆଶ୍ରୟନା । ୪) ଏହା ଶୁଷ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧରାଭୂତା ଜୀବନବାଦୀ ପୃଷ୍ଠି ପ୍ରେମିକର ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ।

ମଧୁସୂଦନଂକ କାବ୍ୟରାବନାର ଭକ୍ତନିଷ୍ଠା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସ୍ୱୀକୃତି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନାତା ସାଧୁଚରଣ ରାୟଂକ ‘ଭାବକୁସୁମ’, ‘ଭାବନା’, ‘ପ୍ରୀତିକୁସୁମ’ ଆଦି କବିତାର ରହସ୍ୟଧର୍ମୀ ଅନୁଭାବନାରେ ସରସିତ । ତଥାପି ପତ୍ନୀ ରେବା ରାୟଂକ କେତୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାରେ (‘ଅଂଜଳି’—୧୯୪୪ ପାଲ) ଭାବରଂକ ସହ କବିପ୍ରାଣର ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରୀତି ସଫଳ ଚିତ୍ରିତ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଆକୁଳତା ଓ ଦ୍ରାଘ ସାଧନାର ମର୍ମବାଣୀ ଏଥିରେ ବିମୁଚ୍ଛିତ ।

ନବଜାଗରଣ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟବାଦୀ କାଳର କବିମାନଂକ ରଚନାରେ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଉଚ୍ଚ ଦେଶ-ଭାବନା ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ରୋମଂଟିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାଦର୍ଶ ଓ ପଲ୍ଲିପ୍ରାଣ୍ଡେର ପ୍ରବଳ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଭିତରେ ଆତ୍ମମୁଗ୍ଧ ଗଭୀରତା, ସୃଷ୍ଟାନୁଭୂତି ସମନ୍ୱୟ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ବ୍ୟାପକ ଅତ୍ୟନ୍ତୀୟ ଜିଜ୍ଞାସାର ପରିସର ପ୍ରାୟ ସଂକୁଚିତ; ତଥାପି ଏ ସବୁର କ୍ଷତିପୂରଣ ଯେପରି ଗୋପବ୍ୟଂକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମରଚନା ଓ ନୀଳକଂଠଂକ ପ୍ରାଥମିକ କାବ୍ୟୋଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ନୀଳକଂଠଂକ ସଂପର୍କରେ ଏହିକି କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେବନାହିଁ ଯେ, ବିଗତ ଓ ନବଗତ କାବ୍ୟଜିଜ୍ଞାସାର ଏକ ସନ୍ନିଷ୍ଠରେ ଦଂତାୟମାନ ଏ ଗୁରୁକ କବିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାର୍ଶନିକତା ଏବଂ ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧିର କାବ୍ୟସାଧନା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ସୀମିତ ହେଲେବି ଭାବ ଆବେଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିମିତ ବା ନିଷ୍ପ୍ରଭ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କୃତିକ ମନୋଭାବ ଓ ରାଜନୈତିକ କର୍ମଜୀବନ ଏହାକୁ ନେଇ କାବ୍ୟ-ନିରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅବକାଶ ଆଉ ପାଇନାହିଁ ।

(୩) “ମୁଁ ତ ଅମୃତ ସାଗର ବନ୍ଧୁ
ନରେ ଉଠିଥିଲି ତେଜ ସିନ୍ଧୁ
ଖସି ମିଶିଛି ଅମୃତ ଧାରେ
ଗତି କରୁଛି ସେ ଅକ୍ଷୟରେ ।”

(୪) “ଅରଜିଛି ଯାହା ଅରପିଲି ତାହା, କୃପାବହୁ କର ଧାରଣ ।”

ନୀଳକଂଠ ଦାସ—

ଯୁଗଚେତନାର ଫମବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ନବାଗନ୍ତକ ଭାବସମନ୍ୱୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମଧୁସୂଦନ ଏବଂ ଗୋପବଂଧୁଙ୍କ ରଚନାରେ ଯେ ବଳିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହସ୍ୟଭାବନା ପ୍ରକଟିତ, ସମସ୍ୟାମୟିକତାକୁ ତାହା ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ନୀଳକଂଠ କାବ୍ୟମାନସ । ନୀଳକଂଠଙ୍କ କାବ୍ୟ—ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ—ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚ ଜାତୀୟତା, ସ୍ୱଦେଶପ୍ରୀତି, ପ୍ରଣୟ ଚିନ୍ତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସର୍ବତ୍ର ଏଇ ‘ଦର୍ଶନ—ଦୃଷ୍ଟି’ ଜଗତଟିର ସଂବାଦ ମିଳିଥାଏ । ସେ ଦୃଷ୍ଟି—ଜଗତ ଯୌଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ତେମ, ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିସୃଷ୍ଟିର ଲୀଳା ଭିତରେ ଜୀବନର ଅନନ୍ତତ୍ୱ ପ୍ରଖ୍ୟାପନକାରୀ । ବସ୍ତୁତଃ ଶୁଦ୍ଧାଭିଳାଷୀ ନୀଳକଂଠଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ରୂପରାଗମୟ ପୃଥକ୍ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଅପାର୍ଥବ ବିମୋହନ ଲୋକର ଉନ୍ମୁଖତା ପ୍ରକଟ କରିଛି । ପ୍ରାଥମିକ କବିତା କେତୋଟିରେ ରୋମାଞ୍ଚିକ ଯୌଦର୍ଯ୍ୟ ଯୌରଭ ବିଚ୍ଛୁରିଣ ଅବକାଶରେ ସେ ଯେଉଁ ‘ଦିବ୍ୟ-ଭିକାଟନ’ ପ୍ରକଟନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ଲାଟୋନିକ ଭାବଦାର୍ଶନିକ (Idealistic ରହସ୍ୟବାଦୀ ସ୍ପର୍ଶିତକୁ ଲାଭ କରିଥିବ ।

କବିଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ‘ଆଦର୍ଶତାରା’ରେ (୫) ସେ ପ୍ରଣୟଚେତନା ଓ ଅପାର୍ଥବ-ଅଭିଳାଷର ସରୂପଟି ଆଭାସିତ । ଦୂର ନଗ୍ନସ୍ଥିତ ଭାରତୀ କବିଙ୍କ ପ୍ରଣୟିନୀର ପ୍ରଭୁରୂପା । ପାର୍ଥବ ଅନୁଭବରେ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରେମଭାବନାର ଆଦ୍ୟସ୍ୱରୂପ ଯାହା ପାଇଁ, ସେଇ ‘ଆଦର୍ଶତାରା’ ଏ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରେମସଂପର୍କର ଉନ୍ମେଷ-ସଂବାଦ ହୋଇପାରେ । ଜୀବନ ପାଇଁ ସ୍ୱଭାବିକ ସମସ୍ତ ଆଶା ଓ ଆଲୋକ ସେ ‘ପ୍ରଣୟ ତାରା’ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତା । (୬) ତେଣୁ ଜଗତର ଲୀଳା ହେଲେବି କବି ଜଗତ-ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହୁପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ବିପାକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉର୍ଧ୍ୱଲୋକର ଦୂର ପ୍ରଣୟ ପ୍ରତି ଅଚଳ ଆନୁଗତ୍ୟ ରଖି ସବୁ ଝଞ୍ଜାର ଅବସ୍ଥାନରେ ତାର ‘ପ୍ରେମ-ଜ୍ୟୋତି’ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆଶାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଆଦର୍ଶବାଦୀ ପ୍ରଣୟର ଏ ପ୍ଲାଟୋନିକ ଉର୍ଧ୍ୱାଭିସାର ଓ ବିଦେହ-ସାଧନା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ନୀଳକଂଠଙ୍କ କାବ୍ୟ-ଚେତନାର ପ୍ରଣୟାଦର୍ଶକୁ ନିରୂପିତ କରିଛି । (୭) ନୀଳକଂଠଙ୍କ କବିତାର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରେମ ଉଦ୍‌ବୋଧନାରେ ଏ ଆକାଂକ୍ଷାଆଲିଷ୍ଟ କ ରୂପଚେତନା (Idealism) ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ସେ ରୂପଚେତନା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଆଲୋଚ୍ୟ ଏ କବିତାଟିକୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମ ଭାବନାର ବିଶୁଦ୍ଧ କାବ୍ୟୋଦାରଣ ବୋଲି ଦ୍ୱିଧାସ୍ଥାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । (୮)

ଏ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଣୟର ଉଦ୍‌ସାର ଓ ବିକାଶ ରୂପ କବି ମାନସରେ ଫମେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ‘ଆଦର୍ଶ ତାରା’ରେ ସଂକେତିତ ପ୍ରେମିକ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶଗତ ମହନୀୟତା ‘ପ୍ରୀତି ରହସ୍ୟ’ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ପଷ୍ଟ । ଏ ପ୍ରୀତି ଯେ ଅଲୌକିକତାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଦାସ୍ତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ-ସାଧନା

(୫) ଜାନୁୟାରୀ ୧୯୦୯

(୬) “ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷେ ମୋର ହୃଦୟକୁ ଜଗତ ।”

(୭) “ଆହା ସେ ପୀରତି କି ବିଚିତ୍ର ରସ/ଜଗତ ମୁକୁରେ ଦେଖଇ ମୁଖ

ଗଗନେ ତପନେ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ନଭେ / ଝଲଇ ପୀରତି ସ୍ୱପନ ମୁଖ ।”

(‘ଖାରବେଳ’—ଗ୍ରନ୍ଥ ୨୫)

(୮) “ଏହାକୁ ମିଶ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଣୟର ନିର୍ମଳ ଅନୁଭବ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ।”

ଶ୍ରୀ କ୍ଷେମକାମୀ ନାୟକ । (କବି ନୀଳକଂଠ—ପୃ. ୫)

ପୁଣି ତ ଓଁ ବିଭୁ-ଅନୁରାଗ-ନିଷିକ୍ତ ହେବାର ଯୌତୁକ୍ୟ ଲଭକରଛି, ‘ବଶ୍ବବାଣୀ’, ‘ଆତ୍ମବାଣୀ’, ‘କାହିଁଅଛି’ ପ୍ରଭୃତି କବିତାରେ ତାହା ପ୍ରକଟିତ । ଦେହଭୋଗବାସନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରେମର ସେ ଏକ ଉର୍ଧ୍ବତର ବିଦେହ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଏବଂ ତାହା ପୁରୁଷର କାଳ୍ପନିକ ନହୋଇ ସ୍ବପଲବ୍ଧରେ ପ୍ରାପ୍ୟ, —ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବଳବତ୍ତରତା ମାଳକଂଠକ ପ୍ରୀତି-ଚେତନାକୁ ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତ ଅଚ୍ଛାଦିତ କରିଛି । କବିଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପ୍ରେମର ସୁଲତା-ବର୍ଜିତ ଓ ସୁସ୍ଥ ଅବବୋଧଗମ୍ୟ ଅତିଦ୍ରୁତ ରୂପ-ରହସ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଅଛି।—(୧) ରାଜନତି ଓ ଜାତୀୟତାର ବନ୍ୟା ସ୍ଵାତରେ କବି ଜୀବନ ଉତ୍କଳ ହୋଇନଥିଲେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଜିଜ୍ଞାସାରେ ଏ ସେମାୟକ ରହସ୍ୟଧର୍ମିତା ପରିପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁବେଦନିୟ ଭବସାନ୍ତରାର ସିଦ୍ଧିଲଭ କରିଥାନ୍ତା—ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ।

ଖ୍ରୀ: ୧୯୨୨-୨୩ରେ ରଚିତ ‘ଭକ୍ତଗାଥା’ରେ ଏ ଅପାର ସ୍ବବାଦୀ ରୂପଚେତନା ଦାର୍ଶନିକ ସମାଧାନ କେଉଁଠି । ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟର ବିଶ୍ଲୋଧକତା କବିଚେତନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭରିଦେଇଛି, ସ୍ବଶୟ ଓ ସ୍ବାକୃତିର ସଫର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ଏକ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଐକ୍ୟ-ଉନ୍ମୁଖୀ ଉପଲବ୍ଧି ଆସିଛି । ସତ୍ୟରେ ଯଦ୍ବଶର ସ୍ଥିତି ହିଁ ମାନବ-ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବରେ ଭିତ୍ତିରୂପ ପ୍ରତି ସ୍ବଶୟର ମୂଳ ହେଉ । ମାତ୍ର ବିଭୁ-ପ୍ରେମୀ ସକଳ ବିଶ୍ଲୋଧକତାର ଦ୍ରୁତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହୁଥାଏ । ଭିତ୍ତିରୂପ ସର୍ବବ୍ୟାପିତ୍ବ ଓ ଅନଂତ-ତ୍ବ ଭିତରେ କବି ସବୁ ସମାଧାନର ରହସ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି । ତାପରେ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପ୍ରାଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବସମର୍ପଣ, ଗାନ—“ଜୀବନ ମରଣ ମମ ସବୁ ସେ ଭୁମ୍ଭୁର ।” (ଭକ୍ତଗାଥା, ଶ୍ରୀଆବଳୀ ପୃ. ୧୦୦) । ଏ ମିଷ୍ଟିକ ରୂପୋନମୋଚନ କବିଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଅମୃତତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନୁଭବର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଭିତରକୁ ପ୍ରମୁର୍ତ୍ତ ହୋଇଆସିଛି, “ଦେଖିବ କି କାହିଁଅଛି ଧର ବଶ୍ବବାଣୀ/ଅତରେ ବାହାରେ ବହୁଧିବ ପ୍ରୀତିଧାରା ।” (୧୦)

ମାଳକଂଠକ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ଏଇ ଅନଂତ ଉନ୍ମୁଖତା ଓ ଅରୂପ ପ୍ରେମ ଭାବନା ବିଲସିତ । ତାଙ୍କ ରଚନାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ବରୂପ ଏବଂ ବୈଦାଂଭକ ଉପଲବ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କାବ୍ୟ ଭାବନାର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇଥାଏ । କାରଣ, ଏ ଦାର୍ଶନିକ ମନନଶୀଳତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାର ଗତାନ୍ତରାତ ଧର୍ମ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଚିନ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ବଶ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ମୂଳରେ ନିହିତ ରହସ୍ୟାତ୍ମକତା ପ୍ରତି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ । ସେହି ବିସ୍ତ୍ରୁତ ଉଦ୍ବୋଧନ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବୌଦ୍ଧିକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ଅନୁଭବର ନିର୍ମଳତାକୁ ରୂପାୟିତ କରିଛି । ଅନଂତବାଦ ବିଶ୍ବରହସ୍ୟର ମୂଳଭୂମି ରୂପେ କବି-ସ୍ବାକୃତି ଲଭକରଛି । ସ୍ଥାନ-କାଳ-ଅତୀତ ସୃଷ୍ଟିର ଅନଂତତ୍ବ ଓ ମାନବାସାର ଅବିନାଶୀ ନିତ୍ୟତା ସାଧନକାରୀ ତାଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକତା ନିକଟରେ ଭାବବାଦୀ ରହସ୍ୟଚେତନାର ଆବେଗ ଉଦ୍ବେଳନ ଓ ପ୍ରଣୟୋଚ୍ଛ୍ବସ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଫୁଲ୍ବ ହେବା କଥା ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଜନାୟିକା ଭାବ-ରୂପଟି ଅନୁଭୂତି ବର୍ଜିତ ଲୟ କାବ୍ୟକଳ୍ପନା ସମୁଦାରିତ ମଧୁ ନୁହେଁ । ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦର୍ଶନର ଖଣ୍ଡିତ ଜିଜ୍ଞାସା ନେଇ ସେ ଜୀବ ଓ ଜଗତର ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ

(୧) “ପ୍ରେମବସେ ରସବଂତ ଅଂତରାସ୍ତ୍ରା ମମ

ରସୋନମ୍ରାଦେ ଭକତିର ଆଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖକେ

ଗାଲବ ହେ ତବ କୃତ ପରାଣ ସୁଲକେ

ଅନଂତ ପରାଣ ବିଶ୍ବେ । ପ୍ରହ୍ଲାଂତ ସବିତା ।”

(‘ଭକ୍ତବାଣୀ’ ପୃ. ୧୧୬ ଶ୍ରୀଆବଳୀ)

(୧୦) ‘ପ୍ରଶ୍ନବାଣୀ’—ମାଳକଂଠ ଶ୍ରୀଆବଳୀ—ପୃ. ୧୬୭

ଭଲ ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି । (ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ, ପ୍ରବନ୍ଧ—‘ଯୌବନର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା’) ଏଇ ଗଭୀର ନିଶ୍ଚୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସନୋଧ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଅଭିଳାଷୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରିଛି । (୧୯) ମାଳକଂଠକ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ମାନବ, ଜଡ଼ ଓ ଜୀବନରେ ଏକ ଅତି-ଜାଗତିକ-ସତ୍ତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱୀକୃତି ରହିଛି, ଯାହା ଅନୁଭବ, ବିଚାର ଓ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବଜଗତରେ ରୂପଲଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାକୁ ସଂପ୍ରେତ କରୁଥାଏ । ଏହାହିଁ କବିଙ୍କର ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଓ ବିଶ୍ୱଦର୍ଶନର ରହସ୍ୟାତ୍ମକତା । ‘ଭକ୍ତବାଣୀ’ କବିତାରେ ଏ ଦର୍ଶନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ।

“ମାନବ ନୟନେ ମୁଁହିଁ ଜୀବରାଶି ତଳେ/ଦେଖଇ ଉପରେ ଯଦା ଅମୃତକୋରଣ,
ମହାଭୂତ ଶକ୍ତିପୁଂଜ କରେ ମୁଁ ଶାସନ/ମରଦେହେ ଧଳିବ ଏ ମାନବ ବିଶ୍ୱହେ ।
ରାଜା ମୁଁହିଁ, ଦାସ ମୁଁହିଁ, ପ୍ରକୃତି ସର୍ଜନେ/ମହା ଅନୁଭୂତି ବଳେ,
ପରାଣର କୋଳାହଳେ/ଅମର ମୁଁ ଜଗତର ଜାତି ପୁଣି ଯଶେ ।”

କବିଙ୍କର ମିଷ୍ଟିକ ଉପଲବ୍ଧିର ଏହା ଏକ ଅକପଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ଅପାର୍ଥିବ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅନନ୍ତ ବିଶାଳ ମହାପ୍ରାଣତାର ଏ ସ୍ୱବାଦ ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଅତ୍ୟନ୍ତରରୁ ଅନୁଭୂତିର ଗଭୀର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସ୍ୱବହନ କରି ନିଶ୍ଚାସିତ ହୋଇଥିବାର ମନେହୁଏ । ଅନ୍ତର୍ଭୁତ ଏ ବିପୁଳ ଅନୁଭବଟି ଜୀବନର ବାହ୍ୟରୂପ, ସମୀପତା ଓ ଅନିତ୍ୟତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାଶ୍ୱତତାରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧାରିତ । ବିଧୋଭେନ୍ଦ୍ରକ ଅପୁର୍ବ ସ୍ୱରରଚନା ‘ନାଇନ୍ଥ ଥିଂସୋମ’ ପ୍ରକଟିତ ସଜ୍ଜ ଅଗ୍ରଜକ, ବିସଦୃଶ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମାହୃତ ସୃଷ୍ଟି ଲୟ ମୂର୍ଚ୍ଛନାଟି ପରି ଏ ସୃଷ୍ଟିରହସ୍ୟ, ଗୀତାର ‘ବିଭକ୍ତେଷୁ ଅବିଭକ୍ତ’—ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ଏ ଆତ୍ମରୂପାୟନ ରହସ୍ୟ କବିଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତରର ଜ୍ଞାନପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସମାହୃତତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୋଚିତ ।

ପଦ୍ମଚରଣ ପଦନାୟକ

ସୂଚକପ୍ରବଣ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ସ୍ୱରରେ ଓ ପ୍ରଣୟ ଭାବର ସତର୍ପଣ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କାଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା / ଅପାର୍ଥିବତାର ମୋହ ଭିତରୁ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ପ୍ରୟାସକୁ ଯଥାସଂଭବ ପ୍ରଭାବମୁକ୍ତ ରଖିଥିବା ପ୍ରାକ୍-ସରୁଜ ଜାତୀୟ-ଭରଣ କବି ପଦ୍ମଚରଣଙ୍କ କବିତାରେ ରହସ୍ୟବାଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ଜିଜ୍ଞାସା ବା ଭବାନୁଚିନ୍ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳେନାହିଁ । ସ୍ୱଦେଶଭାବନା ସହ, ରୂପ ଓ ପ୍ରେମ ଚେତନାର ଗାନମୁଖର ତାଙ୍କ କାବ୍ୟକୃତି ମଧ୍ୟରେ ‘କିଏ ଭୁଲେ’ ଓ ‘କେଉଁ ଦେଶେ ଅଛ’ (‘ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା’ ପୃ. ୦ ଓ ପୃ. ୨୭) କବିତା ଦ୍ୱୟ କେତେକ ସମୀକ୍ଷକ ରହସ୍ୟଭାବବର୍ଜିତ ଅନ୍ତଃଦ୍ରିୟତା ଉତ୍ସାହ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କଲବେଳେ କେହି କେହି ଏହାକୁ ରହସ୍ୟଭାବ ନିର୍ଜିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚଣା କରିଥାନ୍ତି । ଡ. ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ‘କବିତାରେ ଭାବ-ରାଶିର ସ୍ପଷ୍ଟତା ତଥା ପ୍ରବନ୍ଧମାନତା ସତେ ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତରୁଚିତା ଆଦୌ ଟଙ୍କେୟ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ରହସ୍ୟବାଦର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଦୌ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ ।” (୧୬) ଏହା ସହ ଭୁଲମୟ,

(୧୯) “କି ଭାବ, କି ଭାଷା, ପ୍ରକାଶଶୈଳୀ ଅଥବା ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ, ସର୍ବସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚାଂଶ କଲ୍ପନା, ଗାଂଧାରୀ ଓ ମହାନତା ପ୍ରତି କବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ ।”

ଡ. ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମିଶ୍ର—‘ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରା’

(ନବଜାଗରଣ ଯୁଗ) —ପୃ. ୧୮୭

(୧୬) ଡ. ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ—‘ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ’—ପୃ. ୫୧୩

ଡଃ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମତବ୍ୟକ୍ତି “କବି ପଦ୍ମଚରଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଜାତୀୟବାଦୀ ରୋମାଂଟିକ କବି ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରତା ରକ୍ଷାକରି ଇଂରେଜ ବୈଦେଶିକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିଛି । ଏ ଚିନ୍ତାରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ପୁରୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ଏକ ରହସ୍ୟାନ୍ତରୂପ ମାତ୍ର ଅଛି ।” (୧୩) ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ‘ଗୋଲ୍ଡସ୍ମିଥ’ର ସମୀକ୍ଷା ଅବକାଶରେ ‘ସୁଗମାଣୀ’ରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶିଦ୍ଧାନଯୋଗ୍ୟ—“ନାନାବ୍ୟ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରେ ଆତ୍ମହସ୍ୟ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟବସ୍ତୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ହରାଇ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟଥା ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ-ଶିବ-ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ମଂଗଳ ପ୍ରେରଣାର ଗୁଡ଼ ଇଚ୍ଛା ସେ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି । (୧୪)

ଖ୍ରୀ: ୧ ୭୧ ଓ ଖ୍ରୀ: ୧୯୧୦ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟସ୍ୱରର ଅକ୍ଷାତ୍ମବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ଅନ୍ତଃଦ୍ରିୟ ରହସ୍ୟୋନ୍ମୁଖିତା ନାମରେ ଅବାସ୍ତବ ବିଳାସର ମୋହାସନ୍ତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ପଦ୍ମଚରଣ ଲେଖିଥିଲେ । “ଅଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ବା ଭକ୍ତଭକ୍ତ ହୋଇ ସାହିତ୍ୟସେବା କରିବାକୁ ଆଗଭର । ଆଧୁନିକ ଯୁବକର ମୁଖରେ ସଂସାର ଲ୍ୟାଗର ବୈରାଗ୍ୟ-ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାଣରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୁଏନାହିଁ । ପବିତ୍ରତା, ସ୍ନେହପ୍ରୀତି, ହର୍ଷର କଳ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଯେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଶ୍ରାବ ପ୍ରାଣରେ ସାହସ ସ୍ୱରୁ କରିପାରେ...ପରମ ବିଶ୍ୱାସର ଗୀତ ଗାଇ ଯେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଶାଶବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିପାରେ, ସେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ । (୧୫)

ଶୀଘ୍ର ଯୁଗର କବିତାରେ ଆକ୍ଷାତ୍ମକତା ନାମରେ ଛଳନା, ଲଘୁଭାବନା, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଭରଜା, ବିଶ୍ୱାସହୀନ ଭଗବତ୍ତତ୍ତ୍ୱାନ, ନିଷ୍ଠାହୀନ ଆତ୍ମନିବେଦନ, ସ୍ଥୁଳ ଅନ୍ତଃଦ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ, ସଂଗଠିତ ଚର୍ଚ୍ଚଣା ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟବର୍ଜିତ ବୈରାଗ୍ୟବାଣୀର ଶୁଷ୍କ ନିଉଗର୍ଭିତାପୁରୀ ଯେଉଁ ଅନୁକରଣାତ୍ମକ ସ୍ମୃତିହୀନ ସ୍ୱର ସମାବେଶୁ ଚାଲିଥିଲା, (୧୬) ପଦ୍ମଚରଣ ତାର ଇଚ୍ଛା ଦେବା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତଭାବରେ ସ୍ନେହପ୍ରୀତି, ପବିତ୍ରତା ଓ ଆନନ୍ଦାନୁଭବରେ ଆକ୍ଷାତ୍ମକତାର ସିଦ୍ଧି, ବିଭ୍ରାପ୍ରାଣର ଚରିତାର୍ଥତା—ଏବଂ ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟଦାନ ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦ ପଥରେ ସତ୍ୟସଂଧାନ କରିବାର ଯେ କଳାତ୍ମକ ଆଦର୍ଶଟି ନିହିତ, ତାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦାଢ଼ିଛନ୍ତି । ପଦ୍ମଚରଣଙ୍କ ନିଜ ରଚନାରେ ଜାତି-ସ୍ୱ-ଭାବଧାରା ପ୍ରସ୍ତବିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ସତ୍ୟୋଦ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ; ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଠିକ୍ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ‘କବି ଭୂମେ’ ଓ ‘କେଉଁ ଦେଶେ ଅଛି’ ରେ ଜୀବନ-ପ୍ରସ୍ତାବ ସଫଳରେ ଜୀବ ଦୃଢ଼ତା ଯେ ଅନୁଭବ ଜିଜ୍ଞାସା ଉଚ୍ଚାରିତ ତାହା ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅନୁଭାବନାର ଆଦ୍ୟ ଉନ୍ମେଷ । ରହସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ୍ରୀ

(୧୩) ଡଃ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ—‘ସବୁକରୁ ସାଂପ୍ରତିକ’ ପୃ. ୧୪

(୧୪) ସୁଗମାଣୀ ୧୯୩୩—ଏପ୍ରିଲ ୧ମ । ୪ର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା—ପୃ. ୩୩୪

(୧୫) ଡଃ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ—ପୃ. ୩୩୪

(୧୬) “ରସ ସାହିତ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର କବି ଓ ପାଠକ ଅବମିଶ୍ର କଳାକୌତୁକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସବୁଦିନେ ପରାବର୍ତ୍ତନ । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର କବିମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ।”

ଦାଶରଥ ଦାସ—‘କାବ୍ୟ ସଂବାଦ’ ପୃ. ୨୧୭

ଅଭିଭାଷଣର ଆଦ୍ୟରୂପ-ସଂକେତ ବୋଲି ସୂଚିତ କରାଯାଇପାରେ । ଭଣିବନ୍ତୁ ନେଇ କାବ୍ୟକଳ୍ପନା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି କବିଙ୍କର ନଥିଲା । କେବଳ ଯେଉଁଠି ଚେତନାର ନିଗୂଢ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରୁ ହୃଦୟର ଲିଙ୍ଗିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭବ ଚିହ୍ନିତ୍ତ ସେଠାରେ କବି ସେ ବିସ୍ମୟ ରହସ୍ୟ ସଂଧାନ କରିବାକୁ ବାଣୀଭାବନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ସବୁ ଚିହ୍ନର ଅନୁରାଗରେ ସତ୍ୟ-ଶିବ-ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ମଂଗଳପ୍ରେରଣାର ଗୁଡ଼ ଇଂଗିତ ଦେଖିପାରିବାର କବି ସାଧ୍ୟ ହାତଦର୍ଶନ ହିଁ ମିଶ୍ରିକର ଦେଖା:—ଯଥାସତ୍ୟ ସଂକର୍ଷଣ ଭାଷାବିନ୍ୟାସ ଭିତରେ ତ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରେ ଏ ଦର୍ଶନର ସଂବାଦ ସତ୍ୟତା ଓ ଉପଲବ୍ଧି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ଦୁଇଟିର ମର୍ମସ୍ପନ୍ଦନରେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ।

କବିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଜୀବନରେ ରଚିତ ଓ ଶାନ୍ତିନିକେତନରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଗୋଟିଏ କବିତା ‘ସୌବନର ବର୍ଣ୍ଣନା’ରେ ଲେଖାଅଛି—

“ଚରକାଳ ଏହି ରଖି ରଖିଥାଅ ମୋହ ପାଇଁ / ହେ ମୋର ଅନ୍ତର ଦେବ ହେ ମୋର ଜୀବନପାଇଁ; ଏହି ମୁହଁ ମନ ହାସ୍ୟ, ଏଇ ମନ ଏଇ ଖେଳ / ଚରକାଳ ମୋ ଜୀବନେ ଲଭିଥାଉ ମଧୁମେଳ ।” (୧୭)

ଆଲୋକ ଓ ଆତ୍ମୀୟତାର ସଂବାଦମୁଖର ଏଇ ପଞ୍ଚୁକ୍ତିରେ ‘ମଧୁମେଳ’ର ଏ ଅନୁଯୋଗଟି ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଚରଦନ ମାଟିର ମଧୁର ମମତାପିଣ୍ଡ ଧରାପ୍ରାପ୍ତ ଜୀବନ-ପ୍ରଣୟୀ କବିମନର । ଆଲୋକ-ପିପାସା ସେ ମନ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସୁକ ଦେବତାକୁ ଅନ୍ତର ପ୍ରିୟ ରୂପେ ଲଭ କରିବାକୁ ନିତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷିତ । ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ପ୍ରାତ୍ୟହକତା ଭିତରେ କବି ଜୀବନସହ ନିରନ୍ତର ଲୀଳାବିଳାସ ରଚନା କରୁଥିବା ଏଇ ଅନ୍ତରଦେବ ରଖନ୍ତ୍ରନାଥଙ୍କ ଜୀବନଦେବତା, ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରାଣଧବ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ହୃଦୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଯେ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ରୂପଚେତନାକୁ ଆଶ୍ରୟକରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅନୁଚିନ୍ତନ ତାର କାବ୍ୟଭାବନାରେ ଯେ ପ୍ରତିଫଳିତ, ଏହା ସ୍ୱୀକାରୀ । (୧୮)

ନାରାୟଣମୋହନ ଦେ—

ପ୍ରାକ୍-ସବୁଜ ନାରାୟଣମୋହନ ଦେ’ଙ୍କ କାବ୍ୟ ଭାବନାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାଦର୍ଶ ଓ ନିଃସର୍ଗଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରକଟିତ ରୋମାଞ୍ଚିକ ଦୃଷ୍ଟି ଉଂଗାଟି ବୈଦିକ ଭାବମାନସ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରୂପାଦର୍ଶ ପ୍ରଣୋଦିତ । ବୈଦିକ ପ୍ରକୃତିର ରୂପକାଳ୍ପକତାରେ ମାନବର ଅନ୍ତଃଚେତନାକୁ ରୂପାଦୃତ କରିବାର ଏ ଆଧୁନିକ ପ୍ରବଣତା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଗ କବି ବିଦ୍ରାଘଲ୍ଲ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହିତ୍ତବନଦେବଙ୍କ ରଚନାରେ (‘ବୈଦିକ ପ୍ରକୃତି’) ପରିଦୃଷ୍ଟ । ଏହା ସହ ରଖନ୍ତ୍ରନାଥଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ଓ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଅକ୍ଷାତ୍ତ ଚେତନା ଓ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଣୟ-ତତ୍ତ୍ୱ କବିମାନସକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିବାର ମନେହୁଏ । କବିଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ଛନ୍ଦ ‘ଜୟନ୍ତୀ’ ଓ ‘ବୈଜୟନ୍ତୀ’ରେ କୌଣସିପ୍ରକାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ରୂପଚେତନାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେନାହିଁ । ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦ୍ଧିରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କର କେତୋଟି କବିତାରେ ଏ ରୂପାନୁଭୂତି ଲବ୍ଧ । ସେ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ—ଅରୂପପ୍ରଣୟ, ନିଃସର୍ଗ ଉଦ୍‌ବୋଧନା ଓ ବୈଷ୍ଣବ

(୧୭) ‘କବିତା’ ୧ମ ବର୍ଷ—୩ୟ ସଂଖ୍ୟା

(୧୮) କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ କବିତାରେ ପରେ ଯେଉଁ ଭାବଧାରାର ସଂଧାର ମିଳେ, ପଦ୍ମଚରଣଙ୍କ ଅନେକ କବିତାରେ ତାହାହିଁ (୧୯) ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ।”

ଡଃ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ‘ସବୁଜରୁ ସାଂପ୍ରତିକ’ ପୃ.—୧୨

ପ୍ରେମସ୍ୱାଦନାର ଚନ୍ଦ୍ରାଲେଖ୍ୟ ଭିତରେ ଅଲୌକିକତାର ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ‘ଅରୂପରତନ’, ‘ବାଞ୍ଛୁୟୀ’, ‘ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନେ’ ପ୍ରଭୃତି କେତୋଟି କବିତା ରତ୍ନସ୍ୟବାଦୀ ଭାବନା ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱର କବିଯାଇପାରେ ।

ଅରୂପରତନ—(୧୯୨୩/ଭୁ: ପା: ବୈଶାଖ ୧୩୨୯-୩୦) କବିତାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଅରୂପ-ତତ୍ତ୍ୱର ରତ୍ନସ୍ୟବାଦୀ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୀଘ୍ର ମୁଗର ବହୁ କବିତାରେ ପ୍ରଜାଣ-ରୂପ ଲେଖିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏହାର ମୂଳ ପ୍ରେରଣା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ରୂପାଙ୍ଗତର ଅରୂପ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ରସାନ୍ତରାଧୀନ ରୂପ ଅନ୍ତର-ବର୍ତ୍ତୀ ଅରୂପ-ସ୍ୱଧାନ (‘ରୂପ ସାଗରରେ ଡୁବି ଉଠେଇ ଅରୂପରତନ ଆଶାକରେ’) । ମାତ୍ର ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅବଧାରଣା ଓ ରସାନ୍ତରାଧୀନ ନିର୍ମଳାନୁଭବର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଏ କାବ୍ୟ-ରୂପ ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଦରଦ୍ର ।

କବି ଦେ’ଙ୍କ ଏ ‘ଅରୂପରତନ’ କବିତାଟି ରସାନ୍ତର କବିତାର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନା ମନେହୁଏ । ଅରୂପରତ୍ନ ଆଶାରେ କବି ରୂପ-ରତ୍ନାକର ମନ୍ତ୍ରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଅରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାହ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ସତ୍ତ୍ୱର ଏ ରୂପବିଳାସ ଭିତରେ ରୂପୋତ୍ତରର ସାଧନା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି । ସାଧନାଗତ ଏ ବ୍ୟର୍ଥତାର ସଫାଦ ସାଧନା ପର୍ବର (Purgation) ଆତ୍ମଗ୍ରାସ, ବିଷାଦବାଦ ଓ ଭବ-ବିରାଗ ସ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

ଆହାନ୍ତଶୀଳନ ଓ ଆତ୍ମଗ୍ରାସ ତଥା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ସ୍ୱପର୍କରେ ସଚେତନତାର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ କବି ଚମ୍ପକରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏ ରତ୍ନସ୍ୟବାଦୀ ଉପସ୍ଥାପନା ଫଳଶଃ ତାତ୍ତ୍ୱିକତାର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର କାବ୍ୟ-ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛି । ଉପଦେଶାତ୍ମକ ଓ ନୀତିଗର୍ଭିତ ଏ ଅଧିବାଚ୍ଛିକ ସମାଧାନ କବିଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି । ମାତ୍ର ରୂପଗୌରବ ସ୍ୱାଦନକାଶ ଓ ରସନିଷ୍ଠାଦନକାଶ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରତ୍ନସ୍ୟକୁ ହରାଇ ବସିଛି । “କିନ୍ତୁ ଯେ ଜନ ବରଜ ରୂପରାଜ୍ୟ ସୀମା” ବାକ୍ୟବିନ୍ୟାସ ଶାସ୍ତ୍ରନିର୍ଦ୍ଦେଶର ମାର୍ଗସଂକେତ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ‘ଅରୂପର ଅପରୂପ ରାଜ୍ୟ’ ସ୍ୱପର୍କରେ କୌଣସି କଳାସୃଷ୍ଟିଗତ କୌତୃହନ ଜାତ କରିପାରେ ନାହିଁ ।

‘ବାଞ୍ଛୁୟୀ’ (ଭୁ: ପା: ୧୩୩୩) ନିଃସର୍ଗ ପ୍ରଣୟର ରୂପକାଦର୍ଶ ପ୍ରତୀକ । ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରେମ ଭାବନାର ରତ୍ନସ୍ୟାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନା ଏହାର ଭାବବୈଚିତ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱାଦନ କରିଛି । ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଦେଶଟି ହେଉଛି, ‘ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମର ସମାନ୍ତରାଳ ପଛଭୂମିରେ ମାନବପ୍ରେମ ଅବସ୍ଥିତ; ମାନବ-ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ଓ ଅନ୍ତଃପ୍ରେମରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ । ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରେମର ଏକତାନ ବ୍ୟୁତ ।

ଏ କବିତାଟିର ବାତାବରଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋମାଂଟିକ ଅଜ୍ଞନତା ଅନୁଭବ କରିହୁଏ । ପ୍ରାଚୀ-କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାଗମ, ସରସୀରେ ପଦ୍ମର ବିକାଶ, ସଫଳ ନବାନୁରାଗ, ମିଳନ ବ୍ୟାକୁଳତା, ପ୍ରଶଂସା, ଅର୍ଥାରତା, ବିରହ ଭାବନାର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୈଳଙ୍କ Love’s Philosophy ଓ ଗୋପବ୍ୟଞ୍ଜକ ‘ବିଶ୍ୱର ମିଳନ ଚନ୍ଦ୍ର’ କବିତାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ । ନିଖିଳ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଣୟର ଉତ୍ସବ । ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରେମ ଯେପରି ମିଳନ ରାଗିଣୀରେ ବାକ୍-ରୂପା ହୋଇଯାଇଛି । ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମର ସ୍ୱନ୍ଦନ ରୂପାୟନରେ ବାଞ୍ଛୁୟୀ ସାଜିଛି ।

ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଦ୍ୱୟ ରତ୍ନସ୍ୟବାଦୀ ଚର୍ଚ୍ଚଣା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ; ମାତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ-ଘନ କବିଙ୍କ ରତ୍ନସ୍ୟାନୁଭବର ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବପ୍ରକାଶ ଦିଗରୁ ବରଂ ‘ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନେ’ କବିତାଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପାଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଦାମ୍ଭରଣେ ।

‘ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନେ’ (୧୩୩୧ ଶ୍ରାବଣ ‘ଭକ୍ତଲ ସାହୁତ୍ୟ’) କବିତାରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମକୁ ଆଗମନରେ କବିଙ୍କ ଭାବୀଭାବ ବର୍ଣ୍ଣିତ । କବିଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିପାସା ଓ ବୈଷ୍ଣବବାଚନ ବ୍ୟାକୁଳତାର ଅମୂର୍ତ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଏ କବିତାର ଅନ୍ତରୂପକୁ ଏକ ଗୁଡ଼ି ରହସ୍ୟ-ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦାନ କରିଛି ।

“ଅସୀମକୁ ସୀମା ମଧ୍ୟେ ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରକାଶି” ଅନନ୍ତ ଭାବରାଜକୁ ବାଣୀରୂପ ଦେଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗୀନ ନିକଟରେ ହୃଦ ଖୋଲିଦେବାର ବ୍ୟାକୁଳତାରୁ ସମ୍ଭବୀତ ଏ କବିତା । ଏ ‘ଅନ୍ତରଙ୍ଗ’ କବିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଦେବତା ଯାହା ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ଭାବ ଆଲୋଚନ ଅଜ୍ଞାତ ରହନପାରେ । କାରଣ ସେ ଦେବତାର ବାଣୀସ୍ୱରରେ ଆକର୍ଷଣର ମୂଳରାଜିଟି ବାଜିଛି ଏବଂ କବିତାକୁ ତାହା ବହୁଳ କରିଛି । ଏ ‘ବେଢ଼’ ଚରଣରେ ବୈଷ୍ଣବ ଚେତନାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଇତିତ ନେଇ ଅସୀମ ଆତ୍ମାନର ସଂକେତ ରୂପ କଳ୍ପିତ ।

କବି ସେ ଜୀବନମରଣର ବିଧାତାକୁ ସର୍ବ ଅନ୍ତରରେ ଭାବ ହୋଇ ବିହରବା ଜାଣନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଲୀଳାମାୟା ହୃଦେ ହୃଦେ ହୃଦଗତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱସାର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ । ସେ ମାୟା ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଶାଶ୍ୱତ ‘ପ୍ରେମ’ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରି ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ଅବତୁଳିତ । ଏହା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ କରି ଭାବବହୁଳ । ଭାବ ସରଣର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପାର୍ଥବ ବୃନ୍ଦାବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବୋତ୍ତର ଓ ରୂପୋତ୍ତର ଅଲଙ୍କାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । କବିଙ୍କ ଭାବସଗ୍ର ସେ ଏ ବେଳରେ-କାଳବ୍ୟୟର ସୀମା ଲଂଘନ କରି ବିଗତ ଅତୀତରେ ସମୁପସ୍ଥିତ, ସେ ନିଃସାରଣର ଅନୁଭୂତିକୁ କବି ସାମାନ୍ୟତଃ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, “ସୁଦୃଶ୍ୟ ଚେତନା ଆସି ଅଭୂତ ହୃଦରେ” (ପଦ ୨୫) । ମାତ୍ର ଏ ଅନୁଭୂତି ଅବସ୍ଥାରେ କବିଚେତନା ପରମ୍ପରାରେ ଭାବର ଉତ୍ସ୍ନ ଲୋକରୁ ଉପସ୍ଥିତ ପାର୍ଥବତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ । ‘କ୍ଷଣ ପ୍ରଭାସମ’ ସେ ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତରର ପରଲଗ୍ନିରେ ତେଣୁ ‘ପୁନଶ୍ଚ ଅଧାର’ର ଭୟାବରତା କବିଙ୍କୁ ପାର୍ଥବଚେତନାର ଡାକ୍ତ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଠିଆ କରାଇଦେଇଛି । ଆଲୋଚନାତ, ଆନନ୍ଦରୂପ ଏ ଅନୁଭବର ଭାବପରିସଂହାରୀନ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱରୂପ ଜିଜ୍ଞାସା କ୍ଷଣିକପାଇଁ ହେଲେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଟେକେ । (୧୯) ଏ ଭାବ-ହୋଲନ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ କରି ଯେଉଁ ସଂଶୟକୁ ଇତିତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁକ୍ଷ୍ମ ଓ ତାର ସମସାମୟିକ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗିୟ କାବ୍ୟଜିଜ୍ଞାସାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ-ପରିଗ୍ରହ କରିଛି ।

ଏ ସ୍ୱରୂପ କବିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବସଂପର୍କକୁ ସାମୟିକ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ମାତ୍ର । କବିଙ୍କର ଏହି ଆତ୍ମ-ବାକ୍ଷଣ ଚେତନାର ଏକ ନୀରବ ଅଥଚ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭିତରୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାଏ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସର ଅଗ୍ନିହୋତାକୁ ଲଭିକରି ନଥିଲେ ବି ଦୀପ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକରେ ସ୍ୱପାତିତା ବୋଧହୁଏ । କବିମାନସର ଏଇ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପକୁ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାଶ (ମୁକୁର) ଯଥାରୁ ମଂଜବ୍ୟ କରିଥିଲେ, “କବିଙ୍କ ଲେଖାରେ ଆଲୋକ ଅଛି, ତାପ ନାହିଁ । ପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରେମର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଉନ୍ମାଦନା ନାହିଁ । ସ୍ଥୁଳରେ କହବାକୁ ଗଲେ କବିଙ୍କ କବିତାବଳୀ ସତ୍ୟସିଦ୍ଧିବସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଉପସ୍ଥୁଳ ପୂଜାସ୍ୱର ।” (୨୦) ମନେହୁଏ, ଏଇ ଆଲୋକଶିଖାର କ୍ଷୀଣ

(୧୯) “କ୍ଷଣେ ଜାଗି ଉଠେ ବାଣୀ

ନଇରାଶ୍ୟମୟୀ ନାସ୍ତିକ ବିକାର ।” (ପଦ-୨୮)

(୨୦) ମୁଖବଧ ‘ଜୟନ୍ତୀ’

କଂପନ ହିଁ କବିକୁ ମାର୍ଗ ସଙ୍କେତ କରିବ । ‘ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମାନ୍ଦବେ’ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଆଲୋକ-ସ୍ୱୀକୃତି । କବି ଅଂତରସ୍ଥ ଅଧିକାରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି । ମାନ୍ଦ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଉଦୟର ସ୍ୱଭାବନାସ୍ଥାନ ମଣିନାହାନ୍ତି । କବି ଦେ’ଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବନା ଅଧିକାରୀକ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରତ୍ରେଷିତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାକୁଳତା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବାନୁସର ରୂପେ ଉପଜାତ । ତାଙ୍କ କଳାଶକ୍ତି ସେ ଅନୁଭବ-ମାର୍ମିକତା ଧାରଣରେ ହୁଏତ ସେପରି ସମର୍ଥ ନଥିଲା । ସେ କାବ୍ୟାନୁଭବ ବି ତେଣୁ ଭବ-ବିଶୁଦ୍ଧ ବା ପ୍ରକାଶ-ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।

ଏ ଅଂତର୍ଗତ ଅରୂପାଭିଳାଷ ଓ ଭାବସଂସ୍କରଣେ କବି ଆତ୍ମ-ସାଂହୁକ୍ୟ ଘେନନ୍ତି, “ଅଛଇ ପରଶମଣି” — (୧୬) ଯାହା ଅତ୍ୟୁଦ୍ଧାତ ମଣିପରି ସ୍ୱର୍ଗମାନ୍ତେ କୌଣସି କାଂଚନ କରିଦେବ, ପାର୍ଥବ ମଳିନ ସଜ୍ଜକୁ ସ୍ୱରୂପଦାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନଳିନୀରୂପେ ସୁନ୍ଦର୍ମଳ କରିଦେବ । ଏ ରୂପାଂତର ରହସ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ରସାୟନର (Alchemy) ସମର୍ଥନ ଲଭିଲେ ‘ଧର-ସେପି ଘେନରେ ସାଂହୁକ୍ୟ’ (ଜୀବନଚକ୍ର)ର ବିପୁଳ ମଧୁସୂଦନସ୍ୱ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଲଭିକରିବ ।

୧୩୨ ମାତ୍ର ‘ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସାହୁକ୍ୟ’ରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ଦ୍ରୁପଦ ବୃନ୍ଦାବନ’ ‘ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦାବନେ’ର ଉଦ୍ଭବଣ ଭାବବିନ୍ୟାସ । ସେ ଦୂର ବୃନ୍ଦାବନର ‘ମନ୍ଦନମୋହନ’ ଏଇ ଅବକାଶରେ କବିଙ୍କ ମାନସମୋହନ ରୂପେ ଅଭିନିଷିତ । ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରେମର ସ୍ୱସ୍ଥ ଭାବସମର୍ଥନରେ ଏ କବିତାଟି ଦ୍ରୁପଦ ଓ ବୃନ୍ଦାବନର ଅଭେଦ ରୂପଚିତ୍ର ରଚନା କରିଛି । କବି-ପ୍ରେମିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମମାଧୁର୍ୟ ଉପଭୋଗ ଅଭିଳାଷୀ ଓ ଲୀଳାରେ ଅଂଶ-ଆକାଞ୍ଚିଣୀ । କବିଙ୍କ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା ସ୍ୱରୂପା, ଲୀଳାକାଳରେ ରାଧାଙ୍କ ଅଭବ ଦୂର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ । ପ୍ରେମ ଆକର୍ଷଣର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂବାଦ କବି ବାଢ଼ିଛି, “ଯେବେ ପ୍ରାଣସଖା ପୁରଂଗ ଅଧରେ ବଳାଂକ ମୋହନ ବଂଶୀ / ମରଣ ପରଶି ସର୍ଗୀତେ ମୋ ମନ କହଂବ ଉଠେ ବିକଶି ।” ପାରଂପରିକ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧନାର ମଂଜରୀଭାବ ଓ ରଙ୍ଗାଦ୍ର ପ୍ରଣୟର ପ୍ରିୟାଭାବ ଏ ରୂପଚେତନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ।

ସାଧାରଣତଃ ବୈଷ୍ଣବକାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରସରାଜ ଓ ପ୍ରେମ-ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ-ଦ୍ରୁପଦ ଚଂତାମଣି ରୂପେ ଉପାସିତ ହେବାବେଳେ କବିଙ୍କଦ୍ୱାରା ରସେଶ୍ୱରୀ ସେବିତ ‘ରାଧାବଲ୍ଲଭ’ ବା ‘ଗୋପୀବଲ୍ଲଭ’ ରୂପେହିଁ ସଂବୋଧିତ ହେଉଥିଲେ । କାବ୍ୟସ୍ତରରେ ମଂଜରୀଭାବ ଓ କବିଙ୍କ ତଟସ୍ଥତାର ଅନ୍ନବାସିତା ଏଠାରେ ଲକ୍ଷଣୀୟ । ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟଚିନ୍ତରେ ଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା ସେହି ରସ ଓ ପ୍ରେମର ଅଙ୍ଗଂଗ ଐକ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ; ମାତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂର୍ବଭଳି ଆଉ କେବଳ ବ୍ରଜ / ବୃନ୍ଦାବନ / ମଧୁରା / ଦ୍ୱାରକା-ବିହାରୀ ନୁହନ୍ତି; ଦ୍ୱାପରଯୁଗୀୟ ନୁହଁନ୍ତି । ସେ ସୁରାଣ, ସଂଜ୍ଞାଳିନ / ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅଭିଳାଷରେ ଆଧୁନିକ କବିର ଆଉ ରାଧା ବୃନ୍ଦାବଣ ସାଜିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ରୂପର ବ୍ୟବହାର ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନାମ-ଅରୂପ ରସ-ଦେବତା ରୂପେ ଆଧୁନିକ କବିତାର ରହସ୍ୟ-ଭାବନାକୁ ଉଚ୍ଚାଟିତ କରିଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ମୀକାଂତ, କୁଂଭଳା, ବୈକୁଂଠନାଥ, ମାନସିଂହ ତଥା ସାଂପ୍ରତିକ ସୀତାକାଂତ, ରମାକାଂତ କାବ୍ୟଭାବନା ଏହାର ପ୍ରମାଣ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନକାଳ ବିଶ୍ୟାସ ଅରୂପ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭଗବତ୍ ତତ୍ତ୍ୱରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଏ ଯାଦବ୍ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା । (ତାହାର କାବ୍ୟଗତ ଗଳ୍ପସମିତା ଏହାର ପରିଣାମ) । ସେ ସାଧନାର ଭାବସିଦ୍ଧି ପ୍ରସର ଯାହା

(୧୬) ‘ସାଂହୁକ୍ୟ’-ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସାହୁକ୍ୟ ୧୩୨୧ ଶ୍ରାବଣ

ହେଉନା କାହିଁକି, କାବ୍ୟସିଦ୍ଧି ମଧୁସୂଦନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ସ୍ତରରେ ସଂସାଧିତ ହୋଇ-
ଯାଇଛି । ଏସବୁ ଅଟ୍ଟାଦ୍ରିୟ ମୂଳକ କାବ୍ୟ-ଭବନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱନାମ ଓ ସ୍ୱରୂପରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ
ରହୁଥିଲେ ବି ସ୍ୱସ୍ତକର ସେ କାଳଗତ ଓ ସ୍ଥାନଗତ ଦୂରତ୍ୱ ଉଲ୍ଲିଙ୍ଗନକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କରେ
ଆଧୁନିକ କବିତାକୁ ସଂକୋଚିତ । ଏ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କୃଷ୍ଣ-ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହ ପ୍ରୀତି
ଭାବନାତ୍ମକ ଅନୁଭାବଣ । ଏଥିରେ କବି ଆଉ ନିଜକୁ ସେ ଯୁଗର ଚୂଢାବନେଶ୍ୱରୀ ଶ୍ରୀରାଧା-ଦାସୀ
ଏପରିକି ସ୍ୱୟଂ ରାଧା ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ବି ଉତ୍କଂଠିତ ନୁହେଁ । ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ନିରୋଳ
ପରିଚୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ହିଁ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଭାବୋପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ସେ ଅଂତରସ୍ଥ ଚରକାଳର ରାଧା-ରୂପିଣୀ
ଆରାଧନା ସତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଓ ସମୂର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ । ସୁଦୂର ରାଧାଚେତନା ସହ ଭାବସୂଚକତା
ଲୌକିକ ବା ସାମାଜିକ ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ତରରେ ହୁଏତ ସୀମିତ ଥିଲା । ତଥାପି ତାହା ଏକାଂତ ପାର୍ଥବ
ପ୍ରେମ ସଂପର୍କ ଆଧାରିତ ଥିବା ଏବଂ କାବ୍ୟରେ ସେ ସାହସର ଅଭାବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା
ବୋଲି ବୋଧହୁଏ ରାଧା-କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ଅଟ୍ଟାଦ୍ରିୟ ଅପ୍ରାକୃତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ନେଇ
ହେଉଥିଲା । ଏ ଆତ୍ମାନରଣ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗର କାବ୍ୟଚେତନାରେ ଅନାୟାସ ଓ ତାତ୍କାଳୀକ
ରୂପେ ହିଁ ସଂଘଟିତ । କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମଲଭ ପାଇଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ କାବ୍ୟତଃ
ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏକାକୀ କୃଷ୍ଣ ସେ ଦିବ୍ୟପ୍ରେମର ରସଦନତାରେ ପ୍ରମତ୍ତ । ଏ କୃଷ୍ଣ ତେଣୁ କେବଳ
ଦେବତାରୂପେ ଭକ୍ତ-ବୈଷ୍ଣବ-କବିର ଗତିମୁକ୍ତିଦାତା ଅରାଧ୍ୟ ନ ହୋଇ (ଯେଉଁ ଆରାଧନା ସଂଗୀତ
ଅନେକଦି ଗୋପିକା-ଦେହ-ସଂଶ୍ଳେଷ ଲଳସୀ ଏକ କାମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ କରେ),
ଆଧୁନିକ କବିତାଟିର ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦର ରହସ୍ୟ ମଧୁରତାରେ ହିଁ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ଓ
ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

ପାର୍ଥବ ସତ୍ତ୍ୱର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଣୟ ସଂପର୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ରାମ / କୃଷ୍ଣ / ଶିବ ପ୍ରଭୃତି ଅଲୌକିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର
ଏ ଆଧୁନିକ ଭାବରୂପାନ୍ତର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ-ରହସ୍ୟାତ୍ମକତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂପର୍କ ପ୍ରଭବିତ ବୋଲି ମନେ-
କରାଯାଇପାରେ । ଉନ୍ନତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମ ଉପାସକମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିମୂଳକ
ରଚନା ଏବଂ ସଂଗୀତରେ ଉତ୍ତରୀକ ସହ ପ୍ରଣୟ ସଂପର୍କମୂଳକ ଭବାନୁଭକ୍ତିମାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଉପାସନା ରୂପୀ ଯୁଗ ସୀମିତ ନବ ଦିଗରେ ପଟ
ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲା । * ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମଭାବନାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ରୂପପରିଣତି ପାରମ୍ପରିକ
ରାଗାନୁଗା-ସାଧନାର ସହଜ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଶୃଙ୍ଖଳିତତାକୁ ଦୃଢ଼
ଓ ଭାବୋତ୍ତମ କରିଥିବା ବିଶେଷ ନୁହେଁ ।

ମଦନମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ—

ଆଲୋଚକ ନଟକର ସାମାନ୍ତରାୟଙ୍କ ଅଭିମତରେ ମଦନମୋହନଙ୍କ “ଘଟୁ ଆବେଶ, ଉଷ୍ମତା
ତଥା ହୃଦର ସାଧନତା ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହ ବଳାଶ ବୈଚନ୍ଦ୍ର୍ୟ ଆଧୁନିକ ଗୀତି କବିତାରେ ଏକାଂତ
ବିସ୍ମୟକର ।” (୧୨)

* ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ—‘ଆରତି’, ‘ଉପାସନା’, ‘ଭାବନା’, ‘ଅନୁଭବ’, ‘ଉତ୍ସର୍ଗ’, ‘ପ୍ରାଣର ବଧୂ’—ଭାବ୍ୟାଦି
ଲେଖକ—ବ୍ରଜାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି । ପ୍ରକାଶନ—ଆଶା ପ୍ରେସ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବଙ୍ଗାଳ ସମୟ—
୧୯୩୨-୧୯୩୫

ଏ କବିତାର ସଂବର୍ଧନା କରି ପଞ୍ଜିକରି ନଂଦକଣ୍ଠାର କବିଙ୍କ ଅଗ୍ରଜ ପଦ୍ମଚରଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ କବିଙ୍କୁ ‘ନଗନ ତପସୀ’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । (୨୩) ‘ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ’ କବିତାରେ କବି ନିଜର ପରିଚୟ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି, “ନଗନ ତପସୀ ମୁହିଁ ନଗନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ।”

ଏ ତାପସ ଭାବର ଜାଗରଣ, ମୁକ୍ତି ସାଧନର ପ୍ରାରଂଭରୂପରେ ପାଠକଭାବନା ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବାସନା ସଂବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସଚେତନତା ଓ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ ମାର୍ଗରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ-ସଂକଳ୍ପର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଞ୍ଚ-କ୍ରମରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇପାରେ ।

“କାମନା ଜାରିଛି ପ୍ରାଣେ ତଳେ ନାହିଁ ମିଛ
ବାସନା ପୋଷିଛି ମନେ, ତରୁ ଅହ ସ୍ବଚ୍ଛ ।
କାମନା ତ କାୟାଭାବ, ବାସନା ଅମର
ଧ୍ୟାନେ ରହିଛି ଲୟ, ପାଲଟି ମୁକର ।” (୨୪)

ଏ ଯାତ୍ରା-ଧ୍ୟାନର ଅବ୍ୟାହତ ଲୟକେନ୍ଦ୍ରଟିର ପରିଚୟ ଯେଉଁ ମୋଟଚେତନା, ଆକାଶବାଣୀ କବିତାରେ ତାର ସ୍ବରୂପ ଅନୁସାଧ୍ୟ । ଶୂନ୍ୟତ୍ୱମୂଳକ ନିରାକାର ଦର୍ଶନର ପଦ୍ୟରୂପ ମନେ-ହେଉଥିବା ଅରୂପ ଭାବଗର୍ଭିତ ଏଇ ରଚନାଟିରେ ବିଶ୍ୱରହସ୍ୟ ମୂଳକେନ୍ଦ୍ରରେ ‘ଶବ୍ଦ-ବହୁ’-ତତ୍ତ୍ୱର ସାଧନ କରାଯାଇପାରେ, “ଶୂନ୍ୟେ ଶୂନ୍ୟେ ଅଶବ୍ଦ ବାଣୀ ସେ ସରରେ ।” ତଥାପି ଏ ଅଶବ୍ଦ ଶୂନ୍ୟତା ଧରା ସଂପର୍କଭାବ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଗ୍ରହଭାବ ନୁହେଁ । ମର୍ତ୍ତ୍ୟସାଗ ପାଇଁ ଲାଭା ଶକ୍ତି, ବରାଭୟ ଓ ଅମରତ୍ୱର ଅଭୟବାଣୀ । ଉତ୍ସ ଅଜଣା; ମାତ୍ର ମାନବ ହୃଦୟରେ ସେ ବାଣୀର ସ୍ୱରର ଜୀବନପାଇଁ ନୂତନ ଆଶାର ମଧୁର ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟିକରିଥାଏ । ଏ ଶାସ୍ତ୍ର-ସୁଲଭ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଉପସ୍ଥାପନା ମୂଳରେ ଆତ୍ମ-ପ୍ରବୋଧନା ଓ ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସବୋଧ ଜଡ଼ିତ । ଏ କବିତାଟି ମୋଟାଫିଳକାଳ ବା ରହସ୍ୟବାଣୀ ଭାବଗୌରବ-ମଂଜିର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ତେବେ ଅଜ୍ଞେୟ ସହ ମାନବ ପ୍ରାଣର ଏକ ସଂବନ୍ଧ ଯେ ସୀକୃତ ଏବଂ ନିଶିଳ ସୃଷ୍ଟି ବନ୍ଧରେ ମାନବାତ୍ତା ପରିଚ୍ୟକ୍ତ ବା ନିଃସହାୟ ନୁହେଁ, ଏ ରହସ୍ୟବାଣୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତନାଟି କହୁ ସୁଦୂର କଲ୍ପନା ଭିତରେ ଅଭାସିତ ହୋଇଛି । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଧ୍ବଜ କବିତାର ‘ନାଦ’ ଚେତନାର ଭାବସାମ୍ୟ ଏଥିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ।

କବିଙ୍କ ‘ବ୍ରହ୍ମବାଦର ସ୍ବପ୍ନ’ (୨୫କ) ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ-ତର୍କଶାମୂଳକ ଅସଫଳ କାବ୍ୟ ପ୍ରୟାସ । ବ୍ରହ୍ମବାଦର ସେ ସ୍ବପ୍ନ ଅନଂତ ସ୍ବରୂପ ଦର୍ଶନର ଅଭିଳାଷୀ । ମାତ୍ର ଲାଭାର ଉପସ୍ଥାପନା ବଡ଼ ସ୍ଥୂଳ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ । ଅନୁଭୂତିଭାବ ଅପରିପକ୍ତ ଭାବନାର ଯାଣ କାବ୍ୟକଲ୍ପନା ଏ ଅନଂତ-ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ ବାକ୍ ବିମୂଢ଼, ସେ ଦୃଢ଼ାଳତାର ଚିହ୍ନ କବିତାର ଛବି ଦେଖି ବିଦ୍ୟମାନ । ରହସ୍ୟବାଣୀ ପରିକଲ୍ପନାରେ ଶାଂତ ସୃଷ୍ଟିବନ୍ଧରେ ଯେ ଅନଂତ ଅରୂପର ରୂପବିଳାସ, ତାହାହିଁ ଏଠାରେ କାବ୍ୟରୂପ ନେଉଛି । ବ୍ରହ୍ମବାଦର ସ୍ବପ୍ନ ନାମକରଣରେ ସେ ଅନଂତ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିବାର ସାବଜନାନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ସୀକୃତ । ପରୋକ୍ଷରେ କହିଲେ, ସାଂତ ଅନୁଭବରେ ଫିଟ୍ଟିକରି ଅନଂତକୁ ଲାଭ କରିବାର ଏ ସ୍ବପ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବାତ୍ତାର ଆକଳ୍ପ ସହଚର ।

(୨୩) ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରା (ନବଜାଗରଣ ଯୁଗ) (ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର)—ପୃ. ୩୮.୩୩

(୨୪) ମୁକୁର ୮ମ ଭାଗ ୧୦/୧୧ ପୃଷ୍ଠା ।

(୨୫କ) ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ—ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ୧୩୨୯—୨ୟ ସଂଖ୍ୟା— ୧ଶ ଭାଗ ।

ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ‘ପରାଣଦେବତା’ କବିତାଟି ଏକ ସାର୍ଥକ ରୂପ ଆୟାସ । ‘ନବୀନ ଚାପସ’ଙ୍କ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆକୂଳତା ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ତାକୁ ଦିନେ ଅସୀମ-ଉଚ୍ଚକିତ କରିଥିଲା, ସେଠାରେ ପୁଣି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଭୀନ କାହିଁକି ? “ଅମୃତରାଗିଣୀ ଅଶ୍ରୁରା ବାଣୀ ବାଜିଥିଲା ଦିନେ ପ୍ରାଣେ”—କବିଙ୍କ ଅପାର୍ଥକ ଉଚ୍ଚାଟନର ସଂବାଦଟି ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ; ମାତ୍ର ସାଧନାପଥ ବିଚାରକ, ତେଣୁ ମାୟା କୁହୁକିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଜୀବନରେ ଲୀଳାମୟୀ ସାଜିଛି । ଦିନେ କବି ସ୍ଵର୍ଗଗଙ୍ଗାର କଳତାନରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି କର୍ମନାଶା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଉଦ୍ଧୃତ ପ୍ରାଣ ନେଇ ସମାଗତ ।

କବି କିନ୍ତୁ ଦେବତାର ଦାସୀ ଲଭ କରିଛନ୍ତି । ନିଜକୁ ଶାଶ୍ଵତ ନିଲୟବାସୀ ଜାଣନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଜଡ଼ ଜୀବନ ସେଇ ଦାସୀମାର୍ଗରେ ଗତିକଲେ ଭୁଲ୍‌ସୀଦଳରେ ମଂଜରିତ ହୋଇଉଠିବ, ସେତିକି ଅନୁଯୋଗ କବିଙ୍କର ଜୀବନ ଦେବତାଙ୍କଠାରେ । ଏ କବିତାଟିରେ ଦର୍ଶନ ବା ଭକ୍ତିଭାବନା ବା ନାମଗୁଣଗାନ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଅନନ୍ତ-ଅଭିଳାଷ ଓ ଆତ୍ମନିବେଦନର ଆକୂଳତାରେ ଏହାର ସ୍ଵର ମାର୍ମିକ । ତଥାପି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଏଥିରେ ଆବେଶ ବିହୀନତା ଯେତେ ଅନୁଭବ ସେତେ ଗଭୀର ନୁହେଁ । ଭବାନୁଚିନ୍ତା ବେଦନାଭରତା ରହିଛି । ନବସ୍ତେମ ଓ ନବବିରହ ସୁଲଭ ଖେଦର ଅଗ୍ର ଆକ୍ଷେପ ରହିଛି । ଏ ଭାବ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନସ୍ଵର ପରେ ସବୁଜ ଓ ସବୁଜୋତ୍ସ୍ନାର ରତ୍ନସ୍ୟାବାଦୀ କାବ୍ୟ ସ୍ଵରରେ ଅଧିକାଂଶକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ।

୧୯୩୫ ସାଲ ୧୨ ଫେବୃଆରୀ ମୁକ୍ତରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ଭୂମେ’ କବିତାଟି ଭିତ୍ତିରଂକ ସହକାଶ୍ରୀତ୍ଵ ଓ ନିଃସର୍ଗବାଦୀ ରତ୍ନସ୍ୟାଚେତନା ରୂପ ଲଭ କରିଛି । ୧୯୩୬ ସାଲ ୧ମ ଫେବୃଆରୀରେ ‘କିଏ ଭୂମେ’ରେ ଏହାର ଭାବବିସ୍ତାର ଲକ୍ଷଣୀୟ । ଦ୍ଵୈତ ଓ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ (ବିଭକ୍ତ୍ୟୁ ଅବିଭକ୍ତ) ଅବିଭକ୍ତ ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ—ଏ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଭାବଚେତନା କବିଙ୍କ ରତ୍ନସ୍ୟାବାଦୀ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପ ଦେଇଛି । ମଧୁସୂଦନସ୍ଵର ସ୍ଵରରେ—“କିଏ ଭୂମେ ଆଲୋକ ଅଧାର” ପୁଣି “କେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ?”—ସାହାଯ୍ୟାଧି ତାଙ୍କର ଛନ୍ଦ ଜୀବନ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଉଦ୍‌ବେଗରେ ଧାଇଁଉଠିଛି ।

ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର—

କବି ପଦ୍ମଚରଣଙ୍କ ‘ନିଷ୍ଠାପର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା’-ଅଭ୍ୟାସର ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନସ୍ଵର ସେପରିକି ଛଳନାଶ୍ଵନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭବ, ବିଭୂସାଗତା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭରଣର ମାର୍ମିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ କବିତାରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି । ନିର୍ମଳ ଅନୁଭବ ଓ ଅନ୍ତରିକ ଭାବପ୍ରକାଶରେ ଏ କବିତାମାନଙ୍କର ରତ୍ନସ୍ୟାବାଦୀ ସ୍ଵୀକୃତି ଅନସାରୀୟ । ସୁଦ୍ଧା କବିତାର ସ୍ଵରରେ ପ୍ରକାଶିତ ଫଣସ୍ଵ ଚେତନା ଓ ଆଧ୍ୟତ୍ମିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵାମୁକ୍ତ ଏ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ଦାର୍ଶନିକ ମନନତା କିମ୍ବା ପ୍ରଣୟ ନିବେଦନ ଲଘୁ ଚପଳତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନୁଭବ ଓ ସାଧନାସ୍ଵରୂପ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଯଦିଓ ରସ-ସଫଳତାର ବିଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂତୋଷଜନକ ନୁହଁନ୍ତି ।

ଆଧୁନିକ କବିତାର ଦେବାଳୟ, ପଥକ, ଅତିଥି, ସମୁଦ୍ର, ଦୀପାଲୋକ, ଗିରିଶିଖ, ରାତି ପ୍ରଭୃତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକେତ ଓ ରତ୍ନସ୍ୟାବାଦୀ ପ୍ରତୀକମାନ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ସଚେତନଭାବେ ବିରଚିତ ଅର୍ଥବୋଧରେ ପ୍ରମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜାଗରଣମୂଳକ ଚେତନା ସଂବାଦ ପାଇଁ ତ୍ରୁମ୍ବ କବିତାଟି ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ । (୨୫) ଜ୍ୟେଷ୍ଠଭଦ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏ କବିତାଟି

(୨୫) ଉତ୍କଳସାହିତ୍ୟ—୨୮ଶ ଭାଗ, ୧୨ଶ ଫେବୃଆରୀ—୧୯୩୬ ସାଲ ।

ଏକାଧାରରେ ଆଲୋକ ସଙ୍କେତବାଣୀ ଉନ୍ନତପେଷ ପଦ ଓ ଆତ୍ମକର୍ଷଣ ପଦର ଅଧାର ସଂବାଦ । ଜୀବନର ଦୁର୍ଦ୍ଦିପାକ ପାଇଁ ମଣିଷ ଦେବତାକୁ ଦାୟୀକରେ । ଏହାହିଁ ତାର ଭ୍ରମ । କବିଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବୁଝାମଣାରେ ତେଣୁ, “ସବୁ ଦୋଷ ମୋର ଜାଣେ ।”

“ତୁ ମର ବମ୍ବଳାଲୋକ ଦୁଇଟି ଅଧାରେ,” ରହସ୍ୟାନ୍ତରର ସେଇ ବିଷୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପାଦାନେକ ଉଦ୍‌ଭାସନକୁ ଯେତେକ ଦେଖେ, ଅଧିକାର ସଂପର୍କରେ ସେତେକ ସଚେତନ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେ ନିଜେ ଅଧାର ରାଜ୍ୟବାସୀ । ପୁଣି ତୁ ଅଧାର ହେଉ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହିସ୍ତାଗ୍ରାସ ଥିଲା, ଅଚେତନ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଘାରିଥିଲା, “ଯାଇଥିଲା ନେତ୍ର ଫୁଟି, ଯାଇଥିଲା ଚେତା ଚୁଟି,” ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚିତ୍ତର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ, ଉନ୍ନତପେଷ ପୁଣି ଅଜ୍ଞାନଚେତନାକୁ ଇଂଗିତ କରୁଛି । ଏବେ ଉତ୍ସର୍ଗ ଆଲୋକର ସଂକେତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଛି । ଯଦିଓ ନିମ୍ନ ଚେତନା ସେ ଆଲୋକର ବିମ୍ବ ଗ୍ରହଣପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ସେ ଏବେବି ତମିର ବିଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏ ତମିରାଚ୍ଛନ୍ନତା ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତ । କବିଙ୍କ ଆଲୋକ ଚେତନାର ନିମ୍ନ ଉଦ୍‌ଭାସ ରୂପ ‘ଲୋଚକ ତର୍ପଣ’, ‘ଜୀବନ କି ବ୍ୟର୍ଥ’, ‘ନବଜ୍ୟୋତି’ ପ୍ରଭୃତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତାରେ ଅନୁଶୀଳିତ ।

କବି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ‘ପ୍ରିୟ ସୁମଧୁର ହାସ୍ୟଛଟା’ରେ ବୁଝି ରହୁଥିଲେ ବି, କର୍ତ୍ତମସତା ତନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଗିରି ଚୁଡ଼ା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କିପରି ଯୋଗ୍ୟହେବେ । ବ୍ୟଥାର ଅଶ୍ରୁ-ଧ୍ୟୋତ ଅଧାର ବେଦନାରାଶିର ସଂବାଦ ସେ ଦୂର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିପାରବ ତ ? ରାତିର ନୀରବ ଅଧାରରେ ପ୍ରାଣରେ ବ୍ୟଥାର ଗାନ ବାଜିଉଠିଲେ ତାହା ସେ ଦୂର ଦେବତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ତ ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶଂକା ଭିତରେ ପ୍ରୀତିର ସହକାତ ମଧୁର ସୁଖ ଆଶାଟି ମଧ୍ୟ ସଂଗୋଷ୍ଟିତ ।

ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବସଂପର୍କର ଆଶାନ୍ନରାଶି ଘଟିତ ଏ ଉତ୍ତାନ-ପତନ, ହର୍ଷ-ବିଶ୍ୱାଦ ପ୍ରଭୃତି ଭାବାନୁଭୂତିର ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ବିଷୟ କବି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି । ଜୀବନର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସେ ମୋହନ ରୂପ ସହ ଯେ ଅନ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ହୋଇଥିଲା ସେହି ମନୋଭା ପ୍ରତିମାର ଆକର୍ଷଣରେ ଧାଇଁଯାଇ କବି କରୁଥି ପଡ଼ିଲେ । ସାଧନାର ଏ ଗୁଡ଼ି ରହସ୍ୟଟି ଅନୁଭୂତିରୁ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ମାଗିଛି, ତାହା ହେଉଛି—ମର୍ତ୍ତ ଦେହ ଧରି ପ୍ରାଣରେ ଅମର୍ତ୍ତ-ସାରକୁ ଲଭି କରିବାର କାମନା କେବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସାଧନା ବି ପ୍ରୟୋଜନ । ଅଧିକାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପୁଣି ଅଧିକାର ଭୋଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କବି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ । ତା’ଙ୍କର ଅମ୍ଭମର୍ଥ ଅଥଚ ଅନୁଭୂତି-ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରୀତି ତେଣୁ ଅନୁଯୋଗ କରିଛି, ପ୍ରିୟ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତୁ, କବି କେବଳ ନିର୍ମଳ ଅଶ୍ରୁ ଓ ଭକ୍ତିପୁଷ୍ପର ଆରାଧନା ଭାବ୍ୟ ଟିକିକ ଲଭିବେନ୍ତୁ । କେବେହେଲେ ବି ଆଲୋକ-ଆଶିଷ ଓ ପ୍ରିୟସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲଭି କରିବାର ସୁଦିନ ଆସିବ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କବି ପ୍ରାଣରେ ଦୁଃଖର । (୨୭)

କବିଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଦୁର୍ଗ ଅଟଳ । ଆଲୋକ-ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦିବାର । ପ୍ରଥମରୁ କବି ନିଶ୍ଚିତ, ସେ ଆଲୋକ ବିଭବ, ସେ ସୁକଳ୍ୟାଣ ଲଭିବେ ଜୀବନର ଅଂତମରେ ସଫଳତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ

(୨୭) “ସେ ଅଧାରେ ଧର ତୁମେ ମୋ ଲାଗି ପ୍ରାଣ/ପଳାଇବ ଧର ତେଜ ତୁମର ସମୀପ । ବ୍ୟଥାର ବ୍ୟଥେ ମୋର ପୋଡ଼ିଲା ହୃଦୟ/ରଝିଥାଅ ପ୍ରାଣେ ମୋର ଚର ଦୟାମୟ । ତୁମ ପ୍ରେମାଲୋକେ ମୋର ବିରହ ପରାଣ/ହସିଲେ ହସିବ ତନେ ନିରାଶରେ ଜାଣ । ସେଦିନ ମିଳନ ପଥେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠୁ ଭୁଲି/ଚର ସୁଖମୟ ଗୃହେ ପଶିବି ମୁଁ ଠେଲି ।” ‘ଲୋଚକ ବର୍ଷଣ’-ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ୩୭ଶ ଭାଗ, ୪ର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା

ଭେଟିବେ । (୧୭) ‘ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷା’ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଦୂରପାର୍ବତୀର ସୀମାରେଖା ନିକଟରେ ନିବିଡ଼ ଅଂଧାର ଗୁଚ୍ଛିରେ ଏକ ଗପାଲେକର ସଙ୍କେତ ରହିଛି ଯାହା କବିଙ୍କ ପାଇଁ ‘କ୍ଷଣେ ଜଳେ, କ୍ଷଣେ ନିଭେ’ । ଏ ଆଲୋକ ବ୍ୟାକୁଳତା ‘ସୂଚୀଭେଦ୍ୟ’ କବିତାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ । ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁ ଫୁଟାଇ ଅଂଧାର ଭିତରେ ଆଲୋକ ରହସ୍ୟ ସଂଧାନ କରିବାର କଥା ସ୍ୱରଦାସଂକ (ବିଲୁମଂଗଳ) ସାଧନା କାହାଣୀକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେ । *

ଏ ଆଲୋକ ଚେତନା କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣୋପଲବ୍ଧର ଗଭୀରତାରେ ଯେ ସଂସ୍ପରିତ, ତାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୀକାରୋକ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନର କାବ୍ୟସଂବାଦରେ ପ୍ରଦତ୍ତ । ‘ନବଜ୍ୟୋତି’ (ଭ୍ର: ସା: ଚୈତ ୧୩୪୭ ସାଲ)ରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକ ଏକ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହେ/ବିରାଜେ ହୃଦୟେ ମୋର ନିମ୍ନନ ବିଗ୍ରହେ ।
ସେତେବେଳେ କାତରେ ମୋ ପରଶର ଘରେ / ଜଳିଲ ଆଲୋକ ଏକ ବିଧାତାଙ୍କ ବରେ ।
କି ସୁନ୍ଦର କେତେ ସୁଚ୍ଛ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଲୋକ / ସଂବଳକରି ମୁଁ ତାକୁ ଦୂର କରି ଶୋକ ।”

ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟକୃପା, ଆଲୋକ ସଂବାଦ, ସ୍ୱର୍ଗ-ସଙ୍କେତ ଓ ବିଭୁ ଆଶ୍ୱାସନାର ଉପଲବ୍ଧ-ଚକ୍ଷୁରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ରୂପ-ଉଦ୍‌ବୋଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଏ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଢ଼ତା ବଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟୋପଲବ୍ଧରେ ଆଲୋକ ଗାନ ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇପାରିଛି । ସେ ଆଲୋକ କେତେବେଳେ କ୍ଷୀଣ, କେତେବେଳେ ବା ବିପୁଳ । ‘ନବ ଜ୍ୟୋତି’ରେ ସଙ୍କେଦିତ କୃପାତତ୍ତ୍ୱ, ଆଲୋକ ଅନୁଭବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧରେ ଚେତନାର ନବଲବ୍ଧ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘୋଷିତ ।

୧୩୪୮ ସାଲ ମାର୍ଗଶିର, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ଅର୍ଚନା’ରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶୁଭ୍ରଗମନର ସଂବାଦ ଗାନ କରିଛି । ଅଥଚ ସଙ୍କେଦିତ ଯେ, ଗୁପ୍ତ ପାହୁନାହିଁ । ଅଂଧାର ସରିନାହିଁ । ପାହାଂସ ପକ୍ଷୀର ଗୀତ ଶୁଭ୍ରନାହିଁ । ଏ ବର୍ଣ୍ଣନାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି କବିଙ୍କ ଚେତନାବଳୟରୁ ଅଂଧାରର ଅପସାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ । ପ୍ରତୀକ୍ଷା-ବ୍ୟାକୁଳ, ବିରହ-କରୁଣ, ମାରବମଂଦରରେ ଏ ଅତକିନ୍ତ ଦେବାବିର୍ଭାବ ତେଣୁ ଏଡ଼େ କୋଳାହଳମୟ । ଶଂଖଧ୍ୱଜ ଭିତରେ ହୃଦୟ ବାଣୀସ୍ଥାନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଲଂଛିତର ଅଭିମାନ ନେଇ ଘାନକରି ଏଇ ଅଯାଚିତ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ହାତପାଦି ନେବାପାଇଁ ଭରସି ପାରୁନାହାଁ । ଶତକଳ୍ପ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ, ମାତ୍ର ନିଜକୁ ସେ ତପସିକ ମଣାନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଇ ଅଭାବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିତ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ନାହିଁ । କେବଳ ଚିତ୍ତରେ ସମୟ, ଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏତ ଚିରନ୍ତନ ହେବନାହିଁ । ଏ ଚିତ୍ତସମୟ ରହସ୍ୟାନୁଭୂତିରେ ନିଜାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ଉପଜାତ । ହୃଦୟର ରହସ୍ୟସାଧନ ତଳେ ପ୍ରାଣର ଏ ଚିର ପୂଜା ଆୟୋଜନ ଲାଗି ରହିଥିବ ତ ? ଜୀବନର ଧ୍ରୁବ-ଦ୍ରୁତ-ଯୋଗ ଅବ୍ୟାହତ

(୧୭) “ସେ ଆଲୋକ, ସେ ବିଭବ, ପାଇ ସେ କଲ୍ୟାଣ
ସଫଳ ଜୀବନ ସିନା ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ ଜାଣ ।”

‘ଜୀବନ କି ବ୍ୟର୍ଥ-ଭ୍ର:ସା: ୩ୟ ସଂଖ୍ୟା ୪୧ ଭାଗ, ଜୁନ୍ ୧୯୩୭

* ଭୁଲମୟ “ଆଖିର ସହିତେ ଆଖିର ପିପାସା ଲେପ କରେ ଏକେବାରେ ।”

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ—‘ସ୍ୱରଦାସେର ପ୍ରାର୍ଥନା’—ସଂପାଦିତା ପୃ. ୮୮

ରହୁଥିବ ତ ? କବି ପରମ ପ୍ରେମକୁ ସମ୍ମୁଖେ ଦେଖି ଏ ଅଭାବିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବାସ୍ତବତାକୁ ସହଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । “ପାହୁଛୁ କି ବ୍ୟଥାର ରଜନୀ / ନୋହୁଛୁ ପ୍ରଭାତ ମୋର ।” ବିସ୍ମୃତ ଅମା ରଜନୀ ପରେ ଏ ନିମ୍ନେଷ କରଣ ! ତଥାପି କବି ବ୍ୟାକୁଳ, ଶଲେଶ୍ୱର ହେଉପକ୍ଷେ, ଏ ଉଦୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସେ ସ୍ୱାଗତ ରଚିବେ । ଦୈବତ-ପ୍ରସାଦ ଅଳ୍ପରେ ବି ମୂଲ୍ୟବିପ୍ଳବ । କବି ସେ ପ୍ରସାଦ ରହୁକୁ ଶେଷେଡ଼େଲେ ବନ୍ଧରେ ଧାରଣ କରବେ । ଦେବତାକୁ ଅଶ୍ରୁ-ଅଭିଷେକ କରାଇ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବେ । ଏ ଶଃ ପ୍ରଭାତର ଲଗ୍ନ ସେହି ପାହାଁ-ଅତିସଂକ ସ୍ୱାଗତ ରଚନାରେ ସାଧକ ହେବ ।

ଚେତନାର ଉଦ୍ଧରଣ ଓ ପ୍ରାପ୍ତି ଅନୁଭବର ହୃଦୟରୂପେ କବି ମାନସର ଗତି ନିଶ୍ଚୟପାଇଁ ଏ କବିତାଟି ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେହୁଏ । ଆନନ୍ଦ ଓ ବିସାଦ ମିଶ୍ରିତ ଏ ଅଂଶର ଶ୍ରବଣ-ଉପଲବ୍ଧି ରହସ୍ୟ-ସାଧନାର ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବାରେ ଯଥାପ୍ରାପ୍ତ ଭାବ-ସଂକଳ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୁତ ।

କବିଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବନାର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ‘ରୂପଦେବତା’ । (ନବଭାରତ ୩୫୪ ପାଞ୍ଚ) । ରୂପ ଓ ଅରୂପର ଦୃଢ଼ ମିଶ୍ରିତ-ଭାବନାରେ ଯେ ଏତେ ରୁଚୁଛି ଲଭି କିଛି, ତାର କାରଣ ମିଶ୍ରିତ କେବଳ ଦର୍ଶନର ଅରୂପ-ତତ୍ତ୍ୱରେ ସନ୍ନିଷ୍ଠ ନ ହୋଇ ରୂପ ଭିତରେ ରୂପାତ୍ମକତା ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥାଏ । ଅଥଚ କେବଳ ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଡ଼ବାଦୀର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗନ ଅର୍ପଣ କରିପାରେ ନାହିଁ । ତା ପାଇଁ ରୂପର ସାଧକତା ଅରୂପର ସଂବଧନାରେ; ଅରୂପର ସ୍ୱୀକୃତି ରୂପର ଅଭିନବନରେ । ମିଶ୍ରିତ ଅରୂପକୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଗ୍ରହଣକରେ, ମାତ୍ର ରୂପର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅରୂପକୁ ଲଭି ନ କରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ଅନୁପସରେ ଅକ୍ଷୟଗାନ କରୁଥିବ ସିନା, ଯାହା ସମାପ୍ତି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୱୀକୃତିର ସ୍ୱପ୍ନାୟନ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ରସାଦ୍ରୁ ଅନୁଗାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେଖିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱରେ ଅସୀମ ଅନନ୍ତର ରହସ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଶି ଅରୂପସଂଧାନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ । ମାନବ ମନ ଯେତେ ଅରୂପ ଆଦର୍ଶକୁ ମାନନେଲେ ବି ହୃଦୟ ନିରାଶରକୁ ସାକାରରୂପେ ପାଇବାକୁ ଚରବ୍ୟସ୍ତ; କାରଣ ଏହା ଭିନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଭିନ୍ନରୂପ ଓ ତୃପ୍ତିର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କହିନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅରୂପ ଦେବତାର ଏତେ ସାକାର ପୂଜା ଆସୁଅଛି ।

ମୋଟ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜଣେ ସଚେତନ ଓ ନିଷ୍ଠାପର ରହସ୍ୟବାଦୀ କବି ମନେହୁଅନ୍ତି । ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ସମସାମୟିକ କାବ୍ୟସ୍ତରର ଭିନ୍ନତାମିତା ଓ ରୂପ-ଦୁର୍ବୋଧତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏନାହିଁ । କବିଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ରଚନା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହିଁ ଅଧ୍ୟାସ ଉନ୍ନତତାରେ ଆବିର୍ଭବତା ଓ ପ୍ରୀତି ଅନ୍ତରଂଗତାର ସହଜ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି । (୨୮) ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନର ଚିନ୍ତାଚେତନାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଉଦ୍ଧତ କରାଇଛି, ଦର୍ଶନ ଜଗତରେ କବି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଲେଖନାହାଁ । ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଉପଲବ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଢ଼ମୂଳ, ତାହା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନଦେବତା ତାଙ୍କ ଜୀବନସହ ଘନିଷ୍ଠ ନିବିଡ଼, ତେଣୁ ସମର୍ପଣର ବ୍ୟାକୁଳତା ଓ

(୨୮) “ତାଲିଦିଅ ପ୍ରାଣେ କରୁଣା ପ୍ରସାଦ ।”

‘ନନ୍ଦନ ସୌରଭ’—ଉ: ସା: ୩୫ ଭାଗ, ୫ମ ସଂଖ୍ୟା ।

ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନାର ଗାନ, ପ୍ରୀତି ଅନୁରାଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାସ୍ଥିତିର ଅଂଶିକାର । (୨୯) ଲକ୍ଷଣୀୟ, ସବୁଜଭାବ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ବି ସବୁଜ-କାବ୍ୟଚେତନାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଜ ପୁରୀ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିଷ୍ଠା ସହ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଣୟସ୍ଥିତିରତା ଭାବେ ରହସ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନାର ରୂପବିଭାବ ମଂଜନ କରିଛି ।

କାଳକ୍ରୀଡ଼ାରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ :

“ଦେହ ମୋର ସାଜଇ ବସି ଗୁମର ପ୍ରେମଲଗ୍ନ ଯେ

ନିଜକୁ ମୁଁ ଯେ କରଇ ପ୍ରେମ ରୂମର ଅନୁରାଗୀ ହେ ।” (୩୦)

ପ୍ରସାଧାନରତା ବାସକସକ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକାର ଏ ରୂପାନୁଭବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଏକ ଦୃଢ଼ ପୌରୁଷର ଆଗ୍ନେୟଶ୍ୱାସ ଲୁଳିକାୟିତ ବୋଲି ସହଜରେ ଭାବ ହୁଏନାହିଁ । ସବୁଜ ସୁଲଭ ବିଷାଦ-ବିଧୂରତା ଓ ଚିରପ୍ରଣୟର ବିଦେହ ମଧୁରତା ଅଭିଳାଷୀ ଏ ଚରୁଣମାନସରେ ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଣୟ ଉଚ୍ଚାଟନ ସଂବୋଧନ କରିବାକୁ ଏକ ଅଶ୍ରୁଶ୍ୱାସ, ଅରୂପ ଦେବତାକୁ ନେଇ ଭାବନାବିଳାସ କରିଛି । ରୋମାଂଟିକ ମାନବବାଦୀ ଓ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର କବି ରୂପେ ପରିଚିତ କାଳିଂସାଚରଣକର ଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଜିଜ୍ଞାସା ସ୍ୱାଭାବିକ ରଙ୍ଗଦ୍ରୁ ଭବାନୁସୃଜିତ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ଭବାଦର୍ଶି ଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରେରିତ ଓ ଭିନ୍ନମାର୍ଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହୋଇଛି ।

ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ-୧୩୭୭-୩୭୭ ସାଲ କାର୍ତ୍ତିକ ଗମ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ଅବ୍ୟକ୍ତ’ କବିତାଟିରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ‘ଅରୂପ’ ଶବ୍ଦ ଭାବଚେତନାଟିରେ ପାରଂପରିକ ଶବ୍ଦ-ବହୁ ଭାବ-ବୋଧ ସହ ରଙ୍ଗଦ୍ରୁକାବ୍ୟର ଅଜଣା ଅରୂପ ସ୍ୱରଚେତନାଟି ମଧ୍ୟ ବିମୁକ୍ତିତ । ଏ କବିତାର ଭାବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଭାଷା ସଂଯୋଜନାରେ କାବ୍ୟ ମନୋହାରିତାର ଚମତ୍କାର ରସସିଦ୍ଧି ସଂସାଧିତ । କବି ବାକ୍ସନର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏକ ଭାବସଂଦାନ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ । ବିଶ୍ୱାଦ-ମୟ ଚାନ୍ଦ୍ରାରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବୋଲି ସେ ଜାଣନ୍ତି । ସେ ଅକୃତ୍ୱା କଥା କବିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖର କରୁଛି । ତଥାପି ସେ କହୁବାକୁ ଅସମର୍ଥ । ତେଣୁ ଦୁଃଖିକ । ଏ ଦୁଃଖର ଉତ୍ସ ରୋମାଂଟିକ୍ ଭାବାକୁଳତା ବୋଲି ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ହୁଏ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର କବିତା ‘ଲେହନ ବ୍ୟଥା’ରେ ପ୍ରକଟିତ ଏହି ଅହେତୁକ ଦୁଃଖବାଦର ଉତ୍ସକୁ ଏଠାରେ ସଂଧାନ କରାଯାଇପାରେ । ‘ଲେହନ ବ୍ୟଥା’ରେ ଦୂର ବଂଶୀତାନ କବିପ୍ରାଣରେ ଉଦାସଭାବ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି । ଏ କବିତାରେ ଅଶ୍ରୁତ ଏକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କବିଙ୍କ ଅଂତରକୁ ଭାବବିଧୂର କରି ଦେଇଛି । (୩୧) କବି ସେ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଅବ୍ୟକ୍ତର ବେଦନା ଭୋଗନ୍ତି ।

(୨୯) “ସହଲେ ଯେତେ ପ୍ରାଣେ ବିରହ ଅପମାନ / ରୂମର ଭାଷାଲଗି ତେର ରହସ୍ୟ କାନ ।

ଦେବ ଯା କିଛି ଗୁମ ହୃଦୟ ମୋତେ ଦାନ / ଜୀବନେ ଏକା ସୁଖ ମଣିବି ।

ରୂମର ଲଗି ଯେବେ ଝରିବ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ / ଯୋଇବି ଧୀରେ ତହିଁ ରୂମର ପଦତଳ

ଦେବତା ଗୃହେ ତବ ମୋର ଅର୍ପଣ ସଂବଳ / ପୀରିତ ପାରିଜାତ ଧରିବି ।”

ଅର୍ପଣ—ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ—୩୭୭ଶ ଭାଗ, ୪ର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ୧୩୪୦ ସାଲ ।

(୩୦) ‘ପ୍ରସାଧାନ’—‘ମୋ କବିତା’ ।

(୩୧) “ଅଦୂରକାର ଗୀତଟି କଥା

ମରମେ ମୋର ଲଗାଏ ବ୍ୟଥା

× × ପରଶ ଡାର ପରସ ଦିଏ ପରଶ ମୂଳେ ମମ ।” (ପଦ ୨, ୪)

ତେବେ ଏମିତି କେତେ କବି ସେ ଅରୁଣ ଭବନକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ମର୍ଯ୍ୟା ସାଧନା କରିଛନ୍ତି । (୩୬)
ମାତ୍ର “ପାରିନ ଶ୍ରୀମା, ପାରିନ କବି / ସେ କଥା କହୁ ଲେଖି ସେ ଛବି ।” (ପଦ ୫)

ତଥାପି “ବିଶ୍ୱାସୀ ତାହାର ଦାନ” । ସେ କଥା କହିବାକୁ ସପ୍ତସ୍ୱରର ବିଧାନ, ତାହାର ରୂପ ଆକାଶକୁ ସମ୍ବରଣର ସୃଷ୍ଟି । ନିଶିଳ ପ୍ରକୃତ ତାର ରୂପ ପରିଚ୍ଛେଦ କରିଛି । ତଥାପି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ବାର୍ତ୍ତାବର ପରାଜୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଷାଣ ତାପାଇଁ ବିଗଳିତ ହୋଇ ସ୍ୱୋତସ୍ୱିମୀ ସାଜେ । ସେ ପ୍ରକାଶହୀନ ବିରାଟ ଅଭିଳାଷକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣକରି କବି ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଶ୍ୱବେଦନାରେ ଭାଗୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏ ସ୍ୱରର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପରେ ‘ନୀରବ ଆହ୍ୱାନ’ କବିତାରେ ଅଧିକ ଭାବ ଗଭୀରତା ଲାଭକରିଛି । (୩୭)

କବିତାର ଭାବ-ଉଦ୍‌ବୋଧନଟି ଚମତ୍କାର । ଏକ କାବ୍ୟକ ଉପଲବ୍ଧିରୂପେ ବିଶ୍ୱରହସ୍ୟର ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃଗୁହ୍ୟ ସତ୍ୟଟି ଏଠାରେ ରୂପଲଭ କରିଛି, ତାର ଉପସ୍ଥାପନାରେ କବିଙ୍କ କଳାକୁଶଳତାର ପ୍ରତିଛବିଟି ସୁନିବିଡ଼ । ତଥାପି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବା, ପାରମ୍ପରିକ ଭାବବୋଧ ଓ ରସାନ୍ତରାନ୍ତର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅନୁଭବନାଟିର କାବ୍ୟାଭିମୁଖ ଓ କବିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସପକ୍ଷରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପସଙ୍କେତ ମିଳେନାହିଁ । ଅଥବା ବିସ୍ମାଦବାଦ ଓ ଭାବକାରୁଣ୍ୟ କବିତାଟିର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଭାବ ହୋଇଥିଲେ ବି ପାଠକ ମନରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଷାପାତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ । କବିଙ୍କର ଏ ଆତ୍ମ ବିସ୍ମାଦ ଜଡ଼ିତ ଆଶାୟୀ ସମ୍ମୋହ ବ୍ୟତୀତ ଭିନ୍ନ କିଛି ଆତ୍ମସନ୍ଦେଶ ଏଥିରେ ରୂପଲଭ କରିନାହିଁ ।

୧୯୩୯ରେ ରଚିତ ‘କୁହୁପ୍ରାୟ’ରେ (ଛୁଆଟିଏ ଲୋଡ଼ା, ୧୯୫୦) ଇଂରେଜୀ କାବ୍ୟଭାବନାର ପକ୍ଷୀଗୀତମାନଙ୍କର ଭାବପ୍ରତିଫଳନ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରକୃତର ଶୀତଳ ମଧ୍ୟର ପରିବେଶ, ପକ୍ଷୀର କୁଜନ ଓ ଦୁଇ ବନ୍ଦବୀଳାଙ୍କ ରୂପସମୋହତ କବିତା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିୟ ଅରୁଣ ଏକ ଅନିବାରଣୀୟ କଳ୍ପନାଭାସକୁ ନିଶ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି । କବି ଏକ ଅଜଣା ସଂଗୀତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, “ଯାହା ଧାରର କେଉଁ ମରମତଳୁ/ ଉଠିଲି ଭେଦ ବିଶ୍ୱ ମରୁ/ ସକଳ ପଥେ ସକଳ ଦାଟେ ଚକିତ କଲି ବାଜି ।” ଅରୁଣ ଶାଶ୍ୱତ ରୂପେ ରୂପେ ନିଜର ବିଶ୍ୱରୂପତାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ସୁଜନା ସକଳକୁ ଶିଦ୍ଧସନ୍ଦେଶ କରି ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି । ସବୁ ଦୃଶ୍ୟର ଅଂତରାଳରେ ସେହିଭଳି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପ ଓ ସବୁ ଭାବର ଅଂତରାଳରେ ସେହି ଏକ ଭାବପାତ ପ୍ରେମ । ସୁତରାଂ କବିପ୍ରାଣ ଅନାୟାସରେ ବିଶ୍ୱକୁ ‘ପ୍ରିୟ’ର ଆଲିଂଗନ ଦେଇପାରେ, ଜୀବନର ଗୁଣାତ୍ମକ ସେଇ ଭାବବେଶରେ ବିସ୍ମରଣ ହୋଇପାରେ, ସକଳ ଅଂତରର ସୁଂଜାତ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଅବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ନିଜ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅର୍ଥାମଶାନ୍ତରେ ରୂପାଂତରିତ କରିପାରେ । ସେଇ ମହାନ ଶକ୍ତିଧର ମୃତ୍ୟୁକଣ୍ଠ ବିଶ୍ୱସ୍ୱରୂପକୁ କବି ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱରେ ସଂଭାବିତ ଦେଖିଛନ୍ତି “ଅଛି ମୋର ବିଶ୍ୱରୂପ ବିରାଟ ଅର୍ଥାମ / ତଡ଼ାଗ ସମାନ ଯହିଁ ତୋର ରୂପ ଭାମ / ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ତାର ଆକାଶପବନ / ନିଶିଦିନ / ରେଣୁ ସମ ଯହିଁ ଭଜେ ଲୀନ ।” (୩୪)

(୩୬) “କେତେ ଯେ କବି ଗାଇଛୁ ଗୀତ / ତାଲିଛୁ କେତେ ମର୍ଯ୍ୟା

ଧରଣୀ ପରେ ଉଦାସେ ଏକା ବସି ।” (ପଦ ୫)

(୩୭) “ସବୁ କୋଳାହଳ ଭେଦ ଶୁଣିବି ମୁଁ ଶିଦ୍ଧସ୍ଥାନ ନୀରବତା ତାଙ୍କ ।”

(ମହାଶୟ) ‘ମୋ କବିତା’—ପୃ. ୧୮୦

(୩୪) (‘ପ୍ରିୟ’) — ଛୁଆଟିଏ ଲୋଡ଼ା—ପୃ: ୫୦

‘ବିଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ’ କବିତାରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଜୟଗାନ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମାନବାତ୍ତାର ଐଶ୍ୱରିକ ଗୌରବ-ସ୍ୱୀକୃତି । ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାର ବିଶ୍ୱସ୍ତୃତ୍ୱର ଏ ରୂପ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଭୂମି ଉପରେ ପୁରୀର ଦୁର୍ବିଷଦ୍ୱ ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରେମାୟତ କବି ହୃଦୟ ପାଇଁ କେବଳ ଆଉ ସହନୀୟ ନୁହେଁ, ରମଣୀୟ ଓ ବରଣୀୟ ମଧ୍ୟ ମନେହୋଇଯାଇଛି । (୩୫)

ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କବିଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଯେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରିତ, ତାହା ଏହି ବିଶ୍ୱାଲଂଗନ ଓ ଜୀବନ-ମମତାରୁ ହିଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭକରିଛି ଏବଂ ତହିଁରେ କାବ୍ୟମୋହ ଅପେକ୍ଷା ଭାବୋପଲବ୍ଧର ଗଭୀରତା ଅଧିକ ପ୍ରକଟିତ । କାଳିଂଦାରରଣଙ୍କ କାବ୍ୟଭାବନାର ମେଟାଫିଜିକାଲ ଇଂଢ଼ିୟୋଭର-ଜିଜ୍ଞାସା ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ ପରିପୁଷ୍ଟ ସେଇ ଭାବଭୂମିରୁ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ ଯାହା ଗଭୀର ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଉପଲବ୍ଧିରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅନ୍ତଃତ୍ରୟ ଯୁକ୍ତାକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ । କାଳିଂଦାରରଣଙ୍କ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସପାତ୍ର ବିଶ୍ୱଭାବୁ ଚେତନା ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ମାନବବାଦୀ ଦର୍ଶନ ‘ସବେକମ୍’ର ଆଦ୍ୟଚେତନା ଉତ୍ସାରିତ । ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାରମ୍ପରିକ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁମୁକ୍ଷା ଓ ଶୁଷ୍କ ବୈରାଗ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଗୋତ୍ତମ ନବକାବ୍ୟଭାବନାର ଅନୁକୂଳତା ଲାଭକରି କାଳିଂଦା-କାବ୍ୟଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ରଚନା କରିଛି, ତାହାକୁ କବିଙ୍କ ଭାବ ଅସଂଗତ କିଂବା ଚେତନା-ବିରୁଦ୍ଧ କହିବା ସଂଗତ ମନେହୁଏ ନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମଭାବନାର ଐକ୍ୟଚେତନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାନ୍ତର । ତ୍ୟାଗ ଓ କରୁଣାଦ୍ୱାରା ଭିତରେ ପୁଷ୍ଟ, ସେଇ ମାନବବାଦୀ ବାସ୍ତବଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ରହସ୍ୟୋନ୍ମୁଖ ଅନ୍ତଃତ୍ରୟ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରର ନିମ୍ନ-ବର୍ଧମାନ ରୂପାନ୍ତର । ସାମ୍ୟବାଦୀ ବାସ୍ତବାନ୍ତର ଦର୍ଶନ ଯେ କବିଙ୍କୁ ଏ ଆହ୍ୱାନଭାବରୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରିପାରି ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆକୃତି ବିଭିନ୍ନ ସାମୟିକ ସଂଶୟ ଓ ନୈରାଶ୍ୟର ଭାବସଂଘତ ଭିତରେ ବି ଥରକୁ ଥର ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ସେ ସାଧନା-ରୂପ କାବ୍ୟଭାବନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍‌ଜ୍ଞାଣ । ସଂସ୍କୃତିକା ଚିତ୍ତଦୋଳନ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବପ୍ରକର ସଂକେତ କରେ କବିଙ୍କ ରଚନାରେ ତାର ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ । କାଳିଂଦା-ମାନସର ଏ ସଂଶୟ ସମଗ୍ର ଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟଚେତନାରେ । ପୂର୍ଣ୍ଣ କବି ଏ ସଂସ୍କୃତିକ-ତାକୁ ପୁରୋ ଅଭିନିମ କରି ପାରିନଥିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ତ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ସଂଶୟଦୃଷ୍ଟ କାବ୍ୟଚେତନା ସହ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର-ସାମ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧୀୟ । ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ, ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଅମରତ୍ୱ ଭାବନା ପ୍ରତି ସଂଶୟ, ଆକ୍ଷେପ, ନାସ୍ତିବାଣୀ ଥରକୁ ଥର ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛନ୍ତି, “ଜୀବନ ପରେ ନ ହିଁ ରେ କିଛି ନାହିଁ ।”

ତଥାପି କବି ପ୍ରାଣରେ ଅରୁପର ଆହ୍ୱାନକୁ ମାନସୀୟ ଆର୍ତ୍ତ ଦୈନ୍ୟ କୁପାଇ ପାରିନାହିଁ । ସାଲି-ବ୍ୟର୍ଥ ଏ ଭଗ୍ନସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଯୁଗୀୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବନାର ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୃତ ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ।

(୩୫) “ଭୂମର ପ୍ରେମେ ଭାବନ ଭଲ ଲଗଇ

ଚେତନା ମମ ସକଳ ପଥେ ଜାଗଇ

ହତାଶେ ଆଉ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜଡ଼,

ମରଣ ଆଉ ନ ମଣେ ବଡ଼

ଭୂମର ଲାଗି ଶତ ଜୀବନ ଆଜି ମୋ ଏଥୁ ମାଗଇ ।”

(ପ୍ରସାଧାନ) ‘ମୋ କବିତା’—ପୃ. ୪

ଦେଖାଯାଏ, ଜାଗତକ ସମସ୍ୟାପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲବେଳେ କବି ଯେପରି ଶିଶୁରବିମୁଖ, ଆତ୍ମାନୁ-
ଭବରେ ଅନ୍ତଃରଗ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହୁପରି ଭାବ-ବିଶ୍ୱସ୍ତ । ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ-
ସ୍ୱର ବାରଂବାର ଦେବତାର ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଛି, ନାହିଁକି ସାଜିଛି; ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ସପକରେ ଅନ୍ତରରେ
ଅନ୍ତରତମଙ୍କ ଭର ଅନୁଗତ ରହିଛି । ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଗ୍ଧବନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃସ୍ତର ଅସହ୍ୟ
ହେଉଛି । (୩୭) ଆହୁର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତାଙ୍କ କବିତା ବହୁରୂପେ, ବହୁଭାବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତୁଷ୍ଟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର
କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆତ୍ମାର ବ୍ୟାକୁଳତା ପାଶୁସ୍ତୁଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଭାବେ ନିବେଦନ କରାଇଛି । ସେଥିରେ
କବିଙ୍କର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଆନ୍ତର ପ୍ରମର୍ତ୍ତ । ଏ ସ୍ୱର ନିଃସନ୍ଦେହରେ ବିଶ୍ୱଜନ-ପ୍ରତିନିଧି-ରୂପ କବିର
ନୁହେଁ, ଏକକ ଅନ୍ତଃସ୍ତର । ଭର ରହସ୍ୟପୁରୁଷ ସହ ପ୍ରେମର ନିଗୂଢ଼ ସପକରେ ବ୍ୟା ବିଶ୍ୱବସ୍ତୁ ତ
ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟାସ୍ତର ଭରନ୍ତନ ବ୍ୟାକୁଳତା ହିଁ ଏଠାରେ ରୂପାୟିତ । ଏ ବ୍ୟାକୁଳତା ସହ ବିଶ୍ୱର
ସମସ୍ତ ମିଳନ ପିପାସା ବରଂ କବିସ୍ତରରେ ଏକଭୂତ ହୋଇ ଅତନୁମାର୍ଗରେ ଅରୂପ ପ୍ରଣୟର
ଉତ୍ତମ ସୁଖପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱର ପଥପାଟକ କୁଇଁ କୁଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣର ସ୍ୱର୍ଗଦେଇ କବି
ସେ ପ୍ରେମ ସହ ଏକାସ୍ତ ହେବାର ଅଭିଳାଷ ଗାନ କରିଛନ୍ତି ।

ମୋଟ ଉପରେ ବାସ୍ତବବାଦ କବିଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସ୍ୱରରେ ସୁଖସ୍ତୁ ସଂଯାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବି
ତାହା ଏକ ନିମିତ୍ତବାଦୀ ଓ ରୂପାନ୍ତରର ମାର୍ଗ ସଂଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚେତନା ପକ୍ଷେ ଅନୁକୁଳତା
ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । କବିଙ୍କ ଅନ୍ତଃସ୍ତୁ କାବ୍ୟଚେତନାର ସ୍ୱାର୍ଥକତା ଯେ ଆଦ୍ୟ
ଆବେଗ ବିହୀନ ଅନିଶ୍ଚୟତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ସଚେତନ ଜୀବନବାଦୀ ବାସ୍ତବତାର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି
ଚେତନା ଉପରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସରତ କବିଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ କାବ୍ୟଭାବନାରେ
ତାହାର ଆଭାସ ରହିଛି । ତାର ସିଦ୍ଧିରୂପ ଅବଶ୍ୟ କ ବ୍ୟ-ସ୍ୱୀକୃତିରେ ଏବେବି ଅପେକ୍ଷିତ ।

ଶ୍ରୀ ନବକଣୋର ଦାସ

ସୋମାଶ୍ୱିକ ପ୍ରକୃତି ଭାବନା ଓ ଅରୂପ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ତ ଅନ୍ତଃସ୍ତୁ ଚେତନାର କବି ରୂପେ
ନବକଣୋର ଦାସ ୧୯୧୪-(୪୦) ସାଲ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ।
ସିଦ୍ଧିହାସିକ ଓ ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତନକୁ ବାଦଦେଲେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଧର୍ମରେ ଯେ ରହସ୍ୟବାଦୀ
ସୋମାଶ୍ୱିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ, ତାର ସ୍ୱର କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ମନେ
ହୁଏ ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ସବୁଜ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କୀ ଭାବୋଦବେଳ ଆବେଶ ଭିତରେ ଅରୂପ
ପ୍ରାଣତାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଅଛି, ମାତ୍ର ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଥିଲାଭଳି
ମନେହୁଏ ନାହିଁ । ସୋମାଶ୍ୱିକ ସୁଦୃଢ଼ସକ୍ତି, ଦୂରପ୍ରେମ ଓ ପଲ୍ଲୀୟନ ଆତ୍ମଶକ୍ତିରେ ଉତ୍କଳ
ଅନ୍ତଃସ୍ତୁ-ଉତ୍ତରଣ ରହସ୍ୟ-ପ୍ରାଣତ ହେଲେହେଁ ରହସ୍ୟଧର୍ମିତାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ-ସଂଯୁକ୍ତ ବୋଲି
ମନେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଭାବଦେୟ ଓ ଭାଷା ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ସହ ବିପୁଳ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଭାବ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ଏ
କବିତାମାନଙ୍କରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ।

୧୯୩୫ ସାଲରେ ‘କଳାବିଜ୍ଞାନକୁଳ’ ପକ୍ଷରୁ ‘ମଞ୍ଜୁ’ର ପ୍ରକାଶ ଅବକାଶରେ ଶ୍ରୀ ଭଗୀରଥୀ
ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୁଖବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶ ମନ୍ତବ୍ୟଟି ଏଠାରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇପାରେ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି —

(୩୭) “ତୁମ ଅପମାନ ପ୍ରିୟ ମରଣ ହୁଁ ବଳି ଦେଉ ବ୍ୟଥା

ତବ ଅପମାନ କଲେ ମୁଁ ହେଉ ମୋର ସବୁ କଥା ।”

‘ଆତ୍ମିକ ଆକୃତି’ — ମୋ କବିତା — ପୃ. ୧୨୪

“କବି ପ୍ରକୃତିର ସହଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଚନ୍ଦ୍ର କରୁ କରୁ ପ୍ରକୃତି ସହୃଦ ମାନବାତାର ଅବିନଶ୍ଯର ସଂବନ୍ଧ ଓ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ରହସ୍ୟମୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦକୁ ଇଂଶିତ କରିଛନ୍ତି ।” ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତି ଭବାତ୍ମକ ଅଗାଧତ୍ବ ରୂପଦର୍ଶ ବଳାସର ସ୍ବାକୃତି ରହିଛି । ସେ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କବିତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବ ବୁଝିବା ସାଧାରଣ ପକ୍ଷେ କଠିନ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥବାଦୀ (Mystic ବା Suggestive) କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଂବନ୍ଧରେ ସେ ଦୋଷଗୁଣ ଥାଏ ।”

ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏଠାରେ ଭାସାଗତ ଦୁର୍ବୋଧତା ଓ ଭାବଗତ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାହିଁ (ଗ୍ରନ୍ଥବାଦୀ, Suggestive) ରହସ୍ୟବାଦର ସ୍ବରୂପ ବିଶ୍ବର ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଶୀଘ୍ର ଯୁଗଚେତନାରେ ରହସ୍ୟବାଦର ରୂପସ୍ବାକୃତି ଯେ ତାର ମୂଳ ପ୍ରେରଣାଠାରୁ ବହୁଦୂରରେ ନେବଳ କାବ୍ୟକଲ୍ପନାଗତ ଭାବ-ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ଦାର୍ଶନିକ ରହସ୍ୟ ଦୁର୍ବୋଧତା ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଅଂତରାନ୍ତର ଓ ବାସ୍ତବ ଉପଲବ୍ଧି ସହ ତାର ସଂଯୋଗ ବିଶ୍ବର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ଅନୁଭୂତ ହେଉନଥିଲା । ନବକଳୋରଂକ ପରି ବହୁ ତଥାକଥିତ ରହସ୍ୟବାଦୀଙ୍କ କାବ୍ୟଭାବନା ତାହାର ସାକ୍ଷୀ ।

ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ‘ମହାଗ୍ରସ୍ତ୍ରୀ’ (ନବ ଭାରତ, ରୁନା : ୩୪୭) କବିତାରେ ଗ୍ରନ୍ଥବାଦର ଆଲୋକ ପିପାସାରେ ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକତା ଓ ଭାବ ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକଟିତ ତାହାହିଁ ‘ମଞ୍ଜରୀ’ ଓ ‘ମୁକୁଳ’ରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଲାଭକରିଛି । କହ୍ନିବାକୁ ଗଲେ, କବିଙ୍କ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭବାନୁଭବର ମୂଳସ୍ବର ଏଇ ପଂକ୍ତିରେ ମର୍ମିରତ ।

“କି ଆଲୋକ ପାଇଁ ସତେ ବ୍ୟାକୁଳ ମୋ ଚିତ୍ତ
ହେ ଅଧାର ଲୁଚିଲୁ କାହିଁ ମୋର ବିଷ୍ଣୁ
ପୁଛ ମୋତେ ରୂପରେଖା ? ମାଳତୀର ଗନ୍ଧ
ବହୁଆସେ, ତେସନ ହେ ରତି ମହାଛନ୍ଦ
କାହିଁ ରହେ ମୋ ଆଲୋକ ?”

ଏ ଆଲୋକ ବ୍ୟାକୁଳତା କବିଙ୍କ ସ୍ବାନୁଭୂତି-ସ୍ବାକ୍ଷରତ । “ଆଲୋକ ଲାଗି ଅଧାରେ ଜୀବନ ମୁକୁଳ” (ଉତ୍ତର-ମଞ୍ଜରୀ) — ଆକାଂକ୍ଷାଟି ମଧ୍ୟ ତିମିର ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟସ୍ବର ଏକ ମାର୍ମିକ ଅଭିପ୍ରାୟ । କବିଙ୍କର ଏ ଆଲୋକାଭିଳାଷ ଓ ତିମିର-ଦ୍ବିୟ-ସଚେତନତା (“କି ବୁଝିବି ମୁହିଁ ବିଶ୍ବେ ଏକ ରେଣୁ, ବଜାରେ ବଜାରେ ଲାଲମୟ ବେଣୁ ।”) (୩୬କ)—ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବନା ପ୍ରଣୋଦିତ ହେବାରେ ଅଂସଗତ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେ ଉନ୍ମୁଗତା ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧିଜ୍ଞାନ ଭାବକଲ୍ପନାର ରୂପ-ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ସେଠାରେ କାବ୍ୟସ୍ବରରେ ଅବାସ୍ତବତା, ପ୍ରତ୍ୟୟଜ୍ଞାନତା ଓ ବାହ୍ୟଲୋକୀୟ ସ୍ବାଭାବିକତା ଆସିଛି । ରଙ୍ଗାନ୍ତ୍ର ଭାବଗଭୀରତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି କେବଳ ତାର ରୂପାନୁଭବକୁ ନେଇ କାବ୍ୟୋକ୍ତି କଲ୍ପବେଳେ ତେଣୁ ଚେତନାଗତ ବହୁ ଅଂସଗତ, ଭାବଗତ ବହୁ ବିରୋଧାତ୍ମକତା ଓ ଭାସାଗତ ଅର୍ଥସ୍ଥାନତା ଜାତ ହୋଇଛି । ଆଲୋକ କବି ପ୍ରତାପ ସେନଙ୍କ ମଂତବ୍ୟଟି ଏଠାରେ ପ୍ରଶିଧାନ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ଯେ “ରଙ୍ଗାନ୍ତ୍ରନାଥଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ମିଷ୍ଟିସିନିମ୍ବର ଅନୁକରଣ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ବାରାହିଁ ସଂଭବ ।” (୩୭) ରଙ୍ଗାନ୍ତ୍ରନାଥଙ୍କ ମାନବତାବାଦ, ଶାଶ୍ବତଚେତନା,

(୩୬କ) ଗୀତ ୭ ମଞ୍ଜରୀ

(୩୭) “ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ” ୩୭ଶ ଭାଗ, ୩ୟ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ୧୩୪୦

ଜୀବନଦେବତା ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗମୟ ପ୍ରେମଭାବନାକୁ କବି ପଦେ ପଦେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେ ସବୁର ରୂପ ଆବେଦନ ଭାବ ନିବେଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି । ମୌଳିକତା ହରାଇ ଅତିମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବପ୍ରସ୍ତ ଓ ଅନୁନରଣୀତ୍ୱକୁ ହେବାରୁ ତା'ଙ୍କ କାବ୍ୟ-ରୂପର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା । (୩୮) ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ‘ମଂଜରୀ’ ଓ ‘ମୁକ୍ତି’ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ରହସ୍ୟଧର୍ମିତା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ କାବ୍ୟଗୁଣ ରୂପେ ଯୁଗୀୟ ପାଠକ ମାନସରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନବକଣୋରକୁ ଯଥାର୍ଥ ରହସ୍ୟବାଦୀ କବି ଅପେକ୍ଷା ରହସ୍ୟଭାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାବ୍ୟକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ ଏବଂ ଏହା ସମାମୟିକ ଅନେକ କବିଙ୍କ ସ୍ୱପର୍ବରେ ଅବିକଳ ପ୍ରମୁଦ ହୋଇପାରେ । ଏହାର କାରଣ, ଏସବୁ କାବ୍ୟ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟରେ ରହସ୍ୟଧର୍ମିତାର ନିଦୃଶ୍ୱତା ବା ନିମାନ୍ତରଣ ନାହିଁ । କବିଚେତନାରେ ରହସ୍ୟବାଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ-ଅବବୋଧର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ନାହିଁ । କାବ୍ୟସ୍ତରେ କିଛି ସ୍ୱଦେଶ ବା ଅଂଶିକାର ମଧ୍ୟ ବିରଳ । ଏ ସବୁ ରଚନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧିତାତ୍ତ୍ୱିକ (Metaphysical) କାବ୍ୟପ୍ରୟାସ ଓ ରହସ୍ୟଭାବ ଅଭାବିତ । ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ାଲି, କୁବେର ଦଲାଲ, ସଚ୍ଚି ରାୟଙ୍କ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ରଚନାର ଅଙ୍ଗାଦ୍ରୀୟ କାବ୍ୟଭାବନା ଏହି ଶ୍ରେଣୀୟ । ଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟଚେତନାର ଅନୁରୂପ ପ୍ରୟାସ ତାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବଣତା ରୂପେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।

ଦୟାଳୟ ମିଶ୍ର

ସବୁଜ କାଳ ପାଖାପାଖି ଆଉ ଏକ ବିପ୍ଳବ ସ୍ୱରର କବି ଦୟାଳୟ, ଯାହାଙ୍କ କବିତାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରଚନାର ଭାବଦରଦ ଓ ଭାଷାର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ । ତା'ଙ୍କ କବିତାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆଲୋପଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ମାର୍ମିକ ପ୍ରଣୟଭାବ ଓ ଅନୁଭୂତିସ୍ୱରୂପତାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ । ପ୍ରାଣର ଶାଶ୍ୱତ ଉନମୁଖତା ଓ ରକ୍ଷାରକ ସହ ପ୍ରୀତି ସ୍ୱପର୍ବର ଭାବମାଧୁର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡିତ ତା'ଙ୍କ କବିତା ଦାଶନିକତା ବା ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚର୍ଚ୍ଚଣା ପ୍ରୟାସ ବର୍ଜିତ । କବିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୃତ ପ୍ରିୟ ସକଳ ଐଶ୍ୱରିକ ଗୌରବ ବର୍ଜିତ । ନିରୋଳା ଭାବ-ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ରୂପେ ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପହାର ନେଇ ଦାନକବିଙ୍କ ଦୃଢ଼ସ୍ୱ-ଦ୍ୱାରରେ ଉପଗତ । ଏକାଗ୍ରତା, ଆତ୍ମନିବେଦନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବିରହ ଆକୃଳିତାରେ କବିଙ୍କ ଅମର୍ତ୍ତ ପ୍ରଣୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବସବଳତ । ‘ବ୍ୟାକୁଳ ବାସନା’ (୧୩୩୭) ଯାଲ ଚୈତ୍ର ଇ:ସା:) କବିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପାୟନ । “ଆସିବେ ବୋଲି ତ କହିଯାଇଥିଲେ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ବାଟ ଜଗାଇ” / “ଅଭାବେ ତାଙ୍କର...ନିନ୍ଦନ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଗଲିଣି ଭୁଲି ।” ପ୍ରଭୃତିରେ କବି ମନରେ ପ୍ରିୟ ଅଦର୍ଶନ ଜନ୍ମିତ ଆଶଙ୍କା ସଂତର୍ପଣରେ ପ୍ରକାଶିତ । ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସର ଦୁର୍ବାରତା ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, “ଦୁର୍ଦ୍ଦଳ ଯଦି ମୋ ଇଚ୍ଛାର ଶକତି, ଇଚ୍ଛା ଏ ପରାଣେ ଦେଲେ କିପାଇଁ ?” ପ୍ରେମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଶାର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି, “ଅଭିନ୍ନ ପରାଣ ବୋଲି ସିନା ଦୃଢ଼େ ବାନ୍ଧି ଆଶାବଳ ରହିଛି ଗୁଡ଼ି ।”

ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବାଟଜଗା, ପ୍ରାଣବ୍ୟୁତ ସହ ପ୍ରୀତି ସ୍ୱପର୍ବ ଓ ବିରହ ଭାବନା ‘ରହସ୍ୟ ବାଟ ଗୁଡ଼ି’ (୧୩୩୭) ଯାଲ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଇ:ସା:)ରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାୟିତ । କବି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ‘ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି’

(୩୮) “ତା'ଙ୍କ କାବ୍ୟ ଆତ୍ମା ମୌଳିକତା ହରାଇ ଅତିମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ।”

ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ—ସବୁଜରୁ ସଂପ୍ରଦାନ-ପୃ. ୧୦୭

ବିରହ ଦୁଃଖ ସହ ନପାରି କରି ତା'କୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସମାଗତ ତା'କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳରୂପ ଏବେ ତା'କ ପ୍ରେମ ବାସନାକୁ ଖାଦୁ କରିଦେଲା, ଯଦିଓ ଧରା ଦେଲନାହିଁ । ବିସ୍ମରଣ ପାଇଁ କରି ଅନୁତପ୍ତ । ଦେଖାଦେଲେ ପଦଧରି କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତେ । 'ସମୀର ସଂଗୀତ' (ଶ୍ରାବଣ, ୧୩୩୨ ଇ:ସା:)ରେ ସେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନୁଭୂତିଟି ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଗଗନରେ ମିଶିଯିବା, ପବନରେ ହଜିଯିବାର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ ତା'କ ଅନୁଭୂତିରରେ ଉଚ୍ଚାଟିତ । କବିତାଟିରେ କଳ୍ପନାଧର୍ମକୁ କିନ୍ତୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ହୁଏ ନାହିଁ । ହୃଦୟର ପ୍ରୀତିପଟିତ ଭାବୀତରମାନ ଓ ଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧି ବୈଚକ୍ୟ ତାହାକୁ ରଂଗ ବିଭବଯୁକ୍ତ କରିଛି । ମନନଗାଂଘ୍ରୀବର୍ଜିତ ଏ ମାର୍ମିକ ସଂଗୀତମାନ ଏକ ଅଶ୍ରୁସଜଳ ସ୍ଥିତିପ୍ରାପ୍ତ । ଅରୂପ ଅପ୍ରାପ୍ୟକୁ ଆତ୍ମୀୟ ଅଭିଳାଷିତ କରି ଦେଖିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଏ ସହଜ ସରଳସ୍ୱର ଓ ଭାବରଂକ ପ୍ରଣୟଭିଳାଷ ଜନିତ ଏ ରୂପ କାବ୍ୟ ହଂସନ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକ 'ଜୀବନ ସଂଗୀତ'କୁ ସୁରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଅହଂମୁକ୍ତ ନିର୍ମଳତା ଓ ନିରଭିମାନ ପ୍ରକାଶ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ସଂଚିତ୍ର ଏ କବିତାମାନ ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଅକ୍ଷାତ ରୂପାତ୍ମକ ନ ହେଲେ ବି ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମ ଭାବନାକୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣୀୟ । ଏ ପ୍ରେମ ପାର୍ଥବ ସଂପର୍କର ଅପାର୍ଥବ ଉତ୍ତରଣ ନୁହେଁ । ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ସହ ପାର୍ଥବ ଜୀବନର ପ୍ରୀତି ଚେତନାର ଏହା ଭାବ-ଉତ୍ତରଣ ମାତ୍ର ।

ଅନୁରୂପ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଓ ଭାବଚେତନା ସାମୟିକଭାବେ କରି ଘନଶ୍ୟାମ ମହାଂଶୁକ 'ଅର୍ଚ୍ଚନା' (୧୩୩୨ / ୩୩ କାର୍ତ୍ତିକ ଇ:ସା:) ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ।

ନିର୍ମଳାଦେବୀ—

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମଭାବନା ଓ ଅଲୌକିକ ପ୍ରୀତିସାଧନାରେ ଯେ ରୂପାଦର୍ଶଟି ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭବାନୁକଳତା ଲଭିକରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଲ୍ଲବିତ, ନିର୍ମଳାଦେବୀଙ୍କ 'ଦିନାନ୍ତେ' ଓ 'ସୀମାନ୍ତେ' ସେହି ସାଧନା ସଂବାଦ ଗାନ ମୁଖର । ହିନ୍ଦୀ କବିତାର ପାର୍ଥବତାମୂଳକ ଗୁଣାବାଦୀ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଣୟାନୁଭବର ବ୍ୟାପକତା, ଚରନ୍ତନ ପ୍ରେମ ଅଭିଳାଷର ଆଶାବାଦତା, ପୁଣି ଚରବିରହର ସାଧନା ଯଦ୍ୱାରା ନାଶକରକ ସ୍ୱରରେ ବିମୁକ୍ତିତ ।

ନିର୍ମଳା ଦେବୀଙ୍କ କାବ୍ୟସଂବୋଧିତ ପ୍ରିୟତମ ଅନେକଦି ଦେହଧାରୀ, ଯଦିଓ ଦେହୋତ୍ତର ପ୍ରୀତି ସାଧନାର ସେ ବିଦେହୀ ଅବଲଂବନ । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଅରୂପ ଦେବତାର ସଂବୋଧନ ସତ୍ତ୍ୱେ ତା'କ ପ୍ରଣୟ ଅରୂପ-ସମପିତ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରେମ ସାଧନା ବିରହର ଶୂନ୍ୟ-ସ୍ୱରୂପରେ ଯାହା ରୂପପର ପ୍ରଣୟର ରୂପୋତ୍ତରତାକୁ ଆସ୍ପୃହ୍ୟ କରେ । ସାଧନାର ପରିସର ମିଳିଲେ ବିରହ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ ରହସ୍ୟାନୁଭୂତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ, ଏ ପ୍ରେମ-ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ପରିଚୟ ସୋଡ଼ୋ, ଶ୍ରେଷ୍ଠୀନା ରୋକେଟି କୁଂତଳାକୁମାରୀ, ମହାଦେବୀ ବର୍ମାଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ୱରରେ ଉପଲବ୍ଧ । ବିରହର ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ କରି ନିର୍ମଳାଙ୍କ ନିରାଶ୍ରୟ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ଆଶା-ରୂପର ସମ୍ପୋଦନ ଭିତରେ ମରଣଶୂନ୍ୟ ଜନ୍ମରାତିକୁ (୩୧) ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ତାହାହିଁ ତା'କ ପ୍ରଣୟର ରୂପୋତ୍ତରତା ଓ ଲୋକୋତ୍ତରତା ।

କବିଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ 'ଦିନାନ୍ତେ'ରେ ପ୍ରେମର ପାର୍ଥବତା ପ୍ରକଟିତ, ତାର ଅପାର୍ଥବ ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ । 'ସୀମାନ୍ତେ'ରେ ଏ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରବଳ, ଗଭୀର ଓ ଭାବ ନିବୃତ୍ତ । କବିତା-ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦୁଃଖଭାବନାପାତ୍ରିତ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ଅଦେଶୀ ପ୍ରଣୟୀ, ଅସଫଳ ସ୍ୱପ୍ନ-ଉଚ୍ଚାଟନର ସ୍ୱର ମର୍ମିରତ । ପ୍ରେମର ସୁଦ୍ଧି ବିକଳତା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ । ଏକ ସୁଦୂର ଦେଶରେ ଚିର ମିଳନର ଆନନ୍ଦଗାନ

(୩୧) “ସୁଖି ତା ଜଗାଇବି ନିଶାନ ଅନୁରାଗେ ମରଣଶୂନ୍ୟ ଜନ୍ମରାତିରେ ।” ଦିନାନ୍ତେ—ପୃ. ୧୭

କବିଂକ ବିରହତପ୍ତ ପ୍ରାଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି । ପ୍ରେମ ସଂପର୍କରେ ବିରହକୁଳା ଓ ଶୂନ୍ୟତା ସତସ୍ତ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ-ପ୍ରୀତିରେ ଯେଉଁ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ ଗୌରବ ଆଣେ, ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟଦେବତା ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଂଚିତ ବୋଲି କବି ଖେଳୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି । ଧରାବାସୀର ଏ ବିରହ ଅହଂକାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବରେ ଏକ ଗଣ୍ଡର ଆଶ୍ବାସନା ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରାୟଶଃ ଦେହାତ୍ମକାସ ନିବଳ ପ୍ରଣୟ ନିମଗ୍ନ ମାନସ ହେବାର ଲଭ କରି ଅଷ୍ଟାଂଶି ସୂତାର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ମାଗଥାଏ । ଏ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ପ୍ରୟାସର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ହଳାଳ ବହନ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରେମ ଆତ୍ମାତ୍ମିକ ସାଧନର ସଫଳତମ (ଯଦଓ ଦୁଃସାଧ୍ୟତମ) ମାର୍ଗ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲଭ କରିଛି । ଆଲୋଚ୍ୟ କବିଂକ ରଚନାର ସୁଦୃଢ଼ ସଜଳତା, ଆଶା ଆତୁରତା, ସ୍ବପ୍ନାଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ଅନ୍ତର୍ମୁଗ୍ଧତା କାଷ୍ଠ ଦୃଢ଼ତ୍ବର ପ୍ରୀତି ସାଧନାକୁ ଦେବତାର ସାଧନାରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାର ଆନ୍ତରିକତାଟି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ।

ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଉପସଂହାର :

ସୁଗାମ୍ଭୀ-କବିତାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ପରିଣତ

ଆଧୁନିକ କବିତାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହିନ୍ଦୀ କବି ମହାଦେବ ବର୍ମାଙ୍କ ନିମ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟଟି ପ୍ରଶିଦ୍ଧାନଯୋଗ୍ୟ । ‘ସାଂସରୀତ’ର ଉପନ୍ୟାସରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଶୀଳନ, “ଆଜି ଗୀତମେ ହସି ଲେଖେ ନୟେ ରହସ୍ୟବାଦକେ ରୂପମେ ଗ୍ରହଣ କର ରହେ ହେଁ... ଉତ୍ସନେ ପରାବଦ୍ୟାଙ୍କ ଅପାର୍ଥିବତା ଲା । ବେଦାନ୍ତକେ ଅଦ୍ଭୂତଙ୍କା ଗ୍ରହାମାସ ଗ୍ରହଣ ଲା, କୌଳିକ ପ୍ରେମସେ ଡାକ୍ତରୀ ଉଧାରଲା ଔର ଇନ ସବକୋ କସାରକେ ସାକେନ୍ଦ୍ର କାପତ୍ୟ ଭବ ସୁନ୍ଦର ବାଧକର ଏକ ନିଶାଲେ ସ୍ନେହସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରତାଲା ଯୋ ମନୁଷ୍ୟକେ ହୃଦୟକୋ ଆଲୋକନ ଦେସକା । ଉପେ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମକୋ ଉପର ଉଠାସକା ତଥା ମସ୍ତୁଷ୍ଟକା ହୃଦୟ ଔର ହୃଦୟକୋ ମସ୍ତୁଷ୍ଟ ବନାସକା । ଇସମେ ସଂଦେହ ନଷ୍ଟ ଲା ଇସ୍ ବାଦନେ ରହି ବନ ବହୁତୋ କୋ ଭ୍ରମମେ ତାଲ ଦୟା ହେଁ । ପରନ୍ତୁ ଜିନ୍ ଇନେ ଗିନେ ବ୍ୟକ୍ତିୟୋନୋ ଇସେ ବାସ୍ତବମେ ସମସ୍ତା ଉନହେଁ ଇସ ନିହାର ଲେକମେ ଶ୍ରୀ ଗନ୍ତବ୍ୟମାର୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶାଇ ଦେସକା । ଇସ କାବ୍ୟଧାରା ଲା ଅପାର୍ଥିବ ପାର୍ଥିବତା ଔର ସାଧନାଙ୍କା ନ୍ୟୁନତାକୋ ସହଜ ସା ସବକୋ ଅପମାସେ ଆକର୍ଷିତ କର ଲିହାହେଁ, ଅତଃ ଯଦି ଉତ୍ସକା ରୂପ କୁଞ୍ଜ ବିକୃତ ହୋତା କା ରହା ହୋ ତୋ ଅଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ ଲା ବାତ୍ ନଷ୍ଟ ।”

ସ୍ୱଳ୍ପଜ୍ଞାତ ବିଦଗ୍ଧ କବିଙ୍କ ରଚନାକୁ ବାଦ ଦେଇ ରହସ୍ୟବାଦର ଏକ ‘ରହି ଗତ’ କାବ୍ୟ-ପ୍ରୟୋଗ ଓଡ଼ିଆ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ସମସାମୟିକ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହୁ ଆଲୋଚକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ନିଦିଷ୍ଟ ଭାବନାଭୁତି ଓ କାବ୍ୟ-ଅଂଶିକାର ବିଶ୍ୱନ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଟାନ୍ତୁ ଶିଳାସିତା ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଂଶସଜ୍ଞାର ଯେ ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ତାହା ଏଇ ଅସଫଳ କାବ୍ୟ ପ୍ରୟାସର ମୂଳ କାରଣ ।

ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ମାନବ ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବଣତା ଅଟାନ୍ତୁ ଉନମୁଖତା । ସାହିତ୍ୟରେ ଏ ଉନମୁଖର ଗୁରୁତ୍ୱକ୍ଷେପ ଅବାଧ । ବସୁନ୍ଧରୀ ସାହିତ୍ୟ ଭୂମିରେ ଭାବନାତ୍ମକ ରଚନାରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ମୁଗ୍ଧତା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅଟାନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତାକୁ ଭାବ-ଉପମାବ୍ୟ କରିବାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଭାବ ଅନ୍ତଃସରଣର ଏ ସୁଯୋଗ ଅଟାନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତାର ଆଲରେ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା () ଦାର୍ଶନିକତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ସମୟ ବିଶେଷରେ କେବଳ କଲ୍ପନା ଅଭିରେକ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ; ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଭାବନା ପକ୍ଷରେ ଏହାହିଁ ସବୁଦେଶ ସବୁକାଳର ପ୍ରଧାନତମ ସତର୍କବାଣୀ । କାବ୍ୟୋପଲବ୍ଧିଟି ଯଦି ଭାବୋପଲବ୍ଧିର ବିଶୁଦ୍ଧତା ଲାଭ କରିନଥାଏ; ଅନ୍ତରାନ୍ତର ସତ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ୍ତ୍ୟାଗ ହୋଇନଥାଏ,

ତେବେ ପାରମାର୍ଥିକ ଓ ରସଚର୍ଯାର ଉପଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯେତେ ରହସ୍ୟାଞ୍ଜନତାର ଦୁର୍ବୋଧ ବାକ୍ସିକାସ କରୁପଛେ, ପ୍ରକୃତ ମିଷ୍ଟିକ-ରଚନାର ସାର୍ଥକତା ଲଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ । କାବ୍ୟ-ସତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟତ୍ୟ ବା ମୂଳସତ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସତ୍ୟର କଳାତ୍ମକ ପ୍ରକାଶ-ରୂପ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅନୁଭବ ଓ କାବ୍ୟ-ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭବର ମୂଳ ଉତ୍ସୃଷ୍ଟି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ । (୧) ଏବଂ ଅନୁଭବନୁଭବର ସମର୍ପନ ବ୍ୟତୀତ ସେ କାବ୍ୟାନୁଭବର ରହସ୍ୟାତ୍ମକତା ଭବିଷ୍ୟତ ହୋଇନପାରେ । (୩) ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ଚେତନା ଉତ୍ତ୍ୟାସର ଯେଉଁ ସଂବାଦଟି ସଂଗୃହୀତ, ତାହାହିଁ ରହସ୍ୟବାଦର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗିୟ-ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ସେ ସାଧନା ସଂବାଦରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା-ବର୍ଜିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗିୟ କାବ୍ୟଭବନା ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟବାଦୀ ରଚନାରୂପେ ବିବେଚିତ ନୁହେଁ ।

ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଉନ୍ନତମ ଓ ବିକାଶକାଳଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଭବନସ୍ତ ଓ ଅନୁଭବ-ବିଶ୍ଳେଷ କେତୋଟି ମାତ୍ର କବିଙ୍କ ରଚନାକୁ ବାଦଦେଲେ ଯୁଗଧର୍ମ ରୂପେ ଅବତୁଳ ଏ କାବ୍ୟଚେତନା ଅଧିକାଂଶ ଆଧୁନିକ କବିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ରସଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଛି । ଉନ୍ନତମ ଯୁଗ ନବଜାଗରଣ ଯୁଗ, ସବୁଜ ଓ ସବୁଜୋତ୍ତର ଚେତନାରେ ରୋମାଞ୍ଚିକ ଭବଧର୍ମ ସହ ତାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାବ୍ୟଚେତନା ରୂପେ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପରଂପରାର ସମର୍ପନରେ ରହସ୍ୟବାଦ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଲଭି ଓ ଅନୁକରଣରେ କବିମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଆସକ୍ତି ଏହାକୁ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଏକ ବିଫଳ କାବ୍ୟାନୁଚିନ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିଛି ତାହାହିଁ ତତ୍କାଳୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷକରି ସବୁଜକାଳରେ ଭବସ୍ଥାପନ ଓ ବିକାଶ ବିଶ୍ଳେଷର କାରଣ ରୂପେ କାବ୍ୟ-ଚିନ୍ତକମାନଙ୍କ ଆକ୍ଷେପ ଏବଂ ଉଦ୍‌ବେଗର ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ହୋଇଥିଲା ।

ଏ ବିଫଳତାର ହେତୁ ଅନୁସଂଧାନ କରାଯାଇପାରେ । ଯଥା—

(୧) ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ରଚନାର ମେଟାଫିଜିକାଲ ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ମନନଶୀଳତା ଯେଉଁ ଆତ୍ମାନୁଚିନ୍ତନର ଗଭୀରତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧିରୁ ଉଦ୍‌ଗୀତ, ପ୍ରଚଳିତ କାବ୍ୟସ୍ୱରର ଲଘୁ ଭବତରଳତା ଭିତରେ ତାହା ମିଳେନାହିଁ ।

(୨) ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତା ସୀମା-ଅସୀମର ସଂପର୍କ ଓ ଭିନ୍ନସ୍ୱରୁ ଭିନ୍ନସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ସାଧନା-ରହସ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନୁଭବୋପଲବ୍ଧିର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ, ଏ ରହସ୍ୟଧର୍ମିତା ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଶୀଳ ଚେତନାର ସ୍ୱୀକୃତି-ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଭବ-ସାମଂଜସ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟଦୃଢ଼ ଆନୁଗତ୍ୟ-ଅଟଳତା ଦାସକରେ, ତାହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ତତ୍କାଳୀନ ଅନୁକରଣ ପିପାସୁ ଭବଚଂଚଳ ତରୁଣ କାବ୍ୟ-ମାନସ ନିକଟରେ ସୁସାଧ୍ୟ ନଥିଲା ।

(2) "I would argue that there is no fundamental difference between the asthetic experience and the mystical experience.

—Wilson-Poetry and Mysticism' Colin P. 16

(3) "The surest criterion of mysticism is the reality of the experience as enjoyed by the mystic himself."

Ranade—"The Pathway to God"—P. 2

(୩) ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମେଟାଫିଜିକାଲ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ତେଜନା ଏ କାବ୍ୟସ୍ୱରକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲେ ବି ସେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟର ଅନୁକ୍ରମରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ପରିଚୟ ମିଳେନାହିଁ । ପ୍ରକୃତି ଓ ପୃଥିବୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ, ଏ ସବୁର ରୂପ ଆସ୍ବାଦନ ଓ ରସସାହିତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ କବିତେଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଣର ଯଥାର୍ଥ ଚିତ୍ର ମିଳେନାହିଁ । ଇଂରାଜୀ କାବ୍ୟଭବନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁସରଣ ରହିଥିଲେ ବି ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସେହିପରି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ବା ରୂପାନ୍ତରବର ରହସ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଏ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ଦୂର୍ଲ୍ଲଭ ।

ବରଂ ମନେହୁଏ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ବିସ୍ମାଦବାଦ, ପ୍ରେମସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟର ଅଭିଳାଷ ଓ ଦୂରକଲ୍ପିତ ସୁଖ ପ୍ରତି ଏକ ବସ୍ତବ ବିମୁଖ ମୋହାସକ୍ତି ଏବଂ ଅପ୍ରାପ୍ତର ବିଫଳ ବିଧିରତା ଏ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟଭବନାକୁ ରହସ୍ୟବାଦର ଛଳନାରେ ପଲ୍ଲୀୟନପରୁଛି କରିଛି । ତେଣୁ ଏ କାବ୍ୟସଂସାରରେ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବନର ଅଭିଳାଷଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ବି ସାଧନା-ସଂସାର ଓ ଉଦ୍ଧାର-ଉପଲବ୍ଧିର ସଫଳଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ ।

(୪) କୁହାଯାଇପାରେ, ପାରଂପରିକ ଭାରତୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଭବନା ପ୍ରାୟଶଃ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ, ଦେହକୁ ବିଦେହରୁ ଭିନ୍ନ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଅସାଧିତ-ସାଧନାରେ ପାଥିକ-ବର୍ଜନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ-ସ୍ରୋତ ଭାରତୀୟ ମାନସର ସେ ପରିଣତ ଓ ପରିପକ୍ୱ ଦର୍ଶନରେ ଦିବିକା ମୁମୁକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥଦ୍ୟୁତି ଓ ଭାବ-ଗଭୀରତା ବିଦ୍ୟମାନ, ଶୀଘ୍ର କାଳର ଅପରିପକ୍ୱ କାବ୍ୟତେଜନାରେ ତାହା ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଓ ଭିନ୍ନ ରୂପ ପ୍ରସାଦି ଲଭି କରିଛି । କେବଳ ପାଥିକ ଧରା ବର୍ଜନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ-ଘାତ ଜୀବନର ଏକ କଲ୍ପିତ ଚରମସ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନରୂପ ସହ ସେ ଅରୂପଦେଶ ଯେ ରୂପାତ୍ମୀକରଣ (Identification) ଲଭିନିରହିଛି, ଏ କାବ୍ୟସ୍ୱରରେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରପାର, ଦୂରଦେଶ, ମେଘଲେନକୁ ଅପସ୍ତୁତ । ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଚୟନର ପ୍ରବଣତା ଭିତରେ ତରୁଣମନର ସୁଖାଭିଳାଷମୟ (hedonistic) କଲ୍ପିତ ପ୍ରଣୟାବେଗରୁଁ ଉକ୍ଳିଷ୍ଟତା ପ୍ରକଟିତ । ଏ ଅନ୍ୟଦେଶ, ମେଘଲେନ ଓ ସୁଖ ପ୍ରଣୟସୁଧ ସହ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାହା କଲ୍ପନା ଲେନର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଜନିତ ହୋଇପାରେ, ଯଥାର୍ଥ ମିଷ୍ଟିକ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁସଂସ୍କୃତ ନୁହେଁ । ଆଲେଟିକ ତ ରାମପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହନ୍ତି, “ସତ୍ତ୍ୱ ରହସ୍ୟବାଣୀ ଉପସାର ଜାନେଜା କଲ୍ପନା ତୋ ଦୂର, ମୁକ୍ତିକୋ ଭି ଲଳିକାରଣ ହୁଅ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାନ୍ତେ ।” (୫) କୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମହମ୍ମଦ ଏବଂ କବୀର, ଗୁଲସୀ, ମୀର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ କର୍ମସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର ଏଇ ପାଥିକ ଜୀବନ ।

ମନେହୁଏ ପ୍ରାକ୍-ସବୁଜ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମୁକ୍ତିର କାବ୍ୟାଭିଳାଷ ସବୁଜ ତେଜନାର ସୁଦୃଶସକ୍ତି ଓ ପଲ୍ଲୀୟନପରତା ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ । ପ୍ରଥମୋକ୍ତ କାବ୍ୟତେଜନାରେ ମୁମୁକ୍ଷା ଓ ପାରଂପରିକ ପାରଲୋକିକ ଭାବନାର ବଳବତ୍ତରତା ପରିଲକ୍ଷିତ । ଭକ୍ତି ଗଦ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱର ।

(୬) “ବିଶ୍ୱର ନାନାବିଧ ସତ୍ୟ ତଥା ତତ୍ତ୍ୱ ପଶ୍ଚାତରେ ଧାର୍ଯ୍ୟମାନ ହୋଇ ମାନବ ଜୀବନର ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ...ଜୀବ ଓ ଜଗତର ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସଂବ୍ୟସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇ ଦାର୍ଶନିକତାର ପରିଚୟ ଦେବା ଯେପରି ସବୁଜ ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ।

କାହ୍ନୁ ଚରଣ ମିଶ୍ର, ଦୃଷ୍ଟି ଓ ସୃଷ୍ଟି—ପୃ. ୨୦୪

ଦ୍ଵିତୀୟରେ ପ୍ରାଣୀଭବନାହିଁ ଏ ଅଶାନ୍ତତା ଉଦ୍‌ଘାଟନର ଦ୍ଵେଷରୂପେ ଆବର୍ତ୍ତିତ । ମାତ୍ର ଏ ସେମିତି ଧାରଣ ଓ ଗ୍ରହଣ ଅପେକ୍ଷା, ପୁଣି ତାହା ଓ ସମ୍ପର୍କର ତୁଳନାରେ, ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଉପଲବ୍ଧର ଆକୂଳତା ଅଧିକ । ପଳାଇଯିବା, ଉଡ଼ିଯିବା, ଭସିଯିବା, ଭୁଲିଯିବା, ସ୍ଵପ୍ନଦେଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ବାସ୍ତବ-ବିମୁଖ ମୋହାବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଶାସନା ଶାନ୍ତିଶକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠା ଲୋଭାକାଞ୍ଛା । ରହୁଥିବାଦର ସୁଦୂରଧାମ ଓ ସାମାଜିକତାର ଧାରଣାଟି ଏ କାବ୍ୟଚେତନାରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଏ ଭବଗତ ଓ ଭାବଗତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ୟୋପମ । ଏ କଳ୍ପିତ ସ୍ଵର୍ଗଲୋକପାଇଁ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ତ ଦୂରର । ଏପରିକି ଅଶାନ୍ତତା ପ୍ରେମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭାବଗତ ବା ରସଗତ କଳାତ୍ମକ ସାଧନା-ସଂବାଦ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କାବ୍ୟ-ଭାବନାରେ ଦୃଷ୍ଟାପ୍ୟ । ଏ ‘ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମି’ ଶୂନ୍ୟ ବେଶିରେ କାଳଦାସ୍ୟ ଅଳକାପରି କେବଳ କଳ୍ପନା-ସାଧନା । ଦୂର ଆକାଶ, ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଦୃଷ୍ୟୋପମ, ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଳରେ, ରହୁଥିବା ଛଳନା ତଳେ ଯେ ସ୍ଵପ୍ନଭାବ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି ଏବଂ ଏ ପଳାୟନପରତା ଯେ ରହୁଥିବା ଶାଶ୍ଵତଧାମର ମର୍ମ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ।

ଅତଏବ ଏହା ସ୍ଵାଭାବିକ ଯେ, ସୁନାମସର ବାସ୍ତବବାଦୀ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିବ । ମିଥ୍ୟା ସ୍ଵପ୍ନ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭାବ, ଅଳସ୍ୟଜଡ଼ତା, ଗଢ଼େଇପ୍ରାଣ ଓ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିବ । (*) ବାସ୍ତବର ସମାଧାନ ପ୍ରସାଦ ନକରି ଅବାସ୍ତବତା ଭିତରେ କେବେ କେଉଁ ମୁହଁରେ ବି ମୁଣ୍ଡର ସଂଯାନ କେହି କରିପାରିନାହିଁ ? (୭) ଦୂର ଅନ୍ତର ବା ନଥିବା ଅନ୍ତରରେ ସୁନ୍ଦର ରହି କିମ୍ବା ଅନାମନ୍ତର ଭବିଷ୍ୟତ ଗର୍ଭରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ଉପସ୍ଥିତ କାଳକୁ କେବେ ଫାଙ୍କି ଦିଏ ନାହିଁ । ସତ୍ୟକୁ ଚିରନ୍ତନ ସହ ମିଳାଇ ଦେଖିବାରେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି, ତାହାହିଁ ସବୁ ସାଧନାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ରହୁଥିବାଦ ସେ ସାଧନାଧାରୀ ପ୍ରସାଗତ ରହୁଥିବା ସଂବାଦ, ସେଇସବୁ ସାଧନା ରହୁଥିବା ସଂବାଦ । ଆଲୋଚ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟମାନସ ଶିଳ୍ପସାଧନାର ଏ ପ୍ରାଣ ମର୍ମଟି ପ୍ରତି ହୁଏତ ସଚେତନ ନଥିଲା । ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟମର୍ମଟିକୁ ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ଧାରଣ କରିପାରି ନଥିଲା । ତେଣୁ ଏ ସ୍ଵର ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ।

୫ । ବିଚାରଧାରା—ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀନତାର ଅଭାବରୁ ଏ କାବ୍ୟସ୍ଵର ବହୁଭାବ ଆଲୋଡ଼ିତ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ବହୁପଥ, ବହୁ ଆଦର୍ଶ, ବହୁ ମତ; ଯେଉଁ ବଳ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଭାବଦର୍ଶରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ତାକୁ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ମାନିନେଇଛି । ଏ ସାମୟିକ ଆହୁତ୍ଵ ଓ ଆତ୍ମାବିରାଗରେ ଯେଉଁ ଭାବ-ବିରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ରହୁଥିବାଦ ପାରାବିରୋଧ ବା ବିରୋଧାଭାସ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନପାରେ । ରହୁଥିବାଦରେ ସବୁ ବିରୋଧାତ୍ମକତାର ମଳ ସ୍ଵୀକୃତିଟି ହେଉଛି ଐକ୍ୟଭାବନା; ଅର୍ଥାତ୍ ସକଳ ବହୁର୍ତ୍ତର ବିରୋଧ ବିଭେଦ ଭିତରେ ଏକ ମୂଳ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମି ବିରାଜିତ, ‘Unity underlies diversity’ ରହୁଥିବାଦ ସବୁବେଳେ ବୈଭିନ୍ନ ବା ଭାବଭରସିତ କଥା ଉଲ୍ଲେଖକ ସେମାନଙ୍କୁ ଐକ୍ୟ ବା ଇଉନିଟି ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇନିଏ ।

(*) “ସ୍ଵର୍ଗ ତହିଁ କଳ୍ପନାର ଶକ୍ତି ବସ୍ତୁ” । ସତ୍ତ୍ଵେ ରାଜତ୍ଵ— ପାଥେୟ— ଶ୍ରୀଆବଳୀ ପୃ. ୭ ।

(୬) “ସୁଗୀତର ରସିରେ ଆଗାମୀର ଆଶ୍ରୟ କାହିଁ ରୁମର ?

ପ୍ରଳୟର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରାଣର ଉଦ୍‌ଘର କାହିଁ ରୁମର ?

ବୈରାଗ୍ୟର ବରପଥରେ ଭ୍ରମୁଛୁ !

ଆହା ଭ୍ରମୁଛୁ !”

ଅନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ. (ହାତ ବଢ଼ାଏ) ‘କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା’—ପୃ. ୭୮

ବୈଦିକ ଯଜୁର୍ବେଦର ଏକତାକୁ ପରିଷ୍କାରି କବିତାର ଉଦ୍ୟମ ନଥିଲେ unity ଓ diversityର ଯେତେ ଦର୍ଶନ ବା କାବ୍ୟାତ୍ମକତା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ରହସ୍ୟବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ହେବନାହିଁ— ଅଥଚ ଆଲୋଚ୍ୟ ଯୁଗର କାବ୍ୟଭାବନାରେ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଅନୁସୂତ ହୋଇଥିବାର ମନେହୁଏ ନାହିଁ । କବିତାରେ ବିଶ୍ୱେକ୍ଷକତାମାନ ସମାନ୍ତରାଳ ଯୁଗରେଖାପରି ପ୍ରଧାନତା ଯାହାକୁ କେବଳ ରହସ୍ୟବାଦୀ ହିଁ ଅସୀମ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟତ୍ୱରେ ସଂଯୋଗ କରିପାରେ । ଶୀଘ୍ର କାବ୍ୟଚେତନାରେ ଏ ଉଦ୍ୟମ କିମ୍ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଭାବନା ଯେଉଁ ସକଳ ବିଶ୍ୱେକ୍ଷକତା ସମୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାନୁଭବର କଥା କୁହେ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚେତନାର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଏ କାବ୍ୟ ପ୍ରୟାସରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ ।

୭ । ସଂଶୟବାଦ—ଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟଚେତନାରେ ପ୍ରକଟିତ ସଂଶୟାନୁଭବ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବପ୍ରକାଶର ପଥରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପ ଅବତୁଳିତ । ସଂଶୟବାଦ ବିରୁଦ୍ଧବଶ ମନନଧର୍ମିତାର ଅସ୍ତ । ସେ ବିରୁଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ କ୍ଷେପ ବିବେଚନା କରେନାହିଁ; ତେଣୁ ଅଧ୍ୟ ଏବଂ ଏ ବିରୁଦ୍ଧ-ଅଧ୍ୟତ୍ମ ପଦ୍ଧାନ୍ତସଂଧାନ ମାର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସ-ଅଧ୍ୟତ୍ମଠାରୁ ବଳି ଭୟଂକର । ଆଧୁନିକ କବିତାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ସ୍ୱର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକ୍ଷାୟିକତା, ଉତ୍ସରଭକ୍ତି ଓ ସମର୍ପଣର ଗାନକରି, ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଗଦ୍‌ଗଦତାକୁ ସଂଶୟବାଦରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରେ । ମାତ୍ର ଲକ୍ଷଣୀୟ, ସେ ସଂଶୟ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସାମୟିକ ଏବଂ ନିଷ୍ପାତ୍ନ । ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁନର୍ବାର ଦୂରଭେଦର ସୁଖାଭିଳାଷ, ଅରୂପ ଅଦେଶାକୁ ପ୍ରୀତି ନିବେଦନ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସଂଶୟ ମଧ୍ୟ ତାର ନିଜସ୍ୱ ନୁହେଁ, ନିଜର ଚେତନା-ସଂକଟରୁ ସମୁଦ୍ଧାରିତ ନୁହେଁ । ଯୁଗ ପ୍ରଭାବ ରୂପେ ଆକ୍ଷାୟିକତା ଓ ସଂଶୟବାଦ ଉଭୟେ କାବ୍ୟମାନସକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର କବିର ପ୍ରତ୍ୟୟଭାବନା ଯୋଗୁ କିଛି ବି ଗଭୀର ସ୍ୱରୁର ଲଭିକରିପାରିନାହିଁ । ଏପରିକି ଉତ୍ସର ଭାବନାତ୍ମକ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତା ଅପେକ୍ଷା ସଂଶୟବାଦୀ ସ୍ୱର ଅଧିକ ମୁଖ୍ୟ । ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଭରତା ଓ ପ୍ରଶ୍ନାନୁଗ୍ରହ କେତେଦୂର କବିର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାହା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିହୁଏ, କାରଣ କେବଳ ଗଭୀର ପ୍ରେମର ଧ୍ୟାନଶୀଳତା ଓ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର ଆଶା-ଉତ୍ସୁକ ବିଶ୍ୱାସ-ସ୍ଥିର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଢତାରେ ହିଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଉତ୍ସରଣ ସାଧନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ମଧୁସୂଦନ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, କୁଞ୍ଜଭାଗୁମାଣ୍ଡ ଓ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର ପ୍ରଭୃତି ପରିମିତ କେତୋଟି କବିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଭାବନାରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ-ଦୀପ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟନିଷ୍ଠା ଏତେ ଅବିଚଳିତ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ସେ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟସାଧନା ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରତିହତ ଓ ଏକାଗ୍ର ନୁହେଁ । ଅବଶ୍ୟ ବୈକୁଂଠନାଥ ଓ ମାନସଂହାର ଭାବସାଧନାରେ ସେ ସଗ୍ରାମ ବୈଦିକ ଯଜୁର୍ବେଦର ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂବାଦ କିଛି ପରିମାଣରେ ଚେତନାର ଉର୍ଧ୍ୱାଭିସାରମୂଳକ ଐକାନ୍ତକତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ।

ସ୍ତ୍ରୀକାର କବିତାକୁ ହେବ, ରହସ୍ୟବାଦୀ କବିତା କେବଳ ଅନ୍‌ଦଗାନ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ଅଳସ୍ତ ଖେଦୋକ୍ତି ରହୁଥିଲେ ବି, ଦୁଃଖଭାବନା-ଧ୍ୟାନ ସପକ୍ଷରେ ରହସ୍ୟବାଦୀର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅନୁରକ୍ତ ଗୁଚିତ୍ୱ ନୁହେଁ । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ‘ଅମୃତଜୀବନ’ର ସ୍ୱରଂକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଦୁଃଖାନୁଭବସିଦ୍ଧି କରୁଣାଗାନକୁ ଏଭଳି ଅନୁଗ୍ରହକର୍ତ୍ତା କରିଦେଇଛି ଯେ, ଦୁଃଖ କବି ଓ ଉତ୍ସରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ହୋଇ ଉଭୟ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେଠାରେ ସଂଶୟର କଳାମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ସାହସ କରିନାହିଁ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଭାବବାଦୀ-ସାଧନାନୁଭବରେ ଦୁଃଖର ଆକ୍ଷନ୍ଧିତା

ରହୁଛି । ସେହି ଉଚ୍ଛନ୍ନତା କିନ୍ତୁ ଉଜାଣି ସ୍ଵାତରେ ଦୁଃଖର ସେଇ ମୂଳଉଷ୍ଣ ପାଖରେ କରି ଉପଲବ୍ଧକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦର ମୂଳ ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ । (୭) ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ଏ ଜାତି ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ରହସ୍ୟାନ୍ତରର ନିକସ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ଏହା ବିନା ସକଳ ରହସ୍ୟଗାନ ଅସମ୍ଭାବ୍ୟ, ସକଳ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ନିରର୍ଥକ । ଏଇ ପ୍ରକାୟ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଣୟ ସଂଗୀତ କେବଳ ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ-ସ୍ଫୁରଣ ମାତ୍ର, ଯାହାର କାବ୍ୟ-କଳ୍ପନା ରୂପେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଵୀକୃତ ହୋଇ ପାରେ; ମାତ୍ର ଚରନ୍ତର ଭବନବେଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ରସ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳି ପାରେନାହିଁ । ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ରୂପ ଆୟାସ ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଅସଫଳ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାତ୍ରା, ସନ୍ଧାନ ଓ ଅପେକ୍ଷାର କଥା କହେ । ମାତ୍ର ସେ ଯାତ୍ରା ସକଳ ସେତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ । ଅବଚଳିତ ଯାତ୍ରା ସଫାଦ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥିରତାର ଚିନ୍ତା କୃତ୍ରିମ କାବ୍ୟାଲେଖ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ କବିତାରେ ଦୁଃଖଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆଦି, ପ୍ରଣୟବିମୁଖତା ଓ ଅଭିଯୋଗର କଳକୋଳାହଳ ଭିତରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର କ୍ଷୀଣ ସ୍ଵର ଆଲୀପଟି ପ୍ରାୟ ଅଶ୍ରୁତ । ଆଶ୍ଵାସ ଦେବତା ମୂଳ ପ୍ରସ୍ତର, ଭବଲେଶବିସ୍ମୟ କମ୍ପା ଖୁବ୍ ବେଶିରେ ନିଷ୍ଠୁର ଅମାର୍ମିକ । ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାର ରୂପ ଚେତନାଟି ଭବବିମୟ — ଅକ୍ଷୟ । ଏ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଣୟ ଅଧିକାରର ଭର୍ତ୍ତନା ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏଥିରେ ରହସ୍ୟବାଦୀର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି — ଯାହା ଅଜ୍ଞେୟକୁ ସତ୍ତା ସହ ଭବସଂସୟକୁ କରି ଦେଖିବା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, — ପ୍ରାୟ ଖର୍ବ । ଜୀବନର ସଂସାରର ଅନୁରବ ଭିତର ଦେଇ ଯେ ମର୍ମଗତ ଚେତନାର ଉତ୍ସକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଆଲୋଚ୍ୟ ସମୟର ଅନୁଭୂତି-କାତର କାବ୍ୟମାନସିକତାରେ ସେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସତ୍ୟର ସ୍ଵୀକୃତି ଥିଲା ଭଳି ମନେହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ କବିତା ଉତ୍ସରଣ ଚେତନାର ରୂପ ସାଧନାରୂପେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୋହଲ୍ୟମାନତା ହିଁ କାବ୍ୟ-ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦିଗନ୍ତର ଏବଂ ଅଂଶିକାର ବିସ୍ମୟ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ପରେ ପରେ ବାସ୍ତବବାଦ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଚେତନାଦର୍ଶ ଆଡ଼କୁ ସ୍ଵର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।

ବାସ୍ତବବାଦ ନାମରେ ଏ କାବ୍ୟଭବନାରେ ଆଉ ଏକ ଭବଚେତନାର ସୁସ୍ଥପାତ ଦୃଷ୍ଟି, ଯାହା ରକ୍ଷାଦ୍ରୁନାଥଙ୍କ ମାନବତାବାଦ ଓ ଜୀବନବାଦର ଅସଫଳ ଭବାନୁଭୂତି ଭିତରେ ମାର୍କସୀୟ ସାମ୍ୟବାଦର ରୂପାଦର୍ଶ ନିରୂପଣ କରି ସଂହତ୍ଵ ପାଇଁ ଅଶ୍ରୁମୁଞ୍ଚନରେ କରିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତି ଦେଖିଛି । ମାତ୍ର ପ୍ରତି ମମତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ମୋହଦୃଷ୍ଟି ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜ୍ୟକୁ ଅସ୍ଵଳକ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଅବିଷ୍ଣୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଛଡ଼ା ଅଧିକ ଦର୍ଶନ-କ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ସଂହତ୍ଵର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵକର ସଂଶୟାତ୍ମକ ନାସ୍ତିବାଣୀ ଭିତରେ ଏ ତଥାକଥିତ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟି କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଭବବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । କେବଳ କେତୋଟି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା ନିକଟରେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ବାସ୍ତବବାଦୀ କାବ୍ୟଦର୍ଶନ ଏ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଗୁଡ଼ି ପ୍ରଗତିବାଦ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି, ଏବଂ ସ୍ଵାଭାବିକ

- (୭) “ସାଗରେ ତ ଗପ ଅଛି, ମରୁସ୍ଥଳେ କଳ
ପ୍ରାତରେ ପାଦପ ଅଛି, ମରୁରେ ଅନଳ
ତେବେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ଏହି ଅଶାନ୍ତ ସଂସାରେ
ଅଛିରେ ଅଲେକ ଏହି ଶୁଷ୍କ ଅଂଧାରେ ।”

‘ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର — ‘ସାନ୍ତାଳ’

ଭାବେ ଏହା ରହସ୍ୟବାଦ ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୋହମୂଳକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶକରିଛି । (୮) (‘ଯାହା ତାର ଶକ୍ତି ତ ଦୃଷ୍ଟି ତେଜନା ଓ ବ୍ୟାପକ ଅବଧାରଣର ଅନ୍ତମତା ଜନିତ’) । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ନବଜାଗରଣ ଯୁଗରୁ ଗୋପବ୍ୟୁତ ଓ ପରେ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ରଚନାରେ ବାସ୍ତବବାଦ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସମନ୍ୱୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ରହସ୍ୟବାଦୀ ଯେ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣ ଦିବ୍ୟାଭିପ୍ରେତ ଜାଣେ ଓ କର୍ମଜଗତକୁ ସାଧନାମନ୍ଦିରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ, ଏହି ଉପଲବ୍ଧିର ଅଭାବ ଯୁଗୀୟ ରହସ୍ୟବାଦୀଙ୍କୁ ଏଭଳି କମଳ-ବିକାସରେ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କୁ ଓ କବିତେଜନାକୁ ଫଣସି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି ।

ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ରହସ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିବାଦ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱଟି ଜିହ୍ୱାଶୀଳ ବୋଲି ମନେହୁଏ, ତାହା ଯେପରି ଭାବନେଇଥାଏ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତମତା, ସମସ୍ତ ଅଭିକୃତ ସୃଷ୍ଟି-ବିରୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପାକ ସୃଷ୍ଟି ନହେଉ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନହେଉ ବା କବି ସବୋଧିତ ରହସ୍ୟ-ସତ୍ତ୍ୱ ସେ ସବୁର ସମାଧାନ କବି ବୁଝିପାରିବା ଭଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ; କବିଙ୍କ ପାଇଁ ପଥମଶ୍ରଣି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଉପବନ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ କି ସୁମନ-କୁଞ୍ଜରେ ବସି ରହି କବି ଅଜଣା ଦେବତାଙ୍କୁ ‘ପ୍ରିୟ’ ସବୋଧନରେ କୃତାର୍ଥ କରିଦେବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଆପଣାର ପ୍ରେମ-ମହତ୍ତ୍ୱ ବୋଧାଣିବେ । ଏଲ୍‌ୟ ପ୍ରଣୟ-ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ରହସ୍ୟବାଦ ଭାବସାଧନାର କ୍ଳେଶ ଓ ଦୁର୍ବିପାକ, ଅସିଧାରରେ ପଥ ଗୁଲିବାର କଠୋର ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଅନଳ ପରସ୍ପାର ଶ୍ୱାସଣ ସ୍ୱରୂପଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ହିତ । ବହୁ ବିରହଗାନ ଓ ମିଳନସ୍ୱପ୍ନ ଶୂନ୍ୟ ବେଶିରେ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଅଳକାର ବିଦେହ ପ୍ରେମ ଓ ସଂଗ୍ରାସ ହୋଇପାରନ୍ତି । ରହସ୍ୟବାଦର ଦେହାତ୍ମକ ପ୍ରେମସଂଦେଶ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେହକୁ ଦେହୋତ୍ତର ସାଧନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ । ଏକ ଅଗଭୀର ଓ ସାମୟିକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସପ୍ରବଣ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅନୁଚିନ୍ତନ ତେଣୁ ସମସାମୟିକ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଭାବମାନସ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସମାଲୋଚିତ ଓ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ବିସ୍ମିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ।

ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ, ପ୍ରବଳ ଅନୁକରଣ ଓ ଅନୁସରଣପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୀଘ୍ର ସମୟର ଦୋହଲ୍ୟମାନ ଜୀବନଜିଜ୍ଞାସା ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଭାବନାକୁ କେବଳ ଅନ୍ତଃଦ୍ରିୟ ଉନମୁଖତାରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ରଖିଥିଲା । ଏ କାବ୍ୟ-ବିଫଳତାର ମୂଳକାରଣ, ଏଥିରେ କୌଣସି ମିଷ୍ଟିକ୍ ଦିଗ୍‌ବର୍ଣ୍ଣନ ବା ଜୀବନ-ସଂଦେଶ ଉପଲବ୍ଧି ନଥିଲା । ଏଠାରେ ମଧୁସୂଦନାୟ ନିର୍ବିଚଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ରବୀନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟର ଦ୍ୱିଧାନ୍ୱନ ପ୍ରଣୟ-ପ୍ରତ୍ୟୟ କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅନ୍ତଃଦ୍ରିୟ ତେଜନା ସମ୍ପତ୍ତି ଜୀବନବାଦୀ ଉଦାର ବାସ୍ତବତାର ଅଂଶିକାର ନଥିଲା ଅଥଚ ଏଇ ସଂଦେଶ ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିନା କୌଣସି କଳା ସୃଷ୍ଟି ସାର୍ଥକ ନୁହେଁ । ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଖୋଜିବା କଳାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅନ୍ତଃଦ୍ରିୟ ଲୋକରୁ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସଂଦେଶ ବହନ କରି ଆସେ ବୋଲି କଳା କାଳାତୀତ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇପାରିଛି । ମାତ୍ର ଆଲୋଚ୍ୟାୟର ଓଡ଼ିଆକବିର ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଭାବନା କେବଳ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ଅଭୂପ ସୁଖଲୋକକୁ କଳ୍ପନାବିହାରରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ରହିଛି ।

(୮) “ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚିରଦିନ ସତ୍ୟକୁ ଗୋପନରେ ରଖି ମିଥ୍ୟାକୁ ପ୍ରଣୟ ଦେଇଛି ।”

ଅନନ୍ତ ଅଟ୍ଟନାୟକ (ସାହିତ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀପରତା) ‘ଆଧୁନିକ’ ୯/୫ ସଂଖ୍ୟା

୧୯୩୭ ସାଲ

ଅମର୍ତ୍ୟ ଆକାଶର ଏଇ ବିପ୍ଳବ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବାର ମନେହୁଏ ନାହିଁ, ଏ ଦୁର୍ଲଭ ସୌଭାଗ୍ୟପାଇଁ ନିଜକୁ ସେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଜୀବନର ଯେଉଁ ପରମପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନର ଏକାଗ୍ରତା ତପଃସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ, ଏ କାବ୍ୟସ୍ୱରରେ ସେ ଐକ୍ୟତାନିକତା ବିରଳ । ନରକର ବ୍ୟୁତ୍ଥ ଭେଦନର ଚେତନାକୁ ସ୍ୱର୍ଗପଥର ସ୍ୱଧାନ ନେବାକୁ ହୁଏ, ସେ ନରକ-ସତ୍ତାର ଯାବତୀୟ ସୀମାବୋଧ ଉଦ୍‌ଭୂତ—କଳା ତାର ଉତ୍କଳମଣି ଅସ୍ତ୍ରସାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର ! ରହସ୍ୟବାଦୀ ଦର୍ଶନର ଏ ଶୂଦ୍ର ଇଂଗିତର ସ୍ୱୀକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ବରଂ ଶୀଘ୍ର କାବ୍ୟସ୍ୱରରେ ଅଲୀକ କଲ୍ପନା ଓ ଉଦ୍‌ଭୂତ ବିଦ୍ରୋହ ରୂପଲଭ କରିଛି । ସେ କାବ୍ୟଚେତନା ଏକ କଲ୍ପିତ ରହସ୍ୟ ପୁରୁଷ ନିକଟରେ ଯେପରି ଦାସୀ କରେ, ତରମପଥ ବାଡ଼େ; ଅମର୍ତ୍ୟ ପ୍ରୀତିର ନବାକ୍ଷର ଗାନକରି କବି ସିଧା ଭୋଗ-ପୁର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ଓ ସେଠାରେ ନିତ୍ୟ ବିଳାସର କାଦଂବରୀ-ପାନ-ସୁଖ ଲଭ କରିବେ । ଏ ଅଲୌକିକତାର ଦୁରଭିଳାଷ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ନା କଳାତ୍ମକ ପ୍ରୟାସ ସାଧନ, ନା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭବଦର୍ଶନ ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ସମର୍ପିତ । ଏହା ଏକ ବିମୁଦ୍ ଉଦ୍‌ଭୂତ ରହସ୍ୟଧର୍ମୀ ତର୍କଣା ଯାହା କିଛି ନ କରି, କିଛି ନଦେଇ ସବୁ ପାଇବାକୁ ଗ୍ରହେଁ ଏବଂ ସେ ଶୈବାଟା ତାର ଅବିସ୍ୱବାଦତ ଯୋଗ୍ୟତା ପଥ ବୋଲି ମନେକରେ । ଶାଶ୍ୱତର ରୂପବଦନା ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅଭିନବଦନ-ପରାଜୟ ଏଇ ସୁଖ-ଲେଖା କାବ୍ୟଚେତନାରେ ସଂଶୟ ଓ ବିଦ୍ରୋହ; ତେଣୁ ମାର୍ଗସାଧନ ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭବ-ରୋଧକାୟ ପ୍ରାଚୀର ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ । ଶାଶ୍ୱତ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମପଣ କରିଦେବାର ଦୃଢ଼ତା ଓ ଜୀବନକୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାରେ ପ୍ରକଟିତ ମିଷ୍ଟିକୃତ ଭବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥାକଥିତ ବାସ୍ତବବାସୀର ଜୀବନବାଦଠାରୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଓ ଗଭୀର । ଏହା ଏ କାବ୍ୟ-ସଂଦେଶରେ ଅନୁପଲଭ୍ୟ ।

ପରିଶିଷ୍ଟ

ରତ୍ନସ୍ୟବାଦର ବିକାଶଧାରା

ଐତିହାସିକ ସମୟକ୍ରମ ବା ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ —ଉଭୟ ପ୍ରକାରେ ମାନବର ଭବିଷ୍ୟତାନ୍ତରରେ ରତ୍ନସ୍ୟବାଦର ଗତିବିକାଶକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରେ । ଦୂର-ପ୍ରାଚ୍ୟ, ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଭୌଗୋଳିକ ବିଭାଜନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଓ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅନୁବନ୍ଧିତା ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରତ୍ନସ୍ୟବାଦର ମୂଳପ୍ରବାହଟିକୁ ବୈଦିକ ଉପାକାଳରୁ ବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବାଡ଼ମୁ ଦର୍ଶନ ଭିତରୁ ଅଙ୍ଗତ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇପାରେ । ପୁନଃ ସ୍ମରଣୀୟ ଯେ, ଏକ ଆତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଚାର ଅନୁଶୀଳନ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ, ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ମତବାଦକୁ ଅନୁସରଣ କରିଆସିଛି । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୃଥିବୀର କେତୋଟି ପ୍ରଧାନ ରତ୍ନସ୍ୟବାଦୀ ବିଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦର୍ଶନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ମତବାଦ, ସୁଫୀଜିଜ୍ଞା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବୈଦ ଓ ଉପନିଷଦ ତଥା କେତୋଟି ପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମଧାରଣାର ଅଂତର୍ଲବ୍ଧ ରତ୍ନସ୍ୟଦର୍ଶନ ସାମାନ୍ୟତଃ ଅନୁଶୀଳିତ ହୋଇଛି । ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାନବ ଇତିହାସରେ ରତ୍ନସ୍ୟବାଦୀ ବିଚାରର ଗତି ପରିଶିଷ୍ଟ କାଳ-ନିର୍ଭର ନ ହୋଇ ସ୍ଥାନ-ନିର୍ଭର ହୋଇଛି ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରତ୍ନସ୍ୟବାଦ :—ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିନୋଟି ପ୍ରବାହରେ ଗତିଶୀଳ । ଏ ସୋତସ୍ତୟ ସମାଜରୁ ନୁହେଁ । ପଥଧାରରେ ବହୁବାର ପରସ୍ପରର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ପର୍ଶ, ସନ୍ନିଶ୍ଚିତ ଓ ବିନିମୟର ଅବକାଶରେ ଏହା ଏକ ବିଚିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣା, ବିରୁଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏ ବିରାଟ ଦିନୋଟି ଗ୍ରୀସୀୟ-ରୋମାନ, ହିନ୍ଦୁ ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ-ଭବିଷ୍ୟତ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରଭବିତ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ । ସାମାଜିକ, ରାଜନୀତି ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନସିକତା ସହ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନଦର୍ଶନର ସଂପର୍କ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନିରୂପଣରେ ଏ ଉତ୍ତର ଦିନୋଟିକୁ ଯଥାକ୍ରମରେ ଆବିଷ୍କାର କରିହୁଏ ।

(କ) ଗ୍ରୀସୀୟ ଦର୍ଶନ—ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମଧାରରେ ଜିଜ୍ଞାସାବାଦ ଓ ତତ୍ତ୍ୱରତ୍ନସ୍ୟ ସଂଧାନ ପ୍ରୟାସ ମୂଳରେ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନସର ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରବଣତାଟି ଲକ୍ଷଣୀୟ । ସତ୍ୟର ସଂଧାନ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଗ୍ରୀକ୍ ଚେତନା ବିଚାରର କପଟି ପଥରେ ପରଖୁଥିଲା । ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେହି ବିଚାରବୋଧ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଜିଜ୍ଞାସା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମାନସରେ ଆବିର୍ଭୂତ ସାବିତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାଧାରକୁ ଅପଣା ମାପକାଠିରେ ମାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରିଛି ।

ଗ୍ରୀସ୍‌ର Delphy ଠାରେ ଥିବା ଆପୋଲୋଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗାନ୍ଧରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଦ୍‌ଘୋଷି ଥିଲା ‘ନିଜକୁ ଜାଣ’ (‘Know Thyself’) । ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଗ୍ରୀକ୍ ଜୀବନକୁ କଳାବିଳାସମାର୍ଗରେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଗଲବେଳେ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତିଶୀଳ ମନର ବିଚାରଭବନକୁ ଯେତେକ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅସ୍ତ୍ରପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ସେତେକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି । ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତ୍ରୀରୁ କୃଷିଦେବତା ‘ଡାଇନାଇସାସ୍’ଙ୍କ ଅବିର୍ଭାବ ।

ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକାତ୍ମକ ମନ୍ଦ୍ୟଦେବତାରୂପେ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ ଓ ମନ୍ଦ୍ୟପାନର ଉତ୍ସାହ ଭିତରେ ଆତ୍ମାଧିକ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃସ୍ୱାଧୀନତା ଲଭିକରୁଥିଲେ । ଥେସର 'ଅର୍ଘ୍ୟ' ନାମକ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗାତ୍ମକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ । ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଅମର, ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ୱର୍ଗ-ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲଭିକରବା ତା ପକ୍ଷେ ସ୍ୱଭାବ— ଏହା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ । ମତ ଓ ଉନ୍ମୋଚନା ଅର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତବାଦୀ ଅର୍ଘ୍ୟ-ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଙ୍କେତ-ରୂପ ଥିଲା । (୧) ଆତ୍ମାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅମରତ୍ୱ ମନ୍ଦ୍ୟପାନ ଜନିତ ଉତ୍ସାହ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା । (୨) ଅର୍ଘ୍ୟମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ଥରେ ଆତ୍ମାର ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିମାନସରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଗଲେ ସେ ଆଉ ଅଦିବ୍ୟବାଚୀ ହୋଇପାରେନା ।

ଅର୍ଘ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦ ବିଶେଷକରି ତାର ଜନ୍ମାନ୍ତର ଚକ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ-ସାଧନା-ରହସ୍ୟ ଚକ୍ରକାଳୀନ ଶ୍ରୀକ୍ରମାନସରେ ଗଭୀର ପ୍ରତିଫିକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ମନୁଷ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଓ ଶ୍ୱର୍ଗ-ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲଭ କରିପାରେ, ଏହା ଦ୍ୱେତବାଦୀ ଶ୍ରୀକ୍ରମାନସରେ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ଥିଲା । (୩)* ସାଧାରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାଦ ପୂଜା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପଦ୍ଧତି ସହ ଏ ଅର୍ଘ୍ୟ ରହସ୍ୟଚେତନାର ମେଳ ନଥିଲା । ଏ ସବୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ-ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଅନେକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତ । ପିଥାଗୋରାସ୍, ଏଲୁସିନିୟାନ ଓ ଅନାକ୍ସେରାସ୍ ଓ ସଫେଟିଶ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେଟୋଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏହି ଅଭାସ ଇଂରାଜରେ ପ୍ରକାଶିତ । ପିଥାଗୋରାସ୍ (ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୫୮୦-୪୯୭) ବୁଦ୍ଧ ଓ ଜରଥୁଷ୍ଟ୍ର ଦର୍ଶନର ସାମକର୍ଷ୍ୟ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା । ପିଥାଗୋରାସ୍ ଦର୍ଶନର ଅସୀମବାଦ, ଆତ୍ମାର ଦେହାନ୍ତର (transmigration) ଓ ଅବିନଶ୍ୱରତ୍ୱ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସବାଦ ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟର ପ୍ରମାଣ । ପିଥାଗୋରାସ୍ ସଫେଟିଶ୍ ଓ ପ୍ଲେଟୋମାନସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ।

ହେରାକ୍ଲିଟସ୍-ଦର୍ଶନ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବହୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ । ଏହା ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିବିଧତ୍ୱର ଅନୁଭାବରେ ଏକ 'ଅବଶ୍ୟ ନିୟମ'ର କଥା କହୁଥିଲା । ଅହରହ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ବିଶ୍ୱର

(1) "In the phenomena of ecstasy of the soul step out of the body & and reveals its true nature. When we are possessed by God

(2) we are for the moment lifted to the divine status—what can become divine even for a time cannot be different in essence from the Divine."

S. Radhakrishnan—'Eastern Religion and Western Thought' p. 135.

(3) "The mystic tradition is definitely un-Greek in character."

S. Radhakrishnan —'Eastern Religion....'p—135.

* "Genuine Greek religion knows no mystical striving. A blessed union with God in ecstasy after an abolition of the limits of the individuality in a realm beyond the conscious life, prophetic, austerity and mystic indifference are alike foreign to it."

Heiler—Prayer E. T. p. 76-79

qt—W. K. C. 'Orpheus and Greek Religion. p. 136.

ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ମୂଳ ନିୟମ; ସବୁ ବିଶ୍ଳେଷାତ୍ମକତା ଭିତରେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟମାନ; ପରସ୍ପର ବିନାଶ-ନିୟମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । (୦) ବିଶ୍ୱର ମୂଳ ଉପାଦାନରୂପେ ହେଉଛି ଯେ ‘ଅଗ୍ନି’କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱରେ ଏ ଜଗତ ଏକ ବିରାଟ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ; ଯେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ଓ ଧ୍ୱଂସ ଦ୍ୱିବିଧ ଦହନନିୟମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଏହାର ମୂଳପ୍ରେରଣାଟି ଆନନ୍ଦ । ସେ ମଣିଷର ‘ଆତ୍ମା’ରେ ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ସଂଗୃହ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ (୧) ଏବଂ ଅଗ୍ନିର ତେଜରେ ଉଦ୍ଭାବିତ ଜ୍ଞାନ ସଜ୍ଞା ବା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ (intuition) ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ସେ ‘ସବୁଭୂତରେ ବିଦ୍ୟାନ୍ତ’ ବୋଧରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ । ଅସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନ ଓ ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ନିୟମର ଅଧୀନ ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ଉପନିଷଦୀୟ ଭାବମାନସର ଆଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଜନକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଆନାକ୍ସାଗୋରାସ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଐକ୍ୟପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଉପନିଷଦର ‘ସବୁଭୂତ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ’ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅନୁରୂପ । (୨)

ଗ୍ରୀକ୍ ମାନସର ଚରମାଭିବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ଷେପ-ଦର୍ଶନ । ସଂକ୍ଷେପ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଉପାଦାନ ସଧାନ କରିବାକୁ ଗଲବେଳେ ମନେରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ସେ ବୌଦ୍ଧିକ ମାନବର ପ୍ରଧାନତମ ପ୍ରବକ୍ତା ରୂପେହି ସୁରୋପୀୟ ଦର୍ଶନର ଉଦ୍ଗତା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାବମାନସ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ଷେପ ଚିନ୍ତା-ସମୁଦ୍ରକୁ ଅଦିବ୍ୟମ କରିପାରିନାହିଁ । ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ରହସ୍ୟଧର୍ମିତାର ଇତିବଳବଦ୍ଧର ଏବଂ “ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ଯୋଗସୂତ୍ର” ଥିଲା ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ । ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଅମୃତକୁ କେବଳ ଅବଧାରଣାତ୍ମକ (conceptual) ବୋଲି ସେ ଭାବୁ ନଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରିତିବାନ (existing) ବୋଲି ବିଶ୍ୱରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ତଃଜ୍ଞାନ (intuition) ବୋଧଗମ୍ୟ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ।

ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱରେ ସେ ଦୃଢ଼ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ । ଜ୍ଞାନକୁ ପୁର-ସୁଦୃଢ଼-ସ୍ୱରାଶ କହୁଥିଲେ । ବାଣୀ ଓ ତାର ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅମୂର୍ତ୍ତ ସ୍ୱରକୁ ଧାରଣ କରିପାରିଲା ଭଳି ଆତ୍ମା ସତ୍ୟର ଅମୂର୍ତ୍ତ ଅପାର୍ଥିବତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାଏ । ସଂକ୍ଷେପ ଶବ୍ଦ ‘ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ’ ବିଶ୍ୱରଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ସହଜଜ୍ଞାନ । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱାମକୁ ଯାହା ପ୍ରସଂଗରେ ତା’କର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା-ସ୍ତର ସହ ଭାବ-ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବଢ଼ନକରେ । (୩)

(4) “It is a harmony of opposite tensions like that of a bow and the lyre.—qt. ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି—ସଂକ୍ଷେପ ଓ ପ୍ରେତୋ—ପୃ. ୬୧

(୫) “ଅନ୍ତକାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଶିଖାପରି ମଣିଷକୁ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଇଛି ।”
ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି—‘ସଂକ୍ଷେପ ଓ ପ୍ରେତୋ’—ପୃ. ୭୧

(6) “Nous is infinite and self-ruled’ and ‘in everything there is a portion of everything.’

qt—‘ସଂକ୍ଷେପ ଓ ପ୍ରେତୋ’ ପୃ. ୮୦

(7) “When the soul returns into itself and reflects, it passed into another region, the region of that which is pure and everlasting, immortal and unchangable and feeling itself kindred thereto, it dwells there under its own control and has

ସନ୍ଦେଶିଣ ପ୍ରେମକୁ ଆହାର 'ଶାଶ୍ଵତ ଆକାଂକ୍ଷା' ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରେମର ସଞ୍ଜା ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଅମରତ୍ଵ ଲାଭ କରିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ହେଉଛି ପ୍ରେମ । × × ଅମରତ୍ଵ କାମନାରେ ଆହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୂର୍ତ୍ତ୍ୟୁ । ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ × × ଅମରତ୍ଵକୁ ସଫଳ ଖୋଜି ମଣିଷ ତାକୁ ନିଜ ଅଂଶର ଭିତରୁ ପାଏ । ସନ୍ଦେଶିଣ ପ୍ରେମ-ବିଶ୍ଵରକୁ ପ୍ରେମେ ବଡ଼ କହୁଥିବାର ଶ୍ରୀମାତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ ରୂପେ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ମୂଳ ପରମ ସତ୍ୟ ସହ ଏକାତ୍ଵ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରେମକୁ ସନ୍ଦେଶିଣ 'ଦିବ୍ୟପାଗଳାମି' ବା 'ସୃଷ୍ଟିର ଉନ୍ମାଦନା' ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।

ସନ୍ଦେଶିଣଙ୍କ ବିଶ୍ଵରାୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ଲାଟୋ-ଦର୍ଶନ । ପ୍ଲାଟୋ ରହସ୍ୟବାଦର ସଚେତନ ପ୍ରବକ୍ତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବଧାରା ବଳିଷ୍ଠ । ନିରୁପେ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ଭାବୁକ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କୁ ଅନ୍ତୀସୀୟ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିବା ନୂଳରେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମିତତ୍ଵ, ଅମୂର୍ତ୍ତବାଦ, ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଭବାତ୍ମକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଆହାର ଅମରତ୍ଵ ତଥା ରୂପଧାରଣରେ ବିଶ୍ଵାସ ଓ ଏକ ଅତି-ଚେତନ-ସ୍ଥିତିର ସ୍ଵୀକୃତି କାରଣ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ପ୍ଲାଟୋ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ଵ-ଲବ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏକ ଅତୀତ୍ଵର ଚେତନାର ଏହା ଅଂତରାଳରୂପ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ । 'ସତ୍ୟ' ସପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ମାନବିକ ଅଭିଜ୍ଞକୁ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପର ଭିତରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି । ମଣିଷ ଜାତି ହାତ ପାଦ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଗୁହା ଭିତରେ ଆଲୋକକୁ ପଛକରି ବସି ବାହାରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋକାଭିସକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଆଲୋକ ମଣିବା ଭଳି, ଯାହାକୁ ମାନବୀୟ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ସତ୍ୟାଭିସ ମାତ୍ର । ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ପରମ ସତ୍ତ୍ଵ (Absolute) ଚେହେରାରେ ଉପନିଷଦୀୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅନୁରୂପ-ଦର୍ଶନ ବା ଫିଲୋସଫିକୁ ବିଶ୍ଵପ୍ରକାଶର ଅଂତର୍ଭାବ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶମାନ ଜାଗତିକ ସତ୍ତ୍ଵର ଅତିନିମିତ୍ତପାଇଁ ପ୍ଲାଟୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରୀକ୍‌ଚେତନାର ଅନୁକୂଳ ନଥିଲା । ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁରେନୀୟ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଇସଲାମୀ ରହସ୍ୟବାଦ ପ୍ଲାଟୋ-ଅତୀତ୍ଵ ସ୍ଵବାଦ ଦ୍ଵାରା ବହୁଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ।

(ଖ) ଲଢ଼ୁଦୀ ଧର୍ମ-ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ଲାଟୋନୀୟ ଭାବ ପ୍ରଭାବ —

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଦ୍ଵିତୀୟ ଧାରାଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟୀୟ । ଇସଲାମିକ ମହାତ୍ମା ପ୍ରଫେଟ୍‌ମାନଙ୍କର ମାନବଚେତନାକୁ ଅତୁଳନୀୟ ଦାନ ହେଲା ଏକେଶ୍ଵରବାଦ ଏବଂ ପରମପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏକ ଆରାଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି-ରୂପ *personal God*, ସର୍ବାଦିଶାଂତ ନିରୁପ ଯେଉଁ ଜଗତ-ନିଃସୃକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଚେତନାର ମାନବୀୟ ଭାବ ସଂବେଦନଶୀଳ ଉପାସ୍ୟ ଭିତ୍ତିର ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତାଚେତନାର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମନେହୁଅନ୍ତି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମ ଚେତନାର ଜୀବନ ଓ ଜଗତପ୍ରତି ବଳିଷ୍ଠ ଆକର୍ଷଣ, ସଂବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ଧାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଅକୃଷ୍ଣ କରାଇବାରେ ଏ 'ଭିତ୍ତି'ର ଭବମୂର୍ତ୍ତିର ଅବଦାନ ବିପୁଳତମ । ମାୟାବାଦ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଜୀବନବାଦ ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ହିଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମାଦର୍ଶର ପ୍ରଧାନ ବିଭବ ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ।

rest from its wanderings and is one with itself as are the objects with which it deals."

'Pheado'—qt—S. Radhakrishnan 'Eastern Religion and Western Thought'—p. 145

ହବ୍ରୁ ଧର୍ମରେ ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ସ୍ଵର୍ଗରାଜ୍ୟ (Promised Land) ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଅନୁପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ହବ୍ରୁ-ଶ୍ରୀରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ତରାଳ ଜୀବନ ସ୍ଵର୍ଗରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାବତୀୟ ସଂପର୍କ ଏଇ ପାଥେଟିକ୍ ଜୀବନକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି । ହବ୍ରୁର ଚିନ୍ତା ଜାତିଗତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଏହାର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵାଧୀନ । ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁନାତି ଓ ସ୍ଵଧର୍ମର ଚିନ୍ତାବ୍ୟୟନ ଭିତରେ ବିଶ୍ଵମାନବ ଓ ବିଶ୍ଵେଶ୍ଵର ଅବଧାରଣା ପାଇଁ ଲେଖି ହବ୍ରୁମାନସର ଅନୁକୂଳତା ନାହିଁ । ମତାନ୍ତରତା ଓ ଧର୍ମାନ୍ତରତା (dogma) ଏହାର ଆଚରଣପଦ୍ଧତୀକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଛି ।

ପ୍ରସଂଗତଃ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ହବ୍ରୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବାଲିଜିମ୍ ଏକ ସ୍ଵୀକୃତ ଗୁହ୍ୟ-ସାଧନ-ବିଦ୍ୟା ଓ (esoteric cult) ଭାରତୀୟ ତନ୍ତ୍ରୋପାସନା ସଦୃଶ ସଭାର ବିଭିନ୍ନ ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ ଏବଂ ଉଦ୍‌ଘାଟନର ସଙ୍କେତ-ପରିପୁଷ୍ଟ । ଅବଶ୍ୟ ଇହୁଦୀ ଧର୍ମଚେତନା ଶ୍ରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାପରି ଉଚ୍ଚାଂଶରେ ରହସ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ଳେଷ୍ୟ । ମାତ୍ର ଇହୁଦୀ ପ୍ରଫେଟ୍‌ମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ଓ ଦିବ୍ୟପ୍ରେରଣା ସବାଦ ଅଲୌକିକ ଚେତନାସରଣକୁ ପରୋକ୍ଷ ସ୍ଵୀକୃତି ଦିଏ । ଦିବ୍ୟବାଣୀ, ଦିବ୍ୟଦୃଶ୍ୟ, ଦିବ୍ୟୋପଲବ୍ଧିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହବ୍ରୁ ଛନ୍ଦରେ ବିରଳ ନୁହେଁ । ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ସଙ୍କ୍ଷରେ ମାନବାତ୍ତା କେବେ ପୁରୀ ଜ୍ଞାନ ଲଭ କରିବା ସ୍ଵଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ଇଶ୍ଵର ଅଭେଦ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରର ପରପାରରେ ସ୍ଥିତ ଯାହା ମାନବର ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିପାରିବ ନାହିଁ—ଏଇ ବିଶ୍ଵର । ଏହା ଇଶ୍ଵର ଓ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂଯୋଗକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କଲେ ମଧ୍ୟ 'Old Testament'ରେ ଆତ୍ମା ପରେମେଶ୍ଵରଙ୍କ ସଂଦେଶ ଲଭ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଆଚରଣ ଧର୍ମ ରୂପେ ହବ୍ରୁ ଦର୍ଶନରେ ଏ 'ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂଯୋଗ ବାଦ'ର ପରୋକ୍ଷ-ପ୍ରକାଶକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ ।

ଫିଲେ ଓ ଇଜିପ୍ଟବାଦ—ହବ୍ରୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିବାଦରେ ହିଁ ସୁସ୍ଥେପରେ ଶ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର ଅବ୍ୟବହୃତ ପୂର୍ବ ଓ ପର କେତୋଟି ବର୍ଷ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନର ଏକ ବହୁ ଆଲୋଚିତ ଅସ୍ଥିରତାର ସାକ୍ଷୀ । ଶ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଫଳରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଧର୍ମଧାରାମାନଙ୍କରେ ବହୁ ରୂପଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା । ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସମନ୍ବୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭିତରେ କିଏ କାହାଦ୍ଵାରା କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବିତ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ନିରୂପଣ ସ୍ଵଭବ ନୁହେଁ । ବୈଦିକ ମିତ୍ର ଓ ବରୁଣ, ଭାରତୀୟ ବୁଦ୍ଧ, ପାରସିକ ମିତ୍ର, ଅହୁର—ମଜଦା ମଣ୍ଡାୟ ମାତୃଶକ୍ତି (Isis), ହେଲେନିକ ଅଲମ୍ପିଅନ ଦେବତା ଓ ହବ୍ରୁ ଏବଂ ସେମାନ ପ୍ରଭୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ/କରୁଣାମୟ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଇଶ୍ଵର ଚେତନାର ଶ୍ରବଣତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ରୂପ ପରିଣତଟି ଶ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତକରେ ହିଁ ସେ ଯୁଗର ପ୍ରଧାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ସହର ଆଲେକ୍ସାନ୍ଦ୍ରିଆରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ନବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରୁତ ଯୁକ୍ତ ଏଇ ଧର୍ମ/ଦର୍ଶନ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ପ୍ରଧାନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମାନ କିଂଚିତ୍ ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଆଶ୍ରିତ ଥିଲେ । ପ୍ଲାଟୋନିଜିମ୍ (ନବ-ପ୍ଲାଟୋବାଦ) ଓ ଜେୟୁବାଦ ଏହାର ପ୍ରଧାନ ସଂରାଜକ ଶକ୍ତି ଥିଲା ।

ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ପରମ ସତ୍ତ୍ଵ ଚେତନାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଏ ସବୁର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା । ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-ପ୍ଲାଟୋନିଜିମ୍ ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଇହୁଦୀ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ।

ହୁବୁ-ଦାର୍ଶନିକ ଫିଲୋ (ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୨୦-ଖ୍ରୀ: ଅ: ୪୦) ଜଠାରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆସିଥିଲା । ନିଜକୁ ଏକ ନୈଷ୍ଠିକ ଜାତି ବୋଲି ଦାବୀ କରୁଥିବା ଏହି ଉଦ୍‌ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହୁବୁଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ସହ ପ୍ରାଚୀନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ କରି ତାହାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରୂପ ବାଢ଼ିଲେ, ତାହା ପୁରାତନ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବସଂକଳିତ । ଫିଲୋ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ପରମ କାରଣସତ୍ତ୍ୱ (The First Principle) ଏକ ନୈଷ୍ଠିକ, ସର୍ବାଦିତ୍ୟ ଥିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଉପାସ୍ୟ ଜେନ୍ତୋଭିଂକଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମନେହୋଇଥାନ୍ତି । (୮)

ପାର୍ଥକ୍ ଚେତନା ଓ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲୋଜାନ ବା ‘ଲୋଗସ’କୁ (Logus) ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଭାବର ଭାବ-ରୂପ (Idea of Idea) ସମାନ୍ତରାଳ ଚେତନା । ଏହା ନିର୍ଗୁଣ ସତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରକାଶ-ଶକ୍ତି ସହ ତୁଳନୀୟ । ଫିଲୋ ମାନବାସାର ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଅଧିକାରରେ ବିଶ୍ୱାସୀ । ‘ଭିଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭିଶ୍ୱର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ’—ଫିଲୋଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ହୁବୁ ଭିଶ୍ୱର-ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଦାତ ଥିଲା । ଫିଲୋ ବର୍ଣ୍ଣିତ ‘ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଯାତ୍ରା’ରେ ସତ୍ତ୍ୱର ଭାବତନ୍ତ୍ରତା ଓ ଉତ୍ସାହ, ଜ୍ଞାନର ବୋଧାତ୍ମକତା ଓ ସହଜ ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱର ଚେତନାଗତ ଉଦ୍‌ବିମ୍ବର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ।

ଫିଲୋଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦର ମୂଳ ପ୍ରବଣତାଟି ଜ୍ଞେୟବାଦ ପ୍ରଭାବିତ । ଉପନିଷଦ-ସୂଚିତ ‘ସତ୍ତ୍ୱ-କୋଷ’ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଏହାର ଭାବସାମ୍ୟ ରହିଛି । ଅଜ୍ଞାତ ଓ ଅଜ୍ଞେୟ ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଶାଶ୍ୱତ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ମାନବର ନିର୍ମଳ ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାବିଭୂତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି, ତାହାହିଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ‘ଜ୍ଞେୟତତ୍ତ୍ୱ’ (Gnosticism) ରୂପେ ବିଶ୍ଳେଷିତ । ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ—

- ୧) ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଜୀବସତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ପରିସର ବହୁତ୍ୱ ଏକ ସର୍ବାତ୍ମକ କୋଟୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ।
- ୨) ଏହାର ବିପକ୍ଷତ କୋଟୀରେ ଜଡ଼ ଜଗତର ମୂଳ ‘ଅସତ୍ତ୍ୱ’ ବିଦ୍ୟମାନ ।
- ୩) ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ପ୍ରାଣସ୍ତନ୍ଦନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବହୁସ୍ତର ଦେଇ ଜଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାନ୍ତରୀ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
- ୪) ଜଡ଼ ଓ ଜୀବ ତେଣୁ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱ ସହ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ସଂଯୁକ୍ତ ।
- ୫) ପରମ ସତ୍ତ୍ୱ ସଂପର୍କରେ ସ୍ୱତଃ ଅଭିଜ୍ଞ (Gnosis) ମାନବ ଚେତନାରେ ସ୍ୱୟଂ ଉଦ୍‌ବିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତକରେ ହିଁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ବିଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଜ୍ଞାନ ଓ ସତ୍ୟକୁ ଭିଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଭ୍ରାମ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୋତ କରିଥିଲା । Old Testament ର ପ୍ରଭାବକୁ ଏହା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସ୍ୱଳ୍ପ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମକୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ରୋମାନ୍ କାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ତେଣୁ ଜ୍ଞେୟବାଦୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ସଜ୍ଜାତନର ମତ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା । ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତକରେ ପ୍ଲୁଟାର୍କ (Plutarch) ଏକ ଉଦାରପଣୀ ରୂପେ ରହସ୍ୟବାଦ ଓ ଧର୍ମ-

- (8) “He is full of Himself, and sufficient to Himself equally, before and after the creation of the universe, for he is unchangeable, requiring nothing else at all, so that all things belong to Him, but He belongs to nothing.” Philo Jadaeus. Drummond.

ଧାରାର ସମନ୍ୱୟ ସାଧନ ଘଟାଇଥିଲେ । ଗ୍ରୀକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ମିଶନ୍ନସ୍ତ୍ର ଧର୍ମଧାରଣାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ପୁରୁଷ ଶୈଳୀବାଦ ଓ ଇଶ୍ୱର-ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହୁ ଶୈଳୀବାଦୀ ସାଧକଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମରେ ରହସ୍ୟୋପାସନା ଅଧିକାଧିକ ପ୍ରବେଶର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛି ଓ ପରେ ପରେ ଇସ୍ଲାମ ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ଓ ନବପ୍ଲାଟୋନିଜମ—

ପ୍ଲାଟୋଦର୍ଶନ ଓ ତା'ଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ବହୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ କ୍ରମ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ଓ ସମନ୍ୱିତ-ରୂପ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାଲୀନ ଭାବ-ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଣାମ ଅଭିମୁଖୀ ହେଉଥିଲା ତାହାର ଏକ ସୁସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ପ୍ରଥମ ଶତକର ନବ ପ୍ଲାଟୋଦର୍ଶନ (Neo Platonism) ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଖ୍ରୀ. ଅ: ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁରୋପର ଭାବରାଜ୍ୟରେ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା, (ଏବଂ ଛାତ୍ରପତି ଚିନ୍ତାମାନସରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱୀକୃତ ।) ପ୍ଲୋଟିନସ୍ (Plotinus—ଖ୍ରୀ. ପୂ. ୧୯୫—ଖ୍ରୀ. ଅ: ୨୦) ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ପ୍ରଧାନପ୍ରବକ୍ତା ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ । ଏଥେନସ୍ ସ୍ଥିତ ପ୍ଲାଟୋନିକ ଏକାଡେମୀ ଏହି ନବତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଧାନ ପରିପୋଷକ ଥିଲା । ପ୍ଲୋଟିନସ୍ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସହ ଉପଲବ୍ଧମୂଳକ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନର ରହସ୍ୟବାଦୀ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଦର୍ଶନ ଓ ଧର୍ମକୁ ଜୀବନ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂଯୋଗ-ମୂଳକ କରିବାରେ ସାଧନାରତ ଥିଲେ । ନିଉପ୍ଲାଟୋନିଜମ୍ ନବଜାଗ୍ରତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମକୁ ସଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲା । କ୍ରମେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଉପାସନା ପଦ୍ଧତିକୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ଓ ଅବଶେଷରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମକୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଅଗଣ୍ଡାଜନ ଓ ତାହୋନ୍ନିସ୍ତ (ଏଲେପାକିଟ୍)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲୋଟିନସ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚର୍ଚ୍ଚ-ବିଚାରଧାରା ସହ ଗଭୀରଭାବେ ସଂଶ୍ଳେଷ ହୋଇଗଲା । ଜଣେ ଅଣ-ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ପ୍ଲୋଟିନସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମରେ ଏହି ପ୍ରତୀତି ଓ ସୁଦୂରପ୍ରସାରିତ ପ୍ରଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ଦାନ କରିଥାନ୍ତି । (୧)

ପ୍ଲୋଟିନସ୍ ପ୍ରମୁଖତଃ ତତ୍ତ୍ୱବାଦୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତା'ଙ୍କର ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଷୟର ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଶାନ୍ତ, ଏକତ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ବାଣୀଭାଷୀ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷାକରେ । ପ୍ଲୋଟିନସ୍ ପୁରୁଷର୍ଥୀମାନେ ଦିବ୍ୟଚେତନାକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅତୀତ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ମାପିତ କରିଥିଲେ । ପ୍ଲୋଟିନସ୍ ସେହି ଅଦେଶ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନୁଭୂତି ରାଜ୍ୟକୁ ଆସାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଧାରାଟି ସମ୍ବିପାକ କରିଥିଲେ, ପ୍ଲୋଟିନସ୍ ପରମ (Absolute) ଅସୀମ ଓ ସର୍ବାଦିକାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସାରୁପେ ଜୀବନରେ ପ୍ରକଟିତ । ତେଣୁ ଜୀବନ ସ୍ୱଭାବତଃ ଦୈବତମୁଖୀ । ସତ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ତାର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରବେୟ ଓ ସମ୍ମାନନୀୟ ।

(୧) "It is no paradox to say with Eucken that the Pagan Plotinus has left a deeper mark upon Christian thought than any other single man"... "Even the future Christian Philosophy must continue to be largely Plotinian."

Encyclopaedia Britannica Vol. 18, P-81,

ପ୍ଲୋଟିନସ୍‌ଙ୍କର ପରମ ସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ Nous, ଉପନିଷଦୀୟ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ସମପର୍ଯ୍ୟାୟର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ଲୋଟିନସ୍‌ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଚ୍ୟଚେତନା ଶ୍ରୀଷ୍ଟୀୟାନ ଧର୍ମଭାବନାକୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି । ପ୍ଲୋଟିନସ୍‌ ଆହାର ଅମରତ୍ୱ ସହ ଜନ୍ମାନ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ । ଆତ୍ମା ଜନ୍ମାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗତିକରି ସତ୍ୟର Vision ବା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଲଭ କରିଥାଏ । ଭିନ୍ନ ଜନ୍ମମାନ ଆହାର ଭିନ୍ନ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ ବା ନିଦ୍ରାରେ ସମାଗତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ । (୧୦) ଭବସାଧନାର ଶୀର୍ଷତମ ବିନ୍ଦୁରେ ଭାବଲେଖନୀୟ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ।

ପ୍ଲୋଟିନସ୍‌ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ 'Porphyry' (ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୨୩୦-୩୦୦) ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ବ୍ୟବଧାନର ସେ ଉତ୍ତରାବେଧୀ ଥିଲେ ଓ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କ ମୂଳରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ଢେଉର ପ୍ରୟୋଜନ ଖୋଜିଥିଲେ ଯାହା ପ୍ଲୋଟିନସ୍‌ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଥିଲା । ପ୍ଲୋଟିନସ୍‌ ଚେତନାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟମୂଳକ ଓ ସାଧନାତ୍ମକ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରି ନିମ୍ନ ଗୁଣିତ ପ୍ରଲେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତୋଟି ଶତକର ଉଦ୍ୟମ-ରୂପ ।

ପ୍ରସଂଗତ: ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ପଞ୍ଚ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଥେନ୍ସର ପ୍ଲାଟୋନିକ୍ ସ୍କୁଲମାନ ବ୍ୟବଧାନ ଦିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଷ୍ଟୀୟାନ ଧର୍ମମତକୁ ଅନ୍ତଃସ୍ୱରୂପରେ ନବ-ପ୍ଲାଟୋ-ବାଦ ଗ୍ରାସ କରିସାରିଥିଲା । ସିସିଲୋସ୍‌ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏକହାର୍ଟ ପ୍ରଭୃତି ରହସ୍ୟ-ସାଧକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପୁନର୍ବିଶାସ ଦିଆଥିଲା । ଋନେସାନ୍ସାକାଳୀନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟଦର୍ଶନରେ ନବ-ପ୍ଲାଟୋ-ଦର୍ଶନର ଦ୍ରୁତ ପୁନରୁଦ୍ଧାନ ଦିଆଥିଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୋମାନ୍ଟିକ୍ ଭାବଦର୍ଶକୁ ଜାହା ସଂପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଶ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଧର୍ମମତରେ ରହସ୍ୟବାଦର ସ୍ଥିତି ସଂପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭିନ୍ନତା ରହିଛି । ବହୁ ବିରୁଦ୍ଧକ ହିସ୍ତାବଦ୍ଧିତ ଶ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଧର୍ମମତରେ ରହସ୍ୟବାଦକୁ ବହୁରାଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି । ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡ୍ରିୟାର ହିସ୍ତାଧର୍ମ, ଜେସୁବାଦ ଓ ନବପ୍ଲାଟୋ ଦର୍ଶନର ଜଗତ ଭିତରେ ସଂବଧିତ ଏହି ନବଗଠିତ ଉଦ୍ଦାୟମାନ ଶ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ପ୍ରାଚ୍ୟ ରହସ୍ୟଭାସ-ସଂସ୍କୃତି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି । ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧମତବାଦୀମାନେ ଶ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମକୁ ମୂଳତଃ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଓ ଯାଣୁକୁ ଏକ ମିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରୂପେ ବିବେଚନା କରିଥାନ୍ତି । ଯାଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ବ୍ୟକ୍ତିଗତ-ଉପଲବ୍ଧ ସତ୍ୟ' ଉପରେ ହିଁ ଏହି ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଯାଣୁ ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ Essence ସାଧକ 'John the Baptist' ଜଠାରୁ ଏସୋଟେରିକ ସାଧନ-ରହସ୍ୟର ଦାକ୍ଷା ନେବା ପ୍ରସଂଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାନ୍ତି ।

ଯାଣୁଙ୍କ ପରେ 'ପଲ ବା ଶଲ୍' ଶ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ରହସ୍ୟବାଦର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବକ୍ତା ରୂପେ ବିବେଚିତ । ଦିବ୍ୟାନୁଭର ଅନିବାରଣୀୟତା ଓ ଶ୍ରୀଷ୍ଟ-ଚେତନା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାର ଏକାତ୍ମିକତା ('Christ in me') ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ-ସଂକେତ ବହନ କରିଛି । ପଲ୍‌ଙ୍କ ଅନୁଭୂତି-ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା, ଦେହ ଚେତନାରୁ ବିମୁକ୍ତି, ବାହ୍ୟାଚରଣରେ ଅନାସକ୍ତି, ଶ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଏକାତ୍ମିକତା ପ୍ରଭୃତି ଭାବ ଚେତନାମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ରହସ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଅଭିଭାଷଣକୁ ବହୁଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।

(୧୦) "Successive rebirths are like one dream after another or sleep in different beds" Plotinus—Enneads — III, —66.

First Epistel of John' ପ୍ରଚଳିତ 'ଜେସୁତନ୍ତ୍ର' ରହସ୍ୟ-ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧ । ବାଇବେଲର 'Before Abraham was I' ଉଦ୍‌ଭାବ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦବତ୍ତ ଓ ଶ୍ରୀଷ୍ଟିତ୍ବର ରୂପ ସଂକେତ ରୂପେ ଗୃହୀତ । ସେହି ଜେମସ୍‌ଙ୍କର Epistelରେ 'ଜନ୍ମ-ରହ'ର ପ୍ରୟୋଗଟି ଜନ୍ମାନ୍ତର-ବାଦ ତଥା ଆତ୍ମାର ଅବିନଶ୍ଯତା ସଂପର୍କରେ ବିଶ୍ବାସର ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରେ । ଏ ଆପୋଲିଜିଷ୍ଟମାନେ ଶ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓ ସେଥିପାଇଁ ତାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ-ସଂକଳନରେ ଗ୍ରୀକ୍-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ଭିତରେ ଶ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ବହୁଗତ ବହୁ ଉପାଦାନ ଆପଣା ଭିତରେ ଆତ୍ମସାଦୃଶ୍ୟ କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପାୟନ ଲାଭ କରିଛି । (୧୯) ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡ୍ରୀୟ ଶ୍ରୀଷ୍ଟିସ୍ଥାନୀକ ପ୍ରତିଭୁ ରୂପେ Clement Origen ଶ୍ରୀଷ୍ଟିସ୍ଥ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାଷାରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀ: ଅ: ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଶତକରେ ଆବିର୍ଭୂତ ଅଣଶ୍ରୀଷ୍ଟିସ୍ଥାନ > ନିର୍ଭସ୍ତ୍ରାଟୋନିଷ୍ଠ > ଶ୍ରୀଷ୍ଟିସ୍ଥାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧକ ସେହି ଅଗଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀଷ୍ଟିସ୍ଥାନ ରହସ୍ୟବାଦ ପ୍ରସାରରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତା'ଙ୍କ ରଚିତ 'କନ୍‌ଫେସନ୍' ବାଇବେଲର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ । 'ନାସ୍ତାସ୍ତା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି'ର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାଷ୍ୟକାର ରୂପେ ସେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଦର୍ଶନ-ଜଗତରେ ପ୍ରସରିତ ।

ତତ୍ତ୍ୱାଗ୍ରହୀ ରହସ୍ୟବାଦକୁ ସେହି ଅଗଷ୍ଟାଇନ ମଧୁର ଭାବବାଦୀ ରସ-ସାଧନା ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ମାନିବାସାର ଆତ୍ମସତ୍ୟ ଲିପିସାକୁ ସେ ତାର ଦୁର୍ବାରତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ-ଆକୃତିର ମୂଳ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି । ଇଶ୍ବର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଓ ଭାବ-ଉନମାଦନାର ପ୍ରୟୋଜନ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି । ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଷୟାଗ୍ରହୀ ଜଗତ ପାଇଁ ଓ ଶାଶ୍ୱତ-ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଜନକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି । ତା'ଙ୍କ ଇଶ୍ବର ଅଭିଜ୍ଞର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବେଦାନ୍ତର ନେତୃବାଦର ସମ୍ପର୍କୀ । (୨୦) ଉତ୍ତରପାଦ ଚେତନାର ଦିନୋଟି ସ୍ମରଣର ବିଭେଦ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି (ପ୍ରସ୍ଥର, ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଓ ମିଳନ— Illumination, Purgation, Union) ଯାହା ଏ ଯାବତ୍ ଶ୍ରୀଷ୍ଟିସ୍ଥାନ ରହସ୍ୟସାଧନାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୂପେ ଗ୍ରହଣୀୟ ।

ଅଗଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବହୁ ବିଶ୍ଲେଷାତ୍ମକତା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ଉପଲବ୍ଧିର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବ-ସ୍ତ୍ରାଟୋବାଦୀ ଅଦ୍ୱୈତଧର୍ମୀ ଓ ବିଶପ (Bishop)-ର ଆସନରେ ଏକ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ । ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ସେ ସକଳ ଧର୍ମ-ମତ ଉତ୍ସରେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମକୁ ଏକ, ସମାନ୍ତର, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ('ଶ୍ରୀଷ୍ଟିସ୍ଥାନ ବୋଲି କଥିତ ହେଉଥିବା ଧର୍ମ ଭିନ୍ନମାନରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବି ଥିଲା') ।

(11) 'Jewish Prophecy, Rabbinic teaching, oriental gnosis, and Greek Philosophy had already mingled their colours upon the palate from which the potrait of Christ was painted..

Pfleiderer—"The Early Christian Conception of Christ"—P 9.

* 'If asked, I know not, If not asked I know.' (confession)

(12) "We can know what God is not, but not what He is"

(On the Trinity—VIII—2)

ଅଥଚ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭିନ୍ନମତାବଳୀବାମାନଙ୍କୁ ପାପାଣ୍ଡ (heretic) ବୋଲି ଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାୟ ଅଧିକାରର ସେ ସମକ୍ଷବାଦୀ ଥିଲେ । ଏ ଭାବ-ଅନ୍ତରାତ ବହୁ ମିଶ୍ରିକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିଦର୍ଶିତ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ରହସ୍ୟବାଦର ଜନକ ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ ତାୟୋନିସିସ Aaropagit ନିଜର ବିଚାରଦର୍ଶନ ଓ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଗଭୀର ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛନ୍ତି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ରହସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ Theologica Mistica ତାଙ୍କର ରଚନା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ରହସ୍ୟ ରଚନାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାସବ୍ୟା ବିରୋଧାତ୍ମକ ରୂପ ତପମାନ (divine dark, superfluent darkness of silence the negation of all that is" ଇତ୍ୟାଦି) ତାୟୋନିସିସଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ।

ମଧ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଭାବନା-ଧାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟୋଗିକ 'ବେନେଡିକ୍ଟବାଦ' ଅପରଟି ଉକ୍ତ ନବ-ପ୍ରାଚୀନ-ବାଦ । ଖ୍ରୀ: ୭୩୨ ରେ ଆରବମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପଶ୍ଚିମ ଦେବାପରେ ସୁରୋପୀୟ ଧର୍ମଧାରା ଇସଲାମର ଗ୍ରାସରୁ ଆପଣା ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲା । ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡ୍ରୀୟାର ପତନ ପରେ ବାଗଦାଦ ଓ କାଇରୋ ପ୍ରଭୃତି ନବ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସହରମାନ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତା ସମୂହର ଆଦାନପ୍ରଦାନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହୋଇଉଠିଲା । ଫଳରେ ଗ୍ରୀକ୍, ଇବ୍ରୀ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ଇସଲାମ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପୁନର୍ମିଳନ ଓ ସମନ୍ୱୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାବମାନସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା । ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରୋପର ରହସ୍ୟବାଦ ସମୂହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବଜିଜ୍ଞାସା ଓ ସାଧନାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଥିଲା । ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଗଷ୍ଟାଇନ୍ ମନାଷ୍ଟ୍ରୀ ରହସ୍ୟବାଦର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହୋଇଉଠିଲା । ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚାୟ ଭୃତବାଦ ଓ ପକ୍ଷାତରେ ରହସ୍ୟ-ସାଧକ-ମାନଙ୍କର ନିରାଶ ଜୀବନଧାରା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ-କଲ୍ୟାଣ-ଉଦ୍ୟୋଗ ତତ୍କାଳୀନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରୁଥିଲା । ମଧ୍ୟଯୁଗର ସୁରୋପ ଏକପକ୍ଷରେ କଠିନ ଧର୍ମବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ବାହକ ଗୋଷ୍ଠିରୁଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରହସ୍ୟବାଦର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗ ରୂପେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ନବମୂଲ୍ୟାବୋଧରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠୁଥିଲା ।

ଏହାପରେ ସୁରୋପରେ ରହସ୍ୟବାଦ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚେତନାରୂପେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା । ସମଗ୍ର ସୁରୋପର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସାହିତ୍ୟ, ଶିଳ୍ପକୁ ଏହା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା । ଜର୍ମାନ ଓ ଇଟାଲୀ ସମଗ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଉତ୍ତାପିତ କରି ଏ ଦିଗରେ ବଳିଷ୍ଠ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ବହୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସାଧକ ସାଧକା (ସେଣ୍ଟକାଥାରନ୍ ପ୍ରଭୃତି) ନିଜ ଜୀବନ ଓ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସାଧକଙ୍କୁ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ମିଶ୍ର କୁ ଅନୁପ୍ରାଣନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ । ଜର୍ମାନରେ ଭାବବାଦ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ଚେତନା-ସଂସର୍ପ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ହୋଇଉଠିଥିଲା । ଇଟାଲୀର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କ-ଆଣିଣି ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଆଫେଲ (Folign) ଜ ଦ୍ୱାରା ରହସ୍ୟବାଦ ସାବଜନାନ ଜୀବନଧାରା ସହ ଗଭୀର ସଂପୃକ୍ତ ହେବାର ଅବକାଶ ଲାଭକଲା ।

ରହସ୍ୟବାଦୀ-ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗ ରୂପେ ପରିଚିତ ସହୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସାଧନାର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ସେ କାଳର ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଭାଷ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ । ସୂଚୀ

ପ୍ରେମଚିନ୍ତା ପ୍ରଭବିତ ରହସ୍ୟବାଦର କଳାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଯୁଗର ଯୁଗୋପରେ ଅସୁଖ ସିଦ୍ଧିରୂପ ଲଭିକରିଥିଲା । ଏ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପରଂପରାର ଏକ ଅମୃତମୟ କାବ୍ୟ-ସିଦ୍ଧି ଦାନ୍ତେଇ ‘ଭବଭବନ୍ କମେଡି’ । ପବିତ୍ରତା ଓ ପ୍ରେମ—ଉଭୟର ସମନ୍ୱୟ ସହ ଜ୍ଞାନର ମଧୁର ସନ୍ତୋଷ ଦାନ୍ତେଇ ଶ୍ରବଣେକରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲା, ତାହା ପୁଣ୍ୟପର ବହୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ରଚନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।

ଇଂଲଣ୍ଡର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଧାର୍ମିକ ଲିଟିନ୍ ମୂଳସ୍ତୋତ ପ୍ରଭବିତ ! ଚରୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶିଶୁତ୍ୱ ଗ୍ରେଲ ଓ ଜୁଲିୟାନ ନରଭିକଟଂକ ରହସ୍ୟବାଦୀ କବିତା ପ୍ରେମ-ଭକ୍ତିମୂଳକ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଶ୍ରବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ସମୃଦ୍ଧ । ଇଂରାଜୀ ମିଷ୍ଟିକ କାବ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଶ୍ରବଚେତନାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବିବର୍ତ୍ତିତ । ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଶ୍ରାବଦର୍ଶର ଆତ୍ମା-ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱପର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ବାଇବେଲର Songs of Solomon ର ସ୍ୱରସାମ୍ୟ ଏ ରଚନାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମାକୁଳତାରେ ସୁଲଭ । ଚରୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତକର ରହସ୍ୟ ରଚନାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାତ ଲେଖକଙ୍କ ରଚିତ ମୂଳ ଜର୍ମାନୀ ରଚନା The cloud of unknowing ଅନୁବାଦ (ira hrogrof) ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ । ଏଇ ସମୟର ଅନ୍ୟତମ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଲେଖକ ଓଁଲଟର ହୁଲଟିନଙ୍କ (The Scale of perfection) ର ଅକ୍ଷାୟ ଚେତନାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ଦିଗରେ ଏକ ସାର୍ଥକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଳାକୃତି ।

ଚରୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦାଂତେକର ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଧର ସାଧକା ରୂପେ ସେଣ୍ଟ କାଥାରିନ୍ (ସିଏନା) ଆବିର୍ଭୁତ । ତାଙ୍କର Divine Dialogue ଇଟାଲୀ ଭାଷାରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଗ୍ରନ୍ଥ । ପଂଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ସେଣ୍ଟ କାଥାରିନ୍ (ଜେନୋଆ) ସମସାମୟିକ ରହସ୍ୟବାଦୀ ରଚୟିତା ଓ ସାଧକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ । ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅକ୍ଷାତ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସା ଓ ରହସ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା ରୂପେ ସେଣ୍ଟ ଟେରେସା ଓ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ (ବିସ) ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନ ଓ ରଚନା ବହୁ ଅକ୍ଷାତ୍ତବାଦୀଙ୍କୁ ରହସ୍ୟମାର୍ଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା । ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜର୍ମାନୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମିଷ୍ଟିକ ରଚୟିତା ହେଲେ ଜାକବ ବୋହେମ । ଜର୍ମାନୀ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଇତିହାସରେ ସେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଆଲୋଚନ ଆଣିଥିଲେ । ଇଂଲଣ୍ଡର ଉଇଲିୟମ ଲ, ବ୍ଲେକ୍, ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ୍ ପ୍ରଭୃତି କବି-ସାଧକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପରିପୁଷ୍ଟ ।

ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯୁଗୋପୀୟ ରହସ୍ୟଚେତନା ଦୁଇଟି ଧାରାରେ ପ୍ରକାଶିତ । ଗୋଟିଏ ବୋହେମ ପ୍ରଭାବିତ ଅକ୍ଷାତ୍ତ-ରସାୟନ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତା ଏବଂ ଅପରଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାରଂପରିକ ଆତ୍ମା-ପରମାତ୍ମା ସନ୍ତୋଷ ସାଧନା । ଏଇ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ରଚନା ରସ ପୁଷ୍ପଲତା ଲଭି କରିଛି । George Fox ପ୍ରଭୃତି Quakers ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହସ୍ୟବାଦ ଧର୍ମ ଓ ପରଂପରାବିତ ଏକ ଅବିମିଶ୍ର କଳା-ଚେତନା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ Henry Moore, John Smith ପ୍ରଭୃତି ଚିନ୍ତାଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ପ୍ରାଣେ ରହସ୍ୟବାଦ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଥିଲେ । Donne, Herbert Crashand, Vandham ଶ୍ରବତ୍ୱପୁରୁଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ Metaphysical କବିଙ୍କ ରଚନାରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟତାର ରୂପ ସଙ୍କେତ ସ୍ପଷ୍ଟ ।

ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହେଉବାଦ, ବିରୁଦ୍ଧବାଦ ଓ ଜଡ଼ବାଦ ପ୍ରଭବରେ ରହସ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭବତ
 କାବ୍ୟସ୍ୱର ଶ୍ରୀଣ । ଏହା ପରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କାବ୍ୟଚେତନାର ବଳିଷ୍ଠ
 ଆଦର୍ଶବାଦ, ଭବିଷ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିମୁକ୍ତା, ରହସ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟାତ୍ମକତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ
 ପୁରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ପ୍ଲାଟୋ ଓ ବୋହେମ୍‌କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏ ଯୁଗର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଥିଲା ।
 Blake ଓ Wordsworth ଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକୃତି କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ଏ ରହସ୍ୟାତ୍ମକତା ସ୍ପଷ୍ଟ ।
 ଶେଲି ପ୍ରେମଚେତନାକୁ ଓ କ୍ଲାୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ-ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ
 ହୋଇଥିଲେ । କଲରିଙ୍ଗ୍‌କ ଭବଚେତନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେରିକୀୟ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟୁ କାବ୍ୟାଦର୍ଶକୁ ପ୍ରଭବିତ
 କରିଥିଲା । Quakerism ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ ଓ ଆମେରିକୀୟ ଭବନିବ୍ୟାଧିତା Emerson,
 Thoreau ଓ Whitmanଙ୍କ ରଚନାରେ ସଫଳ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିଛି । ଏହାର
 ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସମସାମୟିକ ଇଂରାଜୀ ଲେଖକ Carpenterଙ୍କ ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ।

ସୂଫୀ ଚେତନା

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦ୍ଵିତୀୟ ଚେତନା ସବୁଜ ମହମ୍ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇସଲାମ ଧର୍ମବିଶ୍ଵର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପତ୍ତି । ଏକ ସାମାଜିକ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓ ନୈତିକ ଅନୁଶାସନ ରୂପେ ଏହାର ଆବିର୍ଭାବ । ତଥାପି ଏହାର ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିର ‘ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ’ ସଂଯୋଗବାଦୀ ଅଣ-ଇସଲାମୀୟ ସୂଫୀଦର୍ଶନ ବହୁ ପ୍ରତିକୂଳତା ଭିତରେ ଆପଣାକୁ କେବଳ ବଂଶୁର ରଖିନାହିଁ, ଡମ୍ପଣ ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର, ମର୍ଯ୍ୟାଦାବଦ ଆସନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି । (୧)

ସୂଫୀ ମତର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ ସପକ୍ଷରେ ବହୁ ବାଦ ବିସବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ସ୍ଵୀକୃତ ଯେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମନ୍ୱିତ-ଇସଲାମୀ-ରୂପାଲେଖ୍ୟ ରୂପେ ଏହାର ଆବିର୍ଭାବ । ଉପନିଷଦର ନିର୍ଗୁଣ/ବ୍ରହ୍ମ / ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଣ ଦର୍ଶନ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନିରାକାର ଉପାସନା, ଜ୍ଞେୟବାଦ ଓ ନବପ୍ଲାଟୋନିଜ୍ମର ପ୍ରଭାବ ସୂଫୀ ସାଧନା-ତତ୍ତ୍ଵରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ । (୨)

ସୂଫୀ-ଦର୍ଶନର ଉତ୍ସ ରୂପେ କୋରାଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଈଶ୍ଵର ଏକ ଅଦ୍ଵିତୀୟ, ଈଶ୍ଵର ସବଦ୍ଧ ବିରାଜିତ, (୩) ଈଶ୍ଵର ପରମ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁତି ଭକ୍ତିମାନ ଅନୁଭବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ । ସୂଫୀ ବିଶ୍ଵରେ ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମାର୍ଥବାଚକ ସୃଷ୍ଟି-ମୂଳତତ୍ତ୍ଵ । ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଓ କଠୋର ବିଶ୍ଵରକ ରୂପେ ଯେତେ ଦୂର ଗାନ୍ଧୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲେ ବି ତା’ଙ୍କର ‘ସବ୍‌ବଦ୍ୟମାନତା’, ସୃଷ୍ଟି ସହ ସୃଷ୍ଟାର ଯେଉଁ ସପର୍କକୁ ଇଂଗିତ କରେ, ସେଇ ସପର୍କ ରହସ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଭ (ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା) ‘ସପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ’ (Revealed knowledge) ରୂପେ କୋରାନ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଵୟଂ ମହମ୍ମଦ ଏକ ମିଷ୍ଟିକ ଏବଂ ସୂଫୀ ମତର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରୂପେ ଏହାର ପ୍ରକଳ୍ପାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସବାଦ ଓ ସରଳ ଜୀବନଧାରାର ପରିପୋଷକ ରୂପେ ସୂଫୀ ମତର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଥିଲା । ଇସଲାମ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମ ଭଳି ଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ ଥିଲା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସହାରବମୁଖ ଶୁଷ୍କ ବୈରାଗ୍ୟର ପକ୍ଷପାତୀ ନଥିଲେ । ମାତ୍ର ସମସାମୟିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସରଳ ଜୀବନ, ଜନକଲ୍ୟାଣପ୍ରେମ, ଭକ୍ତିବାଦ ଓ ସବ୍‌ତ୍ୟାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ-ଜୀବନକୁ asceticism ପ୍ରତି ତା’ଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା । ସୂଫୀ ଦର୍ଶନ ଏ ବୈରାଗ୍ୟ ସାଧନା ପ୍ରତି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା,

- (1) "Mysticism is such a vital element in Islam that without some understanding of its ideas and the forms which they assume we should seek in vain to penetrate below the surface of Muhammadan religious life."

R. A. Nicholson—'Studies in Islamic Mysticism. Preface—VI

- (2) "Muslim Philosophy is a blend of Western and Eastern thoughts under the dominating influence of Islamic doctrine.

Shustery—'Outline of Islamic Culture' —Vol II-P.344.

- (3) "Wherever you return, there is a face of Allān"

The Qurān : 11. 1, 15.

ଯଦୃଢ଼ ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସବାଦଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଆରାଧନା ରୂପ ଓ ଉପଲବ୍ଧିମୂଳକ ଅନୁରୂପ ରୂପେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଇସଲାମ ଚେନତାରେ ରହସ୍ୟବାଦର ସରସ ପ୍ରେମ ସାଧନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଚରମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରୀକ୍ଷା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା ।

ସବୁ ରହସ୍ୟସାଧନାପରି ସୂଫୀବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚର୍ଯ୍ୟାମୂଳକ ଥିଲା ଓ ସୂଫୀ-ଚେତନା ଇସଲାମୀୟ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଗଭୀରଭାବେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିଲା । ସୂଫୀ ସାଧକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏକାକୀ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଳରେ ବାସ କରୁଥିଲେ । କୋରାନ୍ର କେତେକ ଶବ୍ଦ ଓ ଶ୍ଳୋକକୁ ସେମାନେ ମୂଳ ସତ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାର ଆବୃତ୍ତି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ସାଧନାର ରୂପରେଖ ନିର୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ।

ଇସଲାମୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶାଳ ରୂପେ ହଗୋପିତ କୋରାନ୍ର ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟାତ୍ମକତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଶତକର ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନ୍ୱେଷା ଭିତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ତାର ସାଧନାଚର୍ଯ୍ୟା ଝମଶଃ ବୌଦ୍ଧିକ ଅନୁଶୀଳନ ଭିତରେ ସୂଫୀତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ସ୍ୱରୂପକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ଲାଗିଲା । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସୂଫୀ-ସାଧନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନ ଓ ମୁକ୍ତି ଚେତନା ସହ ଭାବସାଧନାତ୍ମକ ବିଭିନ୍ନଚେତନା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜୀବନର ଭାବ ବଳବତ୍ତର ହୋଇଉଠିଲା । ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥାନ, ଏହାହିଁ ସେ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ଶ୍ରୀକ୍ଷୀୟ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଅଂଶକୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମ-ସାଧନା ସୂଫୀ ଦର୍ଶନରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବ-ରୂପ ପ୍ରକାଶକଲେ । ପ୍ରତ୍ୟାକାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି-ରୂପେ ପ୍ରେମ ଓ ଆସବର ରୂପରୂପ ଭାବସାଧନାର ଗୁଡ଼ିକ ସହ ଗଭୀରଭାବେ ସଂପୃକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା । ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରେମ ଉପାସନାର ଇତିହାସରେ ଆଜୁଲସୁର ('ଫନା') ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟୋଦ୍ଭୁଲା ହୋଇଉଠିଲା । ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୂଫୀ ସାଧନାର ଶାନ୍ତ ଓ ହସମଶୀଳ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଭାବୋନମାଦନା ଓ ଅଦ୍ୱୈତଭାବନା ଅଂଶାଂଶୀ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲେ । ଆଲେଚକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉପନିଷଦ ଓ ନବପ୍ଲାଟୋ-ଅଦ୍ୱୈତ-ଚେତନାଠାରୁ 'ରାବିୟା' (ନାସ ସାଧନା, ଜନ୍ମ ଶ୍ରୀ ୮୦୦, ବସ୍ତ୍ରା)-ପ୍ରଭେଦିତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମଭାବନାତ୍ମକ ଅଦ୍ୱୈତ ଅନୁଭବ ସ୍ୱରୂପତଃ ଭିନ୍ନ । (୪) ସୂଫୀ ମତର ବିକାଶାବଳୀରେ ଏ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟଟି ତାହାର ବଳିଷ୍ଠତମ ଉପାଦାନ ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ।

ସାଧାରଣତଃ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଚେତନା ଓ ଦିବ୍ୟଜୀବନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଚରାଚର ସନ୍ନ୍ୟାସବାଦ ଏବଂ ସୂଫୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଶେଷ କୌଶଳି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏକ ସ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ଓ ଭାବାନୁଭୂତିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସୂଫୀ ସାଧକକୁ ତାହାର ସମାଜ ଓ ପରିପାଶ୍ୱ-ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ଚିହ୍ନାଇଦେଇ ତତ୍କାଳୀନ ମୁସଲିମ ଧର୍ମଚରଣ ଓ ଆତ୍ମରକ୍ଷାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର ସୁନିପାତ କରିଥିଲା ଯାହା ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା ।

ଇସଲାମୀୟ ତତ୍ତ୍ୱସୂତ୍ର ଶତକରୁ ହିଁ ସୂଫୀବାଦ ଏକ ନୂତନରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲା । ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ଓ ବିଶ୍ୱପୋଲବ୍ଧିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସୂଫୀତତ୍ତ୍ୱ ଇସଲାମର ମୌଳିକ 'ଏକେଶ୍ୱରବାଦ' ଚେତନାର ବିଶ୍ୱେର୍ଯ୍ୟା ବହୁଦେବବାଦ (Pantheism) ଓ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ଆଜୁଲସୁ ('ଫନା')

- (4) "The former type (mysticism of the infinite) has found expression in the system of Plotinus and in the Upanishads. In Sufism it was mysticism of personality."

Annemarie Sch'mmel—'Mystical Dimensions of Islam' P-5.

ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଦ୍‌ଧାପନ କଲା । ଧର୍ମର ଉଲ୍ଲେଖମାନଙ୍କର ସୂଫୀ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ପାସାଣ୍ଡ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାକାରୀ (heretic) ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦୀତନ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନୋଟି ଶତକର କାହାଣୀ । ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବାଗ୍‌ବାଦ ମୁସଲିମ ପ୍ରାମାଣ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ସୂଫୀ ମତ ଓ ଦର୍ଶନ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ ଲାଭକଲା । ଜେୟୁଦାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ‘ଧୁନ୍-ଉନ୍’ ଏବଂ ସଙ୍ଗାତୁବାଦର ଦୃଢ଼ତମ ପ୍ରକଳ୍ପ ‘ବାସ୍‌ୟେଜିଦ୍’ ‘ଫନା’ର ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ କରି ଇସ୍ଲାମୀୟ ଶିଠାଧାରରେ ଏକ ହିଂସାକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ । ଏହାଛଡ଼ା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରବୀ ଭାଷାର ଅନୁବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରୀସର ପ୍ଲାଟୋଦର୍ଶନ ଓ Pseudo-Dionysius ଙ୍କ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ରଚନା ସୂଫୀତତ୍ତ୍ୱର ବିଚାର-ରୂପକୁ (Speculative form) ବହୁଭାବେ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ।

ସୈଦ୍ଧାନ୍ତକ ସୂଫୀମତର ବିକଶିତ ରୂପ ‘ଧୁନ୍-ଉନ୍’ଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜଲଲୁଦ୍ଦୀନ ରୁମୀଙ୍କ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ନବମ/ଦଶମ ଶତକରେ ସୂଫୀ ମତରେ ଫନାର ଚେତନାଟି ଏତେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଲାଭକରିଥିଲା । ବାସ୍‌ୟେଜିଦ୍ ସୂଫୀ ଚେତନାର ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରତିପାଦନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେଇଲେ । (୫) ବାଗ୍‌ବାଦର ଜନାଇଦ୍ ସୂଫୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ନିମ୍ନବକ୍ତ ସରକ୍ଷିତ ରୂପନ୍ୟାସ କଲେ । ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଇବନୁଲ୍ ଆରସ୍ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଦ୍ୱୈତକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିପନ୍ନ କଲେ ।

ଇସଲାମର ଇତିହାସରେ ଏ କେତୋଟି ଶତାବ୍ଦୀ ଘୋର ଦୁର୍ବିପାକର ସମୟ ଥିଲା । ରହସ୍ୟବାଦୀମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ-ପ୍ରେମ-ଉନ୍ମାଦନା ଅଣ-ଇସଲାମ ଚେତନାରୂପେ ନୈଷ୍ଠିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ନିଷ୍ପୀଡ଼ନ ଲାଭ କରିଥିଲା । ସଂଘାତ ଓ ପ୍ରତିରୋଧ ଭିତରେ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ସୂଫୀତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସଂଗଠିତ ପଦ୍ଧତି ରୂପେ ଆକୃଷ୍ଟକାରୀ କରିଥିଲା । ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଅରୁ ସୁଲେମାନ ରହସ୍ୟଜ୍ଞାନର (ସହଜଜ୍ଞାନ-ମାରଫତ୍) ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବୌଦ୍ଧିକ ‘ଇଲାମ’ଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଓ ଏହା ଇଶ୍ଵରସ୍ୱ ଐକ୍ୟସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅନୁସାଧ ଥିଲା । ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରସାପକ (୬) ବାସ୍‌ୟେଜିଦ୍ ସମର୍ପକ ଧୀରମତି ଭାବସାଧକ ରୂପେ ପରିଚିତ ଜୁନାଇଦ୍ ପ୍ରେମତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ (୭) ସତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱଚେତନା ଇଶ୍ଵରଚେତନାରେ ଏକାତ୍ମ ହେବାର (୮) ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ-ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଇସଲାମ ଜଗତରେ ସୂଫୀ ଅଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ।

- (5) "Sufism means that God makes you to die to yourself and makes you alive in Him."

Readings from the mystics of Islam— P. 36

- (6) "Praise be to me... I am the Truth, I am the God. I must be celebrated by Divine praises,"

qt. 'A literary History of Persia—P.427

- (7) "In secret from the world apart / My tongue hath talked with my Adorned. So in a manner me/united are, and one/yet otherwise disunion/is our state eternally.

Junaid qt bo Arberry 'Islam' —P—145.

- (8) "Love between two is not right- until one address the 'Other 'O Thou I I

Annamerit—'Mystical Dimensions of Islam'—P.131

ହଲଙ୍କ ସହସ୍ରାୟୀ ଶିବ୍ଲ ଏ ସିକାଂତର ବହୁତ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ । ଇର୍ଶ୍ବରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମକୁ ସେ ‘ଉନ୍ମାଦନା’ ନାମ ଦେଇଥିଲେ । ବିଶ୍ବାତ୍ ସୂତ୍ରୀ ମନସ୍ବର ଅଳ ହଲଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦିବ୍ୟବୋଲି ସ୍ବାକୃତି ଦେଇ ଅସୀମ ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ । ‘ସ୍ବ’ ପରିଚୟ ଶ୍ରବଣରୁ ମୁକ୍ତପରେ ହିଁ ଇର୍ଶ୍ବରଙ୍କ ସହ ମିଳନର ଅଦ୍ବୈତାତ୍ମକ ମତ ପୋଷଣ କରି (୯) ଏଇ ଜନପ୍ରିୟ ଶ୍ରବଣାଧିକ ଡଗମାଟିକ୍ ଇସ୍ଲାମ ଧର୍ମସାଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଖ୍ରୀ: ୯୨୨ରେ ବାଗଦାଦ୍ରେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଭେଗିଥିଲେ । ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ତଥା ଅନେକ ସୂତ୍ରୀ ମତରେ ବିଶ୍ବାସୀ ମୁସଲମାନ ବାଗଦାଦ୍ ତ୍ୟାଗକରି ଖୁରାସାନ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସୋକ୍ସାନିୟା (Transoxania) ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ସେଠାକାର ଅସ୍ବବାସୀ ଓ ଶାସକ ସୂତ୍ରୀମତ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଥିଲେ । ମଧ୍ୟସ୍ୟୀୟ ଚୂର୍କୀମାନଙ୍କର ବହୁପରିମାଣରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଏଇ ସୂତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରସାରର ପରିଣତି । ଖୁରାସାନର ସୂତ୍ରୀବାଦ ଉଲେମା ବିଦ୍ବେଷୀ ଥିଲେ ଓ ସେ ସୁରୋହତ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଇର୍ଶ୍ବରଙ୍କ ପ୍ରିୟଲେକଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓ ଧର୍ମଶ୍ରବଣର ପରିପଂଥୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ଏହି ସମୟଠାରୁ ସୂତ୍ରୀମତର ଏକ ହକଲିତ ସ୍ବରୂପ ଓ ଧାର୍ମିକ ସୁଖାବସ୍ଥାର ଚିହ୍ନ ମିଳେ । ସୂତ୍ରୀକବିମାନେ ଜିଜ୍ଞାସୁତର ରସୋଜ୍ଜ୍ବଳ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଧର୍ମବିଶ୍ବାସକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ । ସୂତ୍ରୀମତର ଅନୁଶୀଳନ କରି କାଲାବଧୀ (ଖ୍ରୀ: ୧୦୫୨), ହଜଗ୍, ଆବୁଜୈର ଓ ଅଲଗଜଲ୍ ତାର ଦର୍ଶନାତ୍ମକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଦଶମ ଓ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମୁସଲମ ଜଗତରେ ଦାର୍ଶନିକ, ଆକ୍ଷାତ୍ମିକ ଓ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଅବୁ-ସଇଦ-ବା-ଅବୁଲ-ଖୈର (ଖ୍ରୀ: ୧୨୭-୧୦୪୯) ସୂତ୍ରୀ ଚେତନାର କାବ୍ୟ-ରୂପ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସାର୍ଥକ ସୂତ୍ରୀ କବି ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ । ରହସ୍ୟବାଦୀ କବିତାର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । (୧୦)

ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୂତ୍ରୀମତରେ ସବେଶ୍ବରବାଦର ପରିପ୍ରକାଶ ତଥା ନିତିଶୃଙ୍ଖଳା ରହୁତ ଜୀବନଦର୍ଶନର ପ୍ରଯୋଗ ନେଇ ବହୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟାଳିତ ସମାଜ-ବିରୋଧୀ ଉପାଦାନ ଏହାର ବାହୁ-ଗୁଣ୍ଡାତଳେ ଅନାସ୍ବର ଓ ଅନୈତିକତାରେ ଏହାକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଥିଲେ । ରହସ୍ୟବାଦର ‘ବ୍ୟକ୍ତିଗତ-ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଓ କର୍ମ-ସ୍ବାଧୀନତା’ ଶ୍ରବାଦର୍ଶଟିର ଅପବ୍ୟବହାର ସବୁ ଦେଶ କାଳରେ ଭୁଷ୍ଟାସ୍ବର ପାଇଁ ଅବାଧ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ।

ଏଇ ଯୁଗସନ୍ଧରେ ଆବୁ-ଜୈର ସୂତ୍ରୀ ମତକୁ ନୈତିକ ମହତ୍ତ୍ବ ଦାନ କରିଥିଲେ । ଦିବ୍ୟ-ଆରାଧନା ପାଇଁ ହୃଦୟର ପବିତ୍ରତା ଓ ନିଶ୍ଚାମ ସମର୍ପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖିଥିଲେ । ଧର୍ମର ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ବକୁ ସେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କବିତା-ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତକ ଛଳରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ସୂତ୍ରୀମତକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ

(9) "Betwix me and Thee there lingers an' it is I —that torments me. Ah, of Thy Grace, take away this I from between us."

qt—"The Legacy of Islam—Sir To A and A.G. P—218

(10) "Among Persian poets he is perhaps the first to introduce that dexterous juggling with the mundane and the sublime God, and the wine-cups which give later Persian Poetry such extra-ordinary charm,

R. A. Nicholson—"Legacy of Islam:—P—52.

କରୁଥିଲେ । ତା'କପରେ 'କାଲାବଧୀ' ସୂଫୀମତର ସମ୍ୟକ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଇସଲାମ ସହ ଏହାର ମତସାମ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଇମାମ ଅଲଗଜଲ୍ଲ ସୂଫୀମତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରି ସୂଫୀମତ ଓ ଇସଲାମଧର୍ମର ଅନ୍ତଃବିଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ଟାଣିଦେଲେ ।

ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତରାଧିକାରେ ଅଲଗଜଲ୍ଲ ସୂଫୀମତର ଦାର୍ଶନିକ-ରୂପ ଦାନ କରିଥିଲେ । ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ରୂପେ ସେ 'ଇସଲାମର ପୁନଃପ୍ରବର୍ତ୍ତକ' ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ । ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରେମକୁ ସର୍ବାଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନୁଭବରେ କେବଳ ଲଭିବାପାରିବା ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରେମ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଏବଂ ପରମସ୍ଥିତିର ଓ ପରମ ପ୍ରେମିକ ଇଶ୍ୱର ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତା ଦୃଢ଼ତାରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ; ଏହାର ପ୍ରତିପାଦନରେ ଗଜଲ୍ଲ ପ୍ରେମମାର୍ଗରେ ସତ୍ତାର ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଏକାତ୍ମିକତା ଓ ସବୁତ୍ତ୍ୱରେ ଦୈବବିଭୂତିର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଉପାଦାନ ଇସଲାମିକ ଧର୍ମଚେତନା ମୂଳରେ 'କଠିନତମ କୁଠାରାସାତ କରିଥିଲେ (୧୧) ବ ତା'କ ପ୍ରତିପାଦନ-କୌଶଳରେ ସୂଫୀଦର୍ଶନ ଓ ଇସଲାମ-ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭିନ୍ନତା ଦର୍ଶାଇପାରିଥିଲେ । ଗଜଲ୍ଲଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁସଲିମ ଧର୍ମବିତ୍ତର ସୂଫୀବାଦର ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ-ଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଅଲଗଜଲ୍ଲଙ୍କ ଭାବଧାରା ଅନୁସରଣରେ ବିଖ୍ୟାତ ସୂଫୀ କବି ଅତ୍ତାରଙ୍କ (Attar) ରଚନା ସମୃଦ୍ଧ । ଇଶ୍ୱର ଓ ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ସମୁଦ୍ରଜଳ ଓ ବର୍ଷାଜଳର ରୂପାନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ କାବ୍ୟୋକ୍ତି କରି (୧୨) ସତ୍ତାର ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମରହସ୍ୟର କାରଣ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି । ତା'କର ପ୍ରତିପାଦନରେ ସତ୍ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛାହିଁ ପାପ ଯାହାକୁ ତାକୁ ଇଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖେ । ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଦୁଃଖ ପୁଣି ତା'କୁ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିମୁଖୀ କରାଏ । (୧୩) ଦୁଃଖ ଓ ବିରହର କାବ୍ୟ-ଗାନ ପାଇଁ ଅତ୍ତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ । (୧୪)

ଅତ୍ତାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୧୨୦୦ ପଦର ସମସ୍ତରେ ରଚିତ 'ପିଲ୍ଗ୍ରମ-ପ୍ରଗତି' କାବ୍ୟଟି ଇଂରାଜୀ ରଚନା ('Pilgrim's Progress')ର ସମଧର୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ସୂଫୀ ସାଧକର ସତ୍ୟ-ରୂପୀ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତାଚର ଏଥିରେ ବିବୃତ । ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷାଂଶରେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସତ୍ତାର ଅଭିନ୍ନ ସମୋଗାବସ୍ଥା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ।

11. "He gave to Islamic philosophy—derived from Hellenistic thought—a blow from which is was never to recover."

J. A. Williams: 'Islam'—P—198.

12. "...As water lifted from the Deep, again/Falls back in individual drops of Rain—/Then melts into universal Main—/All you, have been, and seen. and done thought / Not you, but I have seen and been and wrought.

Collected Works of Attar—(Tra-Edmond Fitzgerald)—P.196

13. "I was the sin that from myself rebelled
I the remorse that towards myself compelled."

qt 'Islam'—P. 158

14. Attar can be called the voice of pain, of longing and searching."

Annamarie—'The Mystical Dimensons of Islam' —P: 305

ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଂଶ—ସୁତରାଂ ଦବ୍ୟ—ଏ ଭାବରେତନା ଇସଲାମ ଧର୍ମବିଶ୍ୱରର ଆଦ୍ୟ ରୂପରେ ହିଁ ନିହତ । ହଜିରତର ଚତୁର୍ଥ ଶତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ମୀରାଜକୁ (ମୃତ୍ୟୁ) ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଳନ ବୋଲି ହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଇବନୁଲ ଅରସା ସବୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ଘଟାନ୍ତର-ବାଦ ସୂଚୀ ମତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା । ଇବନୁଲ ଅରସାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସ୍ତେନର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଇସଲାମୀୟ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତବେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ । ସ୍ତେନର ଦାର୍ଶନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରଚନାରେ ଉପମା ଓ ଆଲଂକାରକତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ । ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମାତ୍ମକତା ଓ ଏକରୂପତା ନିରୂପଣ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରବଣତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚୀ-କବିତାରେ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ।

ଇରାନ୍ ଆରବ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେବାପରେ ସୂଚୀ ମତର ବିକଶିତ ରୂପ ଇରାନରେ ହିଁ ପୁଷ୍ପଜାତା ଲଭ କରିଥିଲା । ଇସଲାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆରବୀ ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ବିଜିତ ଇରାନର ଭାବଗତ ବିକସ୍ତ ସୂଚୀ ଚେତନାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦ୍ୱିବିଧ ମୂଲ୍ୟଧର୍ମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ କରିଦେଲା । ଇସଲାମୀ ମିଳନତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱୈତତାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ପ୍ରେମଭାବନାର ରସମାଦକତା ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବସାଧନାକୁ ପ୍ରୀତିମଧୁର କରିଦେଲା ।

ସନ୍ଦୋଦଣ ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ତେନୀୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ କବି ଇବନୁଲ ଅରସା ଓ ମିଶିରବାସୀ ଅରସା ରହସ୍ୟବାଦୀ କବି ଇବନୁଲ ଫରିଦଙ୍କ ନାମ ସୂଚୀ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଅରସାଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀକ୍-ପ୍ଲୋଟିନସ୍‌ଙ୍କ ଭାବାନୁପ୍ରାଣିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅନ୍ତଃ-ମୂଳ ହେଉ ଇଶ୍ୱର ‘ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଉଭୟର ଉତ୍ସ-ରୂପ’, ଆରସାଙ୍କର ଏହା ଇସଲାମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଧାରଣ ଥିଲା । ଆରସା ଏକ୍ୟବୋଧ (unity) ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଉକ୍ତି ‘He sent Himself with Himself to Himself’) ପ୍ଲୋଟିନସ୍‌ଙ୍କର ‘Flight of the alone to the Alone’) ର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ମୂଳକ । ପ୍ରେମର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଦ୍ୱୈତତା ପ୍ରତିପାଦନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି—ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମପାତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଏକ ସଫଳ ବିଶେଷ ନୁହେଁ ଏହା ନିଜେ ନିଜକୁହି ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଲଭିକରିଥାଏ । (୧୫)

ଆରସାଙ୍କ ପରି ଇବନୁଲ୍ ଫରିଦ ଜଣେ ଆରସୀୟ ହୋଇମଧ୍ୟ ପାରସିକ କାବ୍ୟ-ଚମତ୍କାରତା ସ୍ୱପାଦନାରେ ଜଣେ ବିରଳ କବି ରୂପେ ପରିଚିତ । କ୍ଲାସିକାଲ ଆରସା କାବ୍ୟଶୈଳୀ ଅବଲଂବନ୍ରେ ସେ ‘ଓଡ଼’ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଦବ୍ୟାନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଚନା ଖାମରିୟାରେ (Khamriyya) ଅସବକୁ ନିବେଦିତ ଏକ ଓଡ଼ରେ (the wine ode) ଦବ୍ୟ-ପ୍ରେମ ରୂପକ ମଦ୍ୟର ଆକର୍ଷଣ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମ୍ମୋହନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା ଲଭ କରିଛି । ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦିୱାନ (Diwan) ରହସ୍ୟବାଦୀ

15. "When my Beloved appears
With what eye do I see Him ?
With his eye, not mine
For none sees Him except Himself.

Annamarie—'Mystical Dimensions of Islam. p-266

ପ୍ରେମାନୁଭବର ଏକ ଗୀତ-ସଂଗୀତ ସ୍ୱଳ୍ପଲନ ଯାହାର ଉପସ୍ଥାପନା ରୂପକାତ୍ମକ । ଏହାର ଅନେକାଂଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରସୂତ ନୁହେଁ ବୋଲି କେତେକ ଆଲୋଚକଙ୍କର ମତ । ‘ସାଧାରଣ ସଂବାଦରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସଂକେତ’ ଏହାର ରହସ୍ୟବାଦୀ ପରିଚୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପନ୍ନ କରି ଅନେକ ‘ସଂସ୍ଥା ପ୍ରେମ-ସ୍ୱରୂପର ଉପଲବ୍ଧି’ ଏକରୂପ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତାର ହେତୁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି । (୧୭) କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ରଚନା ‘ନିଜମୁଲ ସୁଲୁକ’-ସୂଫୀର ଯାହା-ସଂବାଦ । ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ବିଖ୍ୟାତ ରଚନା ‘Taiyya’ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଆସ୍ତାକୁ ସେ କଣ୍ଢେଇନାତର ସୂଫୀର ଓ ଜଗତକୁ କଣ୍ଢେଇ-ନାତର ରୂପକାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଭାବଧାରା ଅନେକ ସମୟରେ ଯୁଗ୍ମୋପମା କବି ‘ଦାଂତେ’ଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଥିବ ।

ଇବନୁଲ ଫରିଦଙ୍କ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଗ୍ମୋପମା ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବାନ୍ତରୀ । ସୂଫୀ କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ‘ପ୍ରେମ’ ଆଧାରତ ହେଲେହେଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଓ ଇରାମ୍ଭରୁ ଚେତନାରେ ତାହା ଦ୍ୱିଧାରୀ । ଇରାମ୍ଭରୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଚେତନା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ । ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଧର୍ମମତ ପ୍ରଭାବିତ ଆରମ୍ଭରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରରେ ଇଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି-ରୂପରେ ଉପାସ୍ୟ । ତେଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ଆରମ୍ଭରୁ ରହସ୍ୟଚେତନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାଏ । ଏଇଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାରସିକ ସୂଫୀ-କାବ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଅମୂର୍ତ୍ତଭାବଟି ପ୍ରକଟିତ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ରହସ୍ୟ ଲବିତାରେ ପ୍ରେମ ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆନ୍ତରିକତାରେ ଆହାତ୍ୟ ମଧୁର । (୧୭)

ସମ୍ବୋଦିତ ଶତକର ସୂଫୀ ଦାର୍ଶନିକ ଜଲଲୁଦ୍ଦୀନ ରୂମୀଙ୍କ ମସନବୀ ‘ପାରସିକ କୋରାଣ’ ରୂପେ ବିବେଚିତ । ମସନବୀ ସୂଫୀ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର ଉପରେ ଆଧାରତ ବହୁ ଆଖ୍ୟାତ୍ମିକା ରୂପକ ଓ ଭାବଧାରା ସଂବଳିତ ଏକ ବିରାଟ ସ୍ୱଳ୍ପଲନ । ରୂମୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭବ ଓ ପ୍ରେମଭାବନା ଗଜଲ ଏବଂ ଗୀତିକବିତାରୂପେ ‘ଦିୱାନ-ଇ-ଶାମ’ରେ ପ୍ରକାଶିତ । ପ୍ରେମଚେତନାରେ ତନ୍ମୟତା ଏକ ପରମକାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୂପେ ରୂମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ରୂମୀ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ କଲେବେଳେ ଇଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଜୀବପ୍ରେମର ଆକାଂକ୍ଷିତ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପ୍ରେମରେ ଆକୁଳ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି । ପାରସିକ ସୂଫୀ କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରୂମୀ ବିଶେଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଧିକାରୀ । ପାରସ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ କବି ‘ମନାଇ’ ଜଣେ ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ରହସ୍ୟବାଦୀ ରୂପେ ପରିଚିତ । ତାଙ୍କ ରଚିତ ‘ହାଦିକ୍କୁ’ ସତ୍ୟର ଉପବନ ରୂପେ ସମାଦୃତ ।

16. "In every erotic description, whether the subject there of be male or female, and in all imagery of gardens, flowers, rivers, birds and the lake, he refers to the Divine Reality manifested in phenomena and not to the phenomena themselves."

R.A. Nicholson : "Studies in Islamic Mysticism"-P. 168

17. "While the Persian sees a pantheistic vision of one reality in which the individual disappears, the Arab dwells on particular aspects of the relation of that reality to himself."

R. A. Nicholson—"Studies in Islamic Mysticism" P-181

ପ୍ରେମମାର୍ଗୀ ଅଦ୍ଭୂତ ଭବନାର ସୁଖ ବିକାଶରେ ଜିଲ୍ଲି, ଜାମୀ ପ୍ରଭୃତି ପାରସ୍ପିକ କବିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ଜିଲ୍ଲିଙ୍କ ରଚନାରେ ଜାକୋବ ବୋହେମଙ୍କ ରହସ୍ୟଭବନାର ସାମଂଜସ୍ୟ ମିଳେ । ଜିଲ୍ଲି ମାନବର ପାପବୋଧ ଓ ସ୍ୱର୍ଗରୂପ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ମାନବର ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଆଦାମର ନିଷେଧଫଳ ଭକ୍ଷଣର ଆଶ୍ରୟକୁ ସେ ଦିବ୍ୟ-ଭବନା ସଂପ୍ରେରିତ 'ସକଳ-ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ' ବୋଲି ମଂତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । (୧୮) ଅନ୍ୟତମ ସୂଫୀ କାବ୍ୟ ହାଫଜ୍‌ଙ୍କ ଗୀର୍ଦ୍ଧାନା ପାରସ୍ୟରେ ବହୁଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ତା'ଙ୍କ ରଚନାର ପ୍ରେମ-ଚେତନାର ସ୍ୱରୂପ ଅବଶ୍ୟ ବହୁବିବାଦିତ । ଏକ ଲେକପ୍ରିୟ କାବ୍ୟ 'ଲଇସ୍ତା'ର ରଚୟିତାରୂପେ ଜାମୀ ପରିଚିତ । 'ଲଇସ୍ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରଣ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଉଦ୍‌ଭାସିତ କରିଥାଏ । ପ୍ରେମ-ଚେତନାରେ ପ୍ରିୟସଗ ଅଭିଳାଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନସରେ ଯେଉଁ ତନ୍ମୟତା ସୃଷ୍ଟିକରେ, ଜାମୀଙ୍କ କାବ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱାସରେ ତାହା ମନୋଜ୍ଞ ବାନ୍-ବୈଦର୍ବ୍ୟ ଲଭିକରିଛି । (୧୯)

ସୂଫୀ ସାଧନା-ରହସ୍ୟ—ସୂଫୀ ମତର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରସାଦଟି ପ୍ରେମର ଭିତ୍ତିରେ ହିଁ ବିଶ୍ରାନ୍ତମାନ । ରାଗାତ୍ମିକା ରତି-ରୂପକୁ ସାଧକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆକୃତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ । ମାନବ ଦିବ୍ୟଚେତନାର ଅଂଶହର । ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ-ରୂପ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ-ଭାବ ତା'ଠାରେ ସରୁପ୍ତ । ସେହି ପ୍ରେମଭବନାର ବିକାଶଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେମ-ରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଇଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲଭି କରିପାରେ, ଏହା କୋରାନର ସଂଦେଶ । (୨୦)

ସୂଫୀ ଚେତନାରେ ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମଭାବ ଦ୍ୟୋତକ । ଇବନ ଅରଫଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ, ପ୍ରେମର ମୂଳକାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆକର୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ ଓ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟିକରେ । ଇଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ରୂପ, ତେଣୁ ତା'ଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରବଳତମ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରକାଶନରେ । ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶପ୍ରବଣତାରୁ ଆପଣାକୁ ରୂପାଭିବ୍ୟକ୍ତ କରେ । ଇଶ୍ୱର ଯେପରି ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ହିଁ ସୁନ୍ଦର କରି ପ୍ରକାଶ

18. "For it is not in the nature of the Lordship to submit the prohibition."

R. A. Nicholson- "Studies in Islamic Mysticism" P.119

19. "So constantly art thou in my stricken soul and sleepless eye
That who-so-ever would appear from afar
I should think it was thee"

—Jami- qt. 'Islam'- P. 166

20. "Love has come from Eternity, and passes into Eternity, and none has been found in seventy-thousand worlds who drinks one drop of it until at last he is asorbed in God and from that comes the saying,, "He loves them and they love Him."

Surun 59/The Holy Quran

qt—Annamarie—"Mystical Dimensions of Islam".

P-134.

କରିଥାନ୍ତି । ଆପଣାର ପ୍ରେମକୁ ବହୁଭାବେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବସ୍ତରରେ ପ୍ରେମ ହୋଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିବ୍ୟୋନ୍ମୁଖ କରନ୍ତି । ବସ୍ତୁତଃ ସାରା ବିଶ୍ବ ଈଶ୍ବରଙ୍କର ସେଇ ଆତ୍ମପ୍ରେମର ପରିଣାମ ଓ ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସାକାର ପ୍ରକାଶ-ରୂପ । ସୂଫୀମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତିରେ, ଈଶ୍ବର ପରମ ପ୍ରେମମୟ ହୋଇନଥିଲେ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ସ-ରୂପ ହୋଇଥିଲେ ବିଶ୍ବରେ ରୂପର ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଢ଼ତ୍ବରେ ପ୍ରେମର ଆବେଗ ସଂଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ।

ପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧରୁ ଉତ୍ପାଦିତ । ପାର୍ଥିବ ରୂପାସ୍ବାଦନଜାତ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ-ଉପାଦାନକୁ ବହନ କରିଥାଣିଥିବାରୁ ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମର ନିମିତ୍ତ କାରଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଏ ଭାବଚେତନାଟି ସୂଫୀ ସାଧନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦର୍ଶକ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ।

ଯାବତ୍ତାୟ ପ୍ରେମର ଅଂତିମ ଧ୍ୟେୟ ହେଉଛି ତାର ସତ୍ୟରୂପକୁ ପ୍ରଖ୍ୟାସ୍ତ କରିବା । ଏହି ସତ୍ୟ ସ୍ବରୂପ ପାର୍ଥିବତାର ଅଂତରାଳଗତ ଅପାର୍ଥିବ ଈଶ୍ବରୀୟ ପ୍ରେମ-ସତ୍ତା । ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ବଭାବତଃ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ପ୍ରେମୀ । ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତିର ବିଚାରରେ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ନିହିତ ପରିଭ୍ରମ ନାହିଁ । ଏହା ଅଂତସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୁଣାତ୍ମକତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇପାରେ । ବିଶ୍ବର ଅନ୍ତଃବହୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହେଉ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗର କାମନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ବର ଅନୁରାଗୀ କରିଥାଏ । ଆରୁତାଲିବ ସୂଫୀ ପ୍ରୀତି-ତତ୍ତ୍ବର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବଟି ବାଡ଼଼ି, ‘ପ୍ରିୟତମର ଦର୍ଶନ ଲଳିତା ହିଁ ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ ।’ ଈଶ୍ବର ନିରାକାର ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅତୀତ୍ରାସ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ଏହି ‘ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର’ ପ୍ରସଂଗଟି ହିଁ ସୂଫୀ ପ୍ରେମ-ଦର୍ଶନକୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ରୂପରେଖ ଦାନ କରିଛି ।

ସୂଫୀ ସାଧନାରେ ରଚିତ ଆଲ୍‌ବନ ଈଶ୍ବର । ତାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ସାକାର ରୂପ ଏ ବିଶ୍ବପୃଥିବୀ । ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସ୍ବରଣୀ ନାମ-ଜପ ଓ ବିରହାନୁଭବ ପାଇଁ ସୂଫୀ ମତରେ ପାର୍ଥିବ ବ୍ୟକ୍ତି-ପ୍ରେମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପରମ-ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ପ୍ରେମ-ସାଧନା କରାଯାଇପାରେ । ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକତା ହେଉ ଅଧିକାଂଶ ସୂଫୀ-ପ୍ରେମ-ରଚନାର ଆଲ୍‌ବନ ଦୈଗ ବା ମନୁଷ୍ୟ—ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ବତଃ ପାଠକ ମନରେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ।

ସୂଫୀ ପ୍ରେମ ଓ ବୈଷ୍ଣବାୟ ଗୁରାନୁଗା ସାଧନା ଭିତରେ ବିଶେଷ ଭାରତମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ । ରଚିତ ସ୍ବରୂପ ଓ ବିକାଶରେ ଭାବଗତସାମ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ବିଭେଦକାରୀ ଉପାଦାନଟି ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବାୟ ରଚିତ ଆଲ୍‌ବନ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ଅବତାର ରୂପ ଓ ସୂଫୀ ପ୍ରେମର ଆରାଧ୍ୟ ନିରାକାର ଈଶ୍ବର । ଆଧାରଗତ ଏ ବିଭେଦ ମୂଳକତା ସତ୍ତ୍ବେ ଆରାଧନାର ଭାବରୂପରେ ସାମଂଜସ୍ୟ ପ୍ରଚୁଳ ।

ସୂଫୀ ପ୍ରଣୟ-ସାଧନାରେ ଚରାଚର ବିଶ୍ବ ଓ ନିଖିଳ ପ୍ରକୃତି ଉଦ୍‌ଘାଟନ ବିଭାବ ରୂପେ ପରିବେଷିତ । ଶାଶ୍ବତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶରୂପୀ ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦରର ପ୍ରଖ୍ୟାସ ରୂପେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଆଣେ ଏବଂ ସମସ୍ତକୁ ପାଇବାର ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ସାଧକର ରଚିତ ଭାବକୁ ବିରହାନୁଭବ ଦ୍ବାରା ଖସ୍ତ୍ର ଓ ଗାତ୍ର କରିଦେଏ । ସୂଫୀ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ବରେ ଈଶ୍ବର କେବଳ ପ୍ରେମାସ୍ତବ ନୁହେଁ । ସେ ପ୍ରେମ ଲୀଳାର ପୁର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପ୍ରେମିକ ମଧ୍ୟ ଯିଏକ ମାନସୀୟ ପ୍ରୀତିପାଇଁ ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇ ଆପଣାର ପ୍ରେମ ଭାବନାକୁ ମାନବ ଦୃଢ଼ତ୍ବର ଆନନ୍ଦ ଓ ବିକାସର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ରୂପାୟିତ କରିଥାଏ । (୨୯)

21. "Not a Single lover would seek union if the Beloved were not seeking it," Rumi.

qt—Annamanie—'Mystical Dimensions of Islam' P-139,

ଅନେକ ଅବସ୍ଥା ଓ ଭାବନାର ଦେଇ ରହି ନିମନ୍ତ ପରିପାକ ହୁଏ । ଶେଷରେ ଭାବ-ସମୁଦ୍ରରେ ନିମଜ୍ଜ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମର ଐଶ୍ବରିକ ରୂପକୁ ପାଶାନ୍ତ କରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମତରେ ଏହାହିଁ ଫଳ ବା ଆତ୍ମଲକ୍ଷ୍ୟ । ଅଳ୍ପ ହଜାକ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେବେଳେ ପ୍ରେମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତିଟାକୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ପ୍ରିୟବଧୁ ଶିବଲୀଳ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । (୧୧)

ପ୍ରେମର ଅଗ୍ନିରେ ପଶୁର ଭିନ୍ନତାବୋଧ ଧ୍ବଂସ ହୁଏ । ଦର୍ଶ୍ୟାବଶେଷଟି ବିଗଳିତ ସାଧକ ପଶୁର କର୍ପୁର ପୁରାଧ—ଭୋଗ, ସ୍ବର୍ଗ, ମୋକ୍ଷାମନା ବିରହିତ ଏକ ନିରଭିମାନ ଆତ୍ମ-ନିବେଦନ । ପ୍ରେମିକର କରୁଣା ଶିହରିତ ବାଦ୍ୟତାରର ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରେମ-ଆଳାପ । ଜାମୀ କୁହନ୍ତି, ମୋର ହୃଦୟ ରୂପ ସୀତାରରେ ପ୍ରେମ ଏପରି ଏକ ପୁରର ଆଳାପ ତୋଳିଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟାପଣେ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି । (୧୩) ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୁବାୟତ୍‌କାର ଓମର କାୟାମଙ୍କ ଅନୁଭବରେ ପ୍ରେମ-ରୂପ ମଦର ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୋହନ ଜଗାଇ ଦେଇଛି ତାହା ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଲିଦେଇଛି, ଏ ମଧୁପାନ ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କି ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ କାହାର ଚିନ୍ତା ବି ନାହିଁ । (୧୪) ରୁମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତେଣୁ ଗରଳଭୂଷା ଭୟଙ୍କର ହେଲେ ବି ଏଇ ପ୍ରେମାସବ ସ୍ବାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । (୧୫)

ସୂର୍ଯ୍ୟତତ୍ତ୍ବ ଓ ଦର୍ଶନ—ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାଧନା ପ୍ରେମ-ନିର୍ଭର ହେଲେବେଳେ ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ବ ସ୍ଥାବିକ । ସୂର୍ଯ୍ୟତତ୍ତ୍ବରେ ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍ତ୍ବ ବିଧାବିଭକ୍ତି । (୧) ବୁଦ୍ଧି ଗୁଣପୁରୁଷ ଆତ୍ମା (ରୂପ) (୨) ବାସନା-ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତ୍ବ (ସତ୍ତ୍ବ-ସଂହତସତ୍ତ୍ବ), (୩) ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଶ୍ରୟୀ ଶରୀର । ରୂପ ଦେଖି ଅଂଶ, ମାନବକୁ ନିରନ୍ତର ଦବ୍ୟ ଉନ୍ମୁଖୀ କରୁଥାଏ । ନିଃସଂବାସନା ଜଗତର ଅସ୍ବବାସୀ, ଆତ୍ମାକୁ ପରହୀନକାରୀ ଭିନ୍ନ କରି ରଖିଥାଏ । ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରେମଦ୍ବାରା ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୁଦ୍ଧର ପୁର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାତତ୍ତ୍ବରେ ‘ଜେହାଦ୍’ ନାମରେ ପରିଚିତ ।

ଅଧ୍ୟାସ ସାଧନାରେ କଲ୍‌ବର (ହୃଦୟ) ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ରହସ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସାଧନା-ଭୂମି । ଏହା ସ୍ବାବକଟ ଏକ ନିର୍ମଳ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ ଯେଉଁଥିରେ କି ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଭାସନ ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ ଝଲସି ଉଠିଥାଏ । କଲ୍‌ବ-ଗୋଚର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିଜ୍ଞାନଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୃଷ୍ଟି ସଂଜାତ ‘ପ୍ରଜ୍ଞା’କୁ ହିଁ ଗୁରୁକଥାଏ । ଏହା ହିଁ ମାରମତ୍ତ ।

ଉତ୍ତରୀକ ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନଲଭର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ, ମଧ୍ୟମ, ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତିରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ସ୍ଥିତି ଏକ ‘ଉତ୍କଳ ଜୀବନ’ ଯେତେବେଳେ

(୧୧) “Oh Shibli, the beginning of love is a consuming fire and in the end there in death.”

qt—‘Mystical Dimensions of Islam’ (Annamarie) -P. 77

(୧୩) ଭବାନୁବାଦ ‘ଇରାନ କେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କବି’—(ଶ୍ରୀ ବାଂକେବିହାରୀ, କଲ୍ଲେକ୍ସନ)

ପୃ. ୪୦୦

(୧୪) ‘ଇରାନ କେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କବି’—ପୃ. ୪୧୨

(୧୫) “Sweeter than this poison I didnot see any drink.

Rumi—qt—“Mystical Dimension of Islam”—p -94,

ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତତା ଲଭନରେ ଓ ବାସନା-ଅନାସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ହୁଏ । କର୍ମବଚନରେ ପରିହତା ଅବଲଂବନ କରେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥିତି ‘ପ୍ରକାଶମୟ ଜୀବନ’ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଅନୁଭବ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣତା ସବୁର ମୂଳରେ ଉତ୍ତମତ୍ତମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଇଂଶିତମୟ ଦେଖେ । ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ । ତୃତୀୟ ଓ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଧ୍ୟାନଭିତରେ ଧ୍ୟେୟ ସହ ସାୟୁଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ।

ଅଧ୍ୟାତ୍ମଯାତ୍ରୀକୁ ସୂଫୀ ପରିଭ୍ରଷ୍ଟାରେ ସାଲିକ୍ କୁହାଯାଏ । ସେ ସାତୋଟି ସ୍ତର ପାରହୋଇ ଉତ୍ତରଂକ ସହ ଅଭେଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ଇଶ୍ ଲ୍ ବା ପ୍ରୀତି ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଲେ ସେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ତାର ଏକମାତ୍ର-ପ୍ରିୟତ୍ୱ ସଂଧାନକରେ । ଶ୍ରମଣ ତତ୍ତ୍ୱାନିତାଜନିତ ଭବବାନ୍ମାଦନାରେ ଆତ୍ମଭବ ସଂସମଶଦ୍ୱାରା ଧାତା, ଧ୍ୟାନ, ଧ୍ୟେୟ ଏକରୂପତା ଜାତ ହୁଏ । ‘ଫନା’ର ଆତ୍ମାଲୟ ଭିତରେ ଉତ୍ତର-ସାକ୍ଷାତ୍-ଜ୍ଞାନର ଆନନ୍ଦାବସ୍ଥା ‘ବକା’ ନାମରେ ପରିଚିତ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲଭନ୍ତି । ସୂଫୀ ତତ୍ତ୍ୱର ‘ପୂର୍ଣ୍ଣଜୀବନ’ର ଏହାହିଁ ରହସ୍ୟୋଦ୍ଘାଟନ । (୨୭)

‘ଫନା’ ଓ ‘ବକା’ରେ ସୂଫୀ-ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେତେକ ଭିନ୍ନାବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକରେ । ‘ଫନା’ଦଶାରେ ଆତ୍ମଭବର ପୂର୍ଣ୍ଣବିନାଶ ପରେ ଏକ ଉନ୍ମାଦନାମୟୀ ତତ୍ତ୍ୱାନିତା ଆସେ । ଏ ଅଭେଦ-ବୋଧ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଲେପହୁଏ ତାହା ‘ଫନା’ର ଶେଷାବସ୍ଥା । ‘ଆତ୍ମଭବର ଅଭବ’ ଓ ‘ଉତ୍ତର ଲଭର ଭବ’—ରୂପାତ୍ମକ ଏ ଅନ୍ତଃନାନ୍ତ ସମୁଦାୟକ ଭବାଭବ ଅବସ୍ଥା ପରସ୍ପର ଏକରୂପରେ ଅବବୋଧ ହେବାହିଁ ‘ବକା’ ।

‘ଫନା’ର ଭବଚେତନାରେ ବୌଦ୍ଧ ‘ନିର୍ବାଣ’ର ପ୍ରଭବ ସ୍ଥଳେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଏକ ନୁହନ୍ତି । ନିଜର ଅଭବ-ରୂପ ସହ ଉତ୍ତରଂକ ଭବ-ରୂପ ଲଭର ସହଯୋଗ ହେତୁ ‘ଫନା’ ଲୟାବସ୍ଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟତାବୋଧକ ନୁହେଁ । ସୂଫୀ ବିଚାରରେ ଅନନ୍ତବ୍ରତବାଦୀ ବୌଦ୍ଧ-ଚେତନାରେ ଏ ଉପଲବ୍ଧି-ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ସୂଫୀ ସାଧନାରେ ପ୍ରତ୍ୟକର ଭୂମିକା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ମୂଳରେ ସାମାଜିକ ଓ ଧର୍ମନୈତିକ ପ୍ରଭେଦନା ରହନ୍ତି । କୁହାଯାଏ, ଧର୍ମର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବାହ୍ୟାନ୍ତର ବିରୋଧ ଓ ଉତ୍ତରଂକ ପ୍ରତି ମାନବର ସହଜାତ ଅନୁରକ୍ତର ପରିଣାମ ହେଉଛି ସୂଫୀଦର୍ଶନ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳଭୂତ କଠୋର, ନ୍ୟାୟ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଶାସକ ରୂପୀ ଉତ୍ତର ଦୁଃଖପୀଡ଼ିତ ମାନବର ବିକଳ ଆହାର ପ୍ରୟୋଜନ ପୁରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏକ କରୁଣାକୋମଳ ଓ କ୍ଷମାସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମରୂପର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମରେ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇସଲାମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତସୁପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକଟିତ । ମୁସଲିମ ଧର୍ମ-ତତ୍ତ୍ୱର ଉତ୍ତର ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମାତ୍ର ତା’କର ମହାନୁଭବତାର ପରିଚୟ ଧର୍ମ-ରକ୍ଷକାଶ୍ୱ ପୁରୋହତମାନେ ବାଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୂଫୀ ଦର୍ଶନର ଉତ୍ତର-ବିଚାର ଧର୍ମୀୟ ମତର ବିରୁଦ୍ଧ ଇଂଶିତ ଦେଇଥାଏ । ଯିଏ ସର୍ବୋପରି, ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଆଶ୍ୱସ୍ତ, ତା’କ ସହ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବାତ୍ମାର ପ୍ରେମମିଳନର ଭବଚେତନା,

(26) “To abide in God (Baqa) after having passing away from self-hood (Fana) is the mark of the perfect man.

R. A. Nicholson—‘The Mystics of Islam’—p. 163.

ସୂଫି ନମାଜ ନକରି ଉନ୍ମାଦଂକ ପରି ଇସ୍କର ରାଗାଳାପରେ ମଉ ହେବା, ଧର୍ମଧୂଳି ଉଲ୍ଲେମାଂକୁ ଅଧର୍ମାଗୁର ମନେହେବା ସ୍ବାଭାବିକ । ବାସ୍ତବରେ ସୂଫୀ ସାଧନାରେ ରହିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବଲଂବନ ରୂପେ ଈଶ୍ବରଂକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ସଂଭାବନାକୁ ବହନ କରିଥାଏ । ସୂଫୀ କବିତା ରମଣୀ ଓ କିଶୋରମାନଂକୁ ପ୍ରେମର ଆଲଂବନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରଭାବ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଉଷ୍ମାଗୁର ଭରିଦେଇଥିଲା । କାଳକ୍ରମେ ଅନେକ ପାରସିକ କବିତା ଏହି ପ୍ରଣୟ-ପ୍ରଫଳ ଜଳନାରେ ଅକ୍ଷାୟଚେତନାର ଆତ୍ମୁଆଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ । ଅଧିକାଂଶ ପାର୍ଶୀ କବିତା ସାର୍ଥକ କାବ୍ୟୋକ୍ତିରୂପେ ବହନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରେମାତ୍ମକ ରଚନା ଯେ ଅକ୍ଷାୟ ପ୍ରେରଣାରୁ ସଜାତ ନୁହେଁ, ଏ କଥା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ ।

ସୂଫୀ କବିତାରେ ପ୍ରଫଳରୂପେ ‘ମହଲ’ର ସ୍ଥାନ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ପ୍ରଣୟର ଉନ୍ମାଦ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ମଦୋଜ୍ଞାସ ଓ ଆନନ୍ଦ-ଭାବ ଭରିଦିଏ । ଓମରକୟାମଂକ ରଚନାରେ ଏ ପ୍ରଫଳାତ୍ମକତା ଅପୁର୍ବ କାବ୍ୟସିଦ୍ଧି ଲଭକରିଛି । ମଦମତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଣୟୀ ନିଜ ଭାବନାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିଯାଏ ଓ ପ୍ରେମମୂର୍ତ୍ତିର ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ରହିଯାଏ । ସୂଫୀ ପ୍ରଫଳ ପ୍ରୟୋଗରେ ଈଶ୍ବରଂକ ପ୍ରେମର ଅପୁର୍ବ ଶକ୍ତି ଓ ମାଦକତା ତଥା ଆନନ୍ଦଘନ ରସ-ସ୍ବରୂପ ଆସବରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ । ସୂଫୀ ସାଧନାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହଲଦାନକାରଣୀ ପ୍ରଫଳ ରୂପେ ‘ସାକ୍ଷୀ’ର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଚୁର । ‘ସାକ୍ଷୀ’ ରୂପରେ ଈଶ୍ବର (ସୂଫୀ ପ୍ରେମରେ ସେ ପ୍ରିୟା-ସ୍ବରୂପ) ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମମୟ ପାନ କରାଇ ନିଜପାଇଁ ପ୍ରମତ୍ତ କରାଇଦିଅନ୍ତି ।

ସୂଫୀ ସାଂକେତିକ ପ୍ରୟୋଗରେ ମହଲଲୟ ସଂସାର, ପୂଜାସ୍ଥାନ ଅଥବା ପ୍ରଣୟ-ପାତ୍ରର ଶରୀରକୁ ବୁଝାଇ ଥାଏ । ମହଲ ଦାନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ କିମ୍ବା ସ୍ବୟଂ ଈଶ୍ବର ହୋଇପାରନ୍ତି । ଓଟର ପ୍ରୟୋଗ ଈଶ୍ବରଂକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହାପଥରେ ସଂସାର-ପଥର ସହାୟକ ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଈଶ୍ବରୀୟ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଐଶ୍ବରିକ ସୌଂଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟଂଜିତ କରିଥାଏ । ଉନ୍ମତ୍ତବସ୍ଥା ଦିବ୍ୟ-ପ୍ରେମୋନ୍ମାଦନାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ଏହିପରି ରୂପ ଦ୍ବାରା ରୂପର ପୁରମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଉ ସୂଫୀ ରଚନା ପ୍ରଫଳ-ନିର୍ଭର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ସାହିତ୍ୟର ବିଶ୍ବର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବାଦ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଏ କାବ୍ୟୋକ୍ତିରୂପେ ଅପୁର୍ବ ରସସିଦ୍ଧିର ସ୍ବାକ୍ଷରରେ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଓ କଳାଗୁଣରେ ଅମର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ । ପାରସିକ କାବ୍ୟଧାରା ଏଇ ସୂଫୀ ରଚନା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନଥିଲେ ତାର କଳାକୁଶଳତାର ଏତେ ସାର୍ଥକ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତା । (୨୭)

- .(27) ‘Persian lyrics would never have acquired their peculiar charm without the Sufi theories, and the tension between the worldly and the religious interpretation of life is resolved in the poems of the outstanding masters of this art, in a perfect harmony of the spiritual, psychic and sensual components.’

Annamarie : ‘Mystical Dimensions of Islam’—p. 288.

ଭରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଓ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି

ଭରତୀୟ ଅନୁଚିନ୍ତନର ମୂଳମଂଥ ‘ଆତ୍ମାନଂ ବିଚି’ । ସକଳ ଭରତୀୟ କଳାସୃଷ୍ଟି ମୂଳରେ ଏହି ଆତ୍ମଚିନ୍ତାର ରହସ୍ୟଦର୍ଶନ ପ୍ରେରଣାରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ । ଭରତୀୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ଅନୁସୃତି ରୂପେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭାବାନୁପ୍ରେରଣକ ।

ଐତିହାସିକ ବିବେଚନାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭରତୀୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍ସ ବୈଦିକ ଶ୍ରୀମତୀ ସାହିତ୍ୟ । ଆର୍ଯ୍ୟ ଭରତୀୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଓ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମସଂପ୍ରଦାୟ ବା ସାଧନାପନ୍ଥାର ଅଭ୍ୟୁଦ୍ଧାନ ସହ ଜଡ଼ିତ । ଅନୁମାନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ଏହି ବିକାଶର ସୂଚନା ପ୍ରାକ୍ତୀୟ ସାହିତ୍ୟ-ମାନଙ୍କରେ ସୁରକ୍ଷିତ । ବେଦାନ୍ତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ ଅବକାଶରେ କାବ୍ୟସ୍ୱରୂପର ରହସ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ଧବୀର୍ଯ୍ୟ ଅବତାରଣା ଘଟିଛି ।

ବହୁ ପ୍ରାତିଷ୍ଠାପିତ ପାରମାର୍ଥିକ ଏକତା ପ୍ରତିପାଦନ ଏ ରହସ୍ୟ ଦର୍ଶନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ । ଭରତୀୟ ରହସ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ସ୍ୱରୂପରେ ଅନୁଶୀଳିତ—ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ ଓ ଭକ୍ତି । ଭରତୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନାରେ ଏ ତିନୋଟିର ସହଯୋଗ ଓ ସମନ୍ୱୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଛି ।

ଭରତୀୟ ସାଧନାପ୍ରଣାଳୀରେ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧିର ମାର୍ଗ ଦ୍ୱିବିଧ : ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ । ସର୍ବପରିଚୟ ବିମୁକ୍ତ ‘ଶୂନ୍ୟ’ ଚେତନା ଉପରେ ନିବୃତ୍ତିମାର୍ଗ ଆଧାରିତ । ପ୍ରବୃତ୍ତିମାର୍ଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ ଜଗତ ସହ ସଂସର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଅସାରତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ତଥା ଚେତନାର ଉଦ୍‌ବିଚ୍ଚିନ ଦ୍ୱାରା ଶୂନ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଲଭି କରିବାର ଉପାୟ ପ୍ରଦତ୍ତ । ବସ୍ତୁତଃ ଏହି ଶୂନ୍ୟତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରତିପାଦନହିଁ ସକଳ ଭରତୀୟ ସାଧନାଧାରାର ଚରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ।

ଯୋଗ ସେ ସକଳ ସାଧନା ପନ୍ଥା ଓ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନର ସାର ସଂଗ୍ରହ । ସେ ଶୂନ୍ୟ ଓ ନିର୍ଘଣ୍ଟର—ଉଭୟ ଭରତୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୋଗର ସାଧନା-ରହସ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଗ-ତନ୍ତ୍ରର ପରମପର ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ମାର୍ଗରେ ଶିବ ଓ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱସହ ମିଶି ଶୈବ ଓ ଶାକ୍ତତନ୍ତ୍ର ଶୂନ୍ୟତାମୂଳକତାରେ ନିର୍ଘଣ୍ଟର ଆନ୍ତରାଳ-ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବୌଦ୍ଧଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଭାବିତକରି ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ର, ସେଶ୍ୱର ନାଥ-ସିଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ, ଅଦ୍ୱୈତ ଓ ଭକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇ ନିର୍ଗୁଣ ପନ୍ଥା ଏବଂ ସହଜିଆ ଦର୍ଶନ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସହଜିଆ ବୌଦ୍ଧ/ବୈଷ୍ଣବ ତନ୍ତ୍ରରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

ଯୋଗର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଉଛି, ପ୍ରାତିଷ୍ଠାପିତ ଜଗତ ଦ୍ୱଂଦ୍ୱାତ୍ମକ; ଅନ୍ତଃବାଚକ ଓ ନାନ୍ତଃ-ବାଚକ । ପରମତତ୍ତ୍ୱ ବା ଆଦିପଦ୍ମରେ (Ultimate Reality/Pure Existence) ଏ ଦ୍ୱଂଦ୍ୱାତ୍ମକତା ସମୁପ୍ରାପ୍ତ । ପରମସତ୍ତା ଯାବତୀୟ ବିକଳତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅତିସମ୍ପର୍କ ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି । ପରିଗ୍ରାହ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ନିବୃତ୍ତି, ସ୍ଥିର ଓ ପ୍ରସର, ସୁଖ ଓ ନାଶ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ଦୁଇ ବିପକ୍ଷ ଭାବକୋଟୀରେ ନିର୍ଘଟିତ ଦୋହଲମାନ, ସାଧନା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏହି ଦ୍ୱଂଦ୍ୱ-ବୃତ୍ତି ସ୍ଥି-ସ୍ୱରୂପ ଭେଦ କଳ୍ପନାରେ ସ୍ୱରୂପ-ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତି-ମାୟା, ଶିବ-ଶକ୍ତି, ଶୂନ୍ୟତା-କରୁଣା ବଳ-ପଦ୍ମ, ସ୍ୱାଧ୍ୟା-କୃଷ୍ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଇଥାଲା ପିଂଗଲା ରୂପ-କଳ୍ପନାରେ

ଉପସ୍ଥାପିତ । ସେମାନେ ସ୍ବରୂପତଃ ଅଭେଦ, ପ୍ରକାଶରେ ଭେଦାତ୍ମକ । ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଏ ବାହ୍ୟ ଭେଦକୁ ଅତିକ୍ରମକରି ଏକତତ୍ତ୍ବ ଲଭି କରାଯାଏ । ପାତଂଜଳ-ଯୋଗରେ ଭିକ୍ଷୁର ସେହି ଏକତତ୍ତ୍ବ, ଦ୍ବ୍ୟୁଦ୍ବମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ । ସେ ଏକ ଦିଗରେ ନିଜକୁ ସର୍ବାମ ସର୍ବଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ କରି ଅନ୍ୟଦିଗରେ ଅସୀମ, ନିର୍ବିଶେଷ ଓ ଅବିକୃତ ରହୁଥାନ୍ତି । ଜ୍ଞାନ-ମାର୍ଗରେ ଏହାଙ୍କର ଧ୍ୟାନମୁଳକ ଉପଲବ୍ଧି, ଭକ୍ତମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତମୁଳକ ଆତ୍ମଲୀନତା, ଯୋଗ ଓ ତନ୍ତ୍ର ଏହି ସାଧନାର କାର୍ଯ୍ୟକ ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟ । ପିଂଡ ବ୍ରହ୍ମାଂଡବାଦ ଓ ନାଡ଼ୀସୁକ୍ତନାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଦକ୍ଷିଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଭେଦ-ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ବୌଦ୍ଧ ଉପାସନାରେ ଐକାଂଶିକାଧର୍ମର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର-ରୂପ ‘ପୁରୁଷ’ ଓ ‘ଶୂନ୍ୟ’ ସୁନ୍ଦରମୁଳକ ରୂପମାନଙ୍କରେ ସରକ୍ଷିତ । ଉପନିଷଦମନନରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ-ସାଧନ ପଛା ରୂପେ ମଂତ୍ର, ଯୋଗ ଓ ଭକ୍ତିର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହି ଅଂତଃ ସ୍ରୋତ ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି-ଜ୍ଞାନ-କର୍ମର ସମନ୍ବୟମୁଳକ ନିଷ୍ପାମ କର୍ମଯୋଗ ରୂପେ ‘ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା’ରେ ଅନୁଶୀଳିତ ।

ନିଶ୍ଚୟରବାଦୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତତ୍ତ୍ବ ଅନୁସୂତ ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧଦର୍ଶନ ‘କେବଳ ଜ୍ଞାନ’ ବା ସକଳାଠକ ଜ୍ଞାନଲଭର ସାଧନାରେ ବିଶ୍ବାସକରେ । ଏ ଜ୍ଞାନ ଅପରୋକ୍ଷ (immediate), ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ପରମ (absolute) ଓ ଜୀବନସତ୍ତାର ସାରତ୍ତ୍ବ (essence) ପ୍ରତିପାଦନ । ‘ଆତ୍ମସାମ୍ୟ ଭବ’—ନିଜେ ନିଜର ଗୋପ ସ୍ବରୂପ ହୋଇ ଆଲୋକ-ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବାକୁ ହେବ—ଏହି ସାଧନା ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପଲବ୍ଧିମୁଳକ ।

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ନିର୍ବାଣତତ୍ତ୍ବ ବିବାଦୀୟ । ନିର୍ବାଣର ପରିଭାଷା ରୂପେ ଶୂନ୍ୟ (୧) ବହୁ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦର୍ଶନରେ ରୂପଲଭକରିଛି । ନିରୂଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଦ୍ଧିମାର୍ଗରେ ଏହାର ଦ୍ବିବିଧ ଅନୁଭୂରଣ ଲକ୍ଷଣୀୟ । ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେରଣାକୁ ଶୂନ୍ୟକରିଦେବାର ନିରୂଦ୍ଧିଭାବଟି ଉପନିଷଦର ନେତୃବାଦର ପ୍ରତିଧ୍ବନି ଭଳି ମନେହୁଏ । ଅପରଟି ତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରତ୍ୟୁଦ୍ଧିମାର୍ଗ,—ଦେହ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସତ୍ତ୍ବୋଗ ସାଧନାରେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ଳାସ୍ତ ଦେଇ ସବୁ ଏକାକାର କରିଦେବା ଓ ସବୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯତ୍ନିକ ଜ୍ଞାନରେ ତାକୁ ଭୋଗସୁବଳ ନିର୍ବିଶେଷ କରିଦେବାର ଶୂନ୍ୟ-ସାଧନା । ଏ ଶୂନ୍ୟବାଦ ତାର ଅସ୍ତିତାତ୍ମକ ସ୍ବରୂପରେ ମହାଯାମା ମଂତ୍ରଯାନ ପରଂପରାରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଥ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ସାଧନାରେ ପୁରୀଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୌଦ୍ଧବ ସହ ‘ସହଜ’ ସ୍ବରୂପରେ ସାର୍ଥକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲଭିକରିଛି । ନାସ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ ବ୍ୟାସା ମାଧ୍ୟମିକା ଅନୁସରଣରେ କାଳକ୍ରମେ ବ୍ୟାବହାରିକ ଶୂନ୍ୟବାଦରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଛି ।

(୧) ନସନ୍ ନାସନ୍ନସ ଦସନ୍ନରୂପ୍ୟନ୍ ଉୟାତ୍ମକମ୍ ।

ଚତୁଷ୍ଟୋଟି ବିନିର୍ମୂଳ ତତ୍ତ୍ବଂ ମାଧ୍ୟମିକା ବିଦୁଃ ॥

ସର୍ବସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସନ୍ତତ୍ତ୍ବ ମାଧ୍ୟମିକା କାରିକା ୧/୭

(ଅର୍ଥାତ୍—ଏହା ସତ୍ (ଅଛି), ଅସତ୍ (ନାହିଁ), ସଦସତ୍ (ଅଛି ପୁଣି ନାହିଁ) ନସଦସତ୍ (ଅଛି ବି ନୁହେଁ, ନାହିଁ ବି ନୁହେଁ)—ଏ ଗୁଣ ପ୍ରକାରେ ଶୂନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ । ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଅସ୍ତିତାତ୍ମକ ମଧ୍ୟବଦ୍ଧ ।)

ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଅବସାନ ସହ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଅବନତି ସମାରବ୍ଧ ହୋଇଗଲା । ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ-ପୂଜା ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଦେଲା । ଖ୍ରୀ: ଅ: ୪୦୦ ବୁ ୭୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଯାନରେ ମଂଥନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘଟିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତତଃ-ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଷା-ବୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡା, ବୋଧିପଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ଟ-ଭ୍ରମର ଉପାସନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଲା । ହିନ୍ଦୁ ଦେବମଣ୍ଡଳୀ (Pantheon) ଯେପରିକି ନାମ ଓ ସଙ୍କେତ ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ବୌଦ୍ଧ ଉପାସନା-ପୀଠରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲେ ମଂଥନ ଓ ବ୍ରଜଯାନ ଖ୍ରୀ: ୮୦୦ ବୁ ୧୨୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ସାଧନା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ନିଷ୍ଠାପର ସାଧନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଭେଦରେ ଅନାଗୁର ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟଭିଚାରମୂଳକ ବିଶ୍ୱାସୀକାର କାରଣ ହୋଇଉଠିଲା । ଏହାର ପ୍ରତିଫଳା ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶଂକର-ମତ, ସାହା ଗ୍ରନ୍ଥାଧ୍ୟାୟର୍ମର କର୍ମକାଣ୍ଡସହ ଏହି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମକୁ ଭୟଂକର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ବ୍ରଜଯାନର ଏକ ଶାଖା ସହଜ ଯାନରେ ଯୋଗ ଏବଂ କାୟକ୍ଲେଶ୍ ସାଧନାଗ ରୂପେ ଅର୍ପଣକୃତ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ରଜଯାନର ମହାସୁଖବାଦ ବାସନ-ଉଚ୍ଛେଦମୂଳକ ନ ହୋଇ ବାସନାପୂର୍ବିକମୂଳକ ସୁଖଭୋଗକୁ ବୁଝାଇ ବସିଲା । ଉପାସନା ବ୍ୟଭିଚାରକ ହୋଇ ‘ଭୂତବାଦ’ରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେଲା ।

ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏକ ବାମାଗୁଣୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାସୁର, ଶଂକର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସର୍ବବିଚ୍ଛେଦୀ ଶୂନ୍ୟତା ସହ ଯବନମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ରୋହ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ବୈଦିକ ଚତୁର୍ଥ ସହ ବୌଦ୍ଧ ସାଧନା ପଦ୍ଧତିର ସଂସ୍କାରକ ରୂପରେଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନମୂଳକ ଏହି ନାଥଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ଧାର ଇତିହାସରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳପାଇଁ ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟଧାରା ନିରୂପିତ କରିଦେଲା । ନାଥମାନେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକା, ସଗୁଣ ଉପାସନା ଓ ବହୁ ଦେବବାଦର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧତ୍ବର ପ୍ରବୃତ୍ତିମୂଳକ ଭୋଗ-ସାଧନାର ପରିହାର କରି ଶଂକରଙ୍କ ଅଦ୍ୱୈତ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯୋଗ, ଶୈବ ଭକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଓ ସହଜ-ସାଧନାର ଔଦାସୀନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଅବଲଂବନରେ ଦ୍ରଂସୋଗମୁକ୍ତ ସାଧନାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ । ମହୋଦ୍ରୁନାଥ ଓ ଗୋରଖନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଓ ନିବୃତ୍ତିମୂଳକ ସହଜଯୋଗ ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଦୈତବାଦ, ଦ୍ୱୈତବାଦ ଓ ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତବାଦ—ଏ ସମ୍ପର୍କ ସମନ୍ୱୟ ଘଟାଇ ‘ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତ’ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମୂଳପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ଜ୍ଞାନ-ଯୋଗ ମିଶ୍ରିତ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଧାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଂଶସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ପୃଷ୍ଠିଲଭ କରିଛି । ବିଭିନ୍ନ ବୈଷ୍ଣବ, ଶାକ୍ତ, ଶୈବ ସାହିତ୍ୟରେ, ନିର୍ଗୁଣ ରଚନାରେ, ସହଜଆ ଓ ବାଉଳ ସଙ୍ଗୀତରେ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଗୀତମାନଙ୍କରେ ଏ ରହସ୍ୟଧର୍ମୀ ସାଧନା ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର । ଉଭୟ ଚକ୍ରଗ୍ରନ୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜଣାଣ ଭଜନ ପ୍ରଭୃତି ଲୋକଗୀତିମାନ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏ ସାବିତ୍ର ଏହାର ମୁଦ୍ରାଂକନ ବହନ କରିଛି ।

ବୈଦିକ ରହସ୍ୟଚେତନା—

ବୈଦିକ ବାଙ୍ଗ୍ ସ୍ତରେ ରୁପିକବର ରହସ୍ୟାଭିବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିନୋଟି ସ୍ୱରୂପରେ ସରସିତ ଯଥା—ଅନୁଭବ, ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଅନୁସରଣ ।

ବେଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଧାରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଓ ବିଶ୍ୱଜଗତ ଘେରି ଯେତେ କିଛି ରହସ୍ୟବିପ୍ଳବ ରୂପି ଚେତନାରେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି, ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଭିତରୁ ତାରି ପ୍ରମୁର୍ତ୍ତରୂପାଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୈଦିକ ଶ୍ଳୋକ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି ।

ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରୂପି, କବି, ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଶ୍ରୁତି ଶବ୍ଦମାନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟବୋଧୀ ହୋଇଥାନ୍ତି । ରୂପି ଦର୍ଶନାତ୍ମକ, ‘ସାକ୍ଷାତ୍‌କୃତ୍ୟର୍ମନଃ ରୂପସ୍ତଃ’, ‘ରୂପସ୍ତୁ ମନ୍ଦ୍ରସ୍ଫାରଃ’ ଇତ୍ୟାଦି ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବୈଦିକ ରହସ୍ୟଚେତନାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପଟି ନିହିତ । ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ବା ପରିଦୃଷ୍ଟ ରୂପେ ସତ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ । ବେଦ ପୁଣି ‘ଶ୍ରୁତି’ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରୁତ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ, ତାହାହିଁ ବେଦର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ । ବେଦରେ ‘ଚକ୍ଷଃ’ ସତ୍ୟଦର୍ଶନର ଶକ୍ତି ଓ ‘ଶ୍ରବଃ’ ସତ୍ୟଶ୍ରବଣର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ । ବୈଦିକ ପ୍ରତିପାଦନ ଜ୍ଞାନକୁ ଦୁଇଭାଗେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି, ‘ସଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାନ’ । ସର୍ବଗତ ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ । ଯେଉଁ ଚେତନାଶକ୍ତି ଜ୍ଞାତାରୂପେ ଅନୁଗତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ତାହା ସଜ୍ଞାନ, ପୁଣି ଜ୍ଞେୟରୂପୀ ବସ୍ତୁର ବାହ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରଜ୍ଞାନ । ରୂପି-ମାନସ ଏ ଉଭୟ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ । ତେଣୁ ସେ କବି । ରୂପି ସହ ‘କବି’ ଶବ୍ଦଟି ଘନସ୍ଥ ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ । ‘କବି’ ରୂପିର ଅତଃ ଓ ବହଃ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ରୂପନବକ କରିଥାଏ । ଦର୍ଶନରେ ଯାହା ଉଦ୍ଭବିତ ହୋଇଥାଏ, ତାର ବାକ୍ ରୂପ ଦାନ ପାଇଁ କାବ୍ୟ-ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । କବିର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ହେଉଛି, ଯାବତ୍ ସତ୍ୟ ସଦର୍ଶନ ଭିତରର ମୂଳ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂକେତିତ କରିବା । ଦାର୍ଶନିକର ଦର୍ଶନ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଭାବନଗତକୁ, କବିର ସଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଏ ଭାବନଗତ ତାର ମନ ଓ ହୃଦୟ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅନୁଭବର ସାମର୍ଥ୍ୟକ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଶାସ୍ତ୍ର-ପ୍ରକାଶ-ବୃତ୍ତିକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରେ । କବିର ଧ୍ୟାନଭିମୁଖତା ତାର ସତ୍ତ୍ୱର ସାମଗ୍ରିକତାକୁ ଉଦ୍ଭବ କରେ ।

ରୂପି ଯେଉଁ ମନ୍ଦ୍ର-ସତ୍ୟର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାର ବାଣୀ ରୂପ ଦାନ ପାଇଁ ବାକ୍-ଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ଲେଉଟନ୍ତି । ଅଥବା ବେଦରେ ଲୁପ୍ତିବଦ୍ଧ ଅଛି, ‘ମୋଠାରେ ଜ୍ଞାନସଜ୍ଜାତ ହେଉ, ବାଚସ୍ପତି ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତୁ’ । (୧) ‘ବାଚସ୍ପତି’ (୨) ଏଠାରେ ବାକ୍ ରୂପେ ଦେବତା ରୂପେ, କାବ୍ୟ-ପ୍ରବେଶା ରୂପେ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ । ଅନୁଭୂତିର ଏହି ବାଣୀ ପ୍ରସ୍ତାସ ପର୍ଯ୍ୟୟରେ ରୂପି-କବି ହୁଅନ୍ତି ।

ବାଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ରୂପିକବିର ଅଂତର୍ଭୋଗଲବ୍ଧିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା-ରୂପ ବୈଦିକ ଦର୍ଶନର ଅନୁଶୀଳନ-ରୂପେ ଲବ୍ଧ । ସତ୍ୟର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପିତ ଚେତନାର ପ୍ରତିଭା, ଏହା ତାହାରି ରହସ୍ୟ-ଜିଜ୍ଞାସା । ବିଶ୍ୱ-ରହସ୍ୟ ଶକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ଯେଉଁଭଳି ଉଦ୍ଭବିତ, ତାର ରହସ୍ୟ ଭେଦପ୍ରସ୍ତାସ, ଅନୁଭବକାଳୀନ ବିପ୍ଳବ ଆନନ୍ଦ ତଟସ୍ଥତା ଦାର୍ଶନିକ ଜିଜ୍ଞାସା ରୂପେ ଉଦ୍ଧାରିତ ।

ସତ୍ୟୋପଲବ୍ଧିକୁ କେବଳ ମାନସିକ ବା ଆତ୍ମଗୁଣ ନରଖି ଜୀବନର ସାମଗ୍ରିକତା ଭିତରେ ତାକୁ ରୂପ-ସ୍ଥାନ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବୈଦିକ ‘କ୍ରତୁ’ (ଯଜ୍ଞ) ବା କର୍ମାଭିବ୍ୟକ୍ତି । ବିଶ୍ୱ-ସୃଷ୍ଟି-କ୍ରିୟାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସଂକେତ ରୂପେ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ପିତଚେତନାର ବାହ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସନ୍ଯୋଗ-ସମନ୍ୱୟ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ।

ବୈଦିକ ରହସ୍ୟାଭିବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱରହସ୍ୟ ଅନ୍ତରହସ୍ୟ ଓ ଶବ୍ଦରହସ୍ୟର ରୂପଚେତନାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରକୃତି ଓ ମାନବାତ୍ତାର ସତ୍ତ୍ୱର ଚେତନାଗତ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ

(୧) ଅଥବା ୧/୨-୩

(୨) “ଯେ ଯିଷ୍ଠା ପରିନ୍ଦା ବିଶ୍ୱ ରୂପାଣି ବିଭ୍ରତଃ

ବାଚସ୍ପତିବାଳା ତେଷାଂ ତନ୍ମୋ ଅଦ୍ୟ ଦଧାତୁ ମେ ।” ଅଥବା ୧/୧/୧

ସବୁ ପ୍ରରଗତ ଉପଲବ୍ଧ ଉପକାତ, ତାହାର ଅର୍ଥମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିନା; ଅପର ପକ୍ଷରେ ମାନବଚେତନାକୁ ସମଗ୍ର ଭାବେ ଦିବ୍ୟତୋନ୍ମୁଖୀ କରିବାପାଇଁ ପ୍ରାୟୋଗିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ଯାହା ଯାଜ୍ଞିକ କର୍ମବିଧାନ ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ।

ଏସବୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବୈଦିକ ରହସ୍ୟବାଦର ରୂପରସର (୧) ନୈସର୍ଗିକ, (୨) ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ, (୩) ଶାବ୍ଦିକ, (୪) ହିସ୍ତାତ୍ମକ ବା ଯାଜ୍ଞିକ ରୂପେ ସମୀକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ‘ଶବ୍ଦରହସ୍ୟ’ ବୈଦିକ ପ୍ରକାଶ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଧାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଅନୁଶୀଳିତ ।

ଯଥାସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନିବଦ୍ଧ ପଦର ବିଧିମତ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ନାଦ ବା ଖୋଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଶବ୍ଦରୂପେ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେହି ଖୋଟ-ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ମଂଥର ରହସ୍ୟାତ୍ମକତା । ବୈଦିକ ମଂଥର ମୂଳ ପ୍ରବଣତାଟି ହେଉଛି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତା । ଏ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଥିଲା ସାଧାରଣ ଅବୋଧ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ରୂପି ଚେତନା ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର କରିଥିଲା, ତାହାର ଏକ ସର୍ବ-ବୋଧଗମ୍ୟ ରୂପାଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେବା । ଉପଲବ୍ଧର ସତ୍ୟକୁ କଦର୍ଥନା ଓ କୃପ୍ରୟୋଗରୁ ରକ୍ଷାକରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରତୀକଚୟନ ଓ ଶବ୍ଦସଂଯୋଗର ଆୟାସ ହୋଇଥିବ, ଯାହା ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଚରିତ ପ୍ରତିହିତ୍ୱକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିବାବେଳେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ତାର ମୂଳଗତ ଅର୍ଥଚେତନାରେ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହୋଇପାରୁଥିଲା । ବେଦର ସହିତାକରଣରେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି । ଋକ୍ ଛନ୍ଦୋବ୍ୟାସ ମଂଥ, ସାମ ଯଜ୍ଞରେ ଗାନାତ୍ମକ ଓ ଯଜ୍ଞ ଆଚରିତାତ୍ମକ ଗଦ୍ୟରଚନାର ସଙ୍କଳନ ଥିଲେ । ଅଥର୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ‘ବ୍ରହ୍ମବେଦ’ ଓ ‘ଆତ୍ମବେଦ’ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ଭିତରେ ତାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦିଗଟି ପ୍ରତି ସଙ୍କେତ କରାଯାଇଛି ।

ବୈଦିକ ମଂଥଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦଚୟନ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ :

(୧) ସାଧାରଣ ପୂଜା ଉପାସନାରେ ଫଳପ୍ରଦ ମଂଥାବଳୀ

(୨) ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଗୁଡାର୍ଥ ନିହିତ ସାଂକେତିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ।

ସାଧାରଣ ଅପକୃଷ୍ଟ ଓ ଅପରିଗତ ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନାରେ ବେଦମଂଥ ସବୁପ୍ର ପରାବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରହସ୍ୟର ଯଥାଯଥ ଅବଧାରଣ ସଭବ ହୁଏନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପ୍ରୟୋଗ ହେତୁ ଗୁଣାତ୍ମକ କ୍ଷୟ ବା ବିନଷ୍ଟିର ସଭାବନା ସବାରୁ ମାଂସିକମାନଙ୍କର ଏ ସତ୍ତ୍ୱିକତା ଅବଲଂବନ କରାଯାଇପାରିଥାଏ ।

ସାମ୍ବନ୍ଧିକ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍କଳିତ ଯାଜ୍ଞିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯାହା ତାର ବହୁଃରୂପରେ ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା-ସ୍ୱରୂପକୁ ଯୁଗ୍ମୋପାୟମାନସରେ ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା, ତାର ଭିତରେ ହିଁ ବୈଦିକ ସତ୍ୟର ନିହିତାର୍ଥ ସବୁପ୍ର । ଏ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ରୂପି-ମାନସରେ କୌଣସି ଚମତ୍କାରତା ବା ଇଂଦ୍ରଜାଲ ନୁହେଁ । ଉତ୍ତମାମୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କର୍ମଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚେତନାର ଏ ସତ୍ୟ-ରୂପ ଦର୍ଶନ ସଂପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ବାକବେଳି, କୋରାନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଶିଭିଲେଶନ ପ୍ରସଂଗଟି ସ୍ୱୀକୃତ । ପୁନଶ୍ଚ, ବେଦରେ ବହୁବାର ଏକମଂଥ-ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବ ଓ ନୂତନ ରୂପି (ପୁର୍ବେଭ୍ୟଃ ନୂତନାହଃ) ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ, ଏକ ମାଂସିକ ସତ୍ୟ ବାରବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପିକତ୍ୱକୁ ଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବତନ ରୂପିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ପରେ ଅନ୍ୟ ରୂପି ତାହାର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର କରିଛନ୍ତି ।

ସାୟଣଙ୍କ ଯାଜ୍ଞିକ ଡିୟାବିଶ୍ୱରମୂଳକ ‘ଭାଷ୍ୟ’ ବୈଦିକ ସହିତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛି । ଏ ସହିତାକାଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି, ଯାହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ବେଦରଚନାର ପ୍ରାରମ୍ଭକାଳ ନୁହେଁ । ଏହା ହୋଇପରେ ଯେ, ଏକ ବିରାଟ ବିପ୍ଳବକାୟ ପ୍ରାଚୀନ ବାଞ୍ଛୁୟ ଭିତରୁ ବେଦବ୍ୟାପୀ କୃଷ୍ଣଦ୍ୱିପାୟନ କେତେକ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ରକର ସହିତାନରଣ କରିଥିବେ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଆରଣ୍ୟକ ରଚନା କାଳରେ ଏକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକକଳାଗରଣର ସୂଚନା ନିହିତ । ବ୍ରାହ୍ମଣଦ୍ୱାରା ଯାଜ୍ଞିକ ଡିୟା ପଦ୍ଧତିର ଶୁଦ୍ଧ ସରକ୍ଷଣ ହେଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣର ସଂକଳିତ ଅନେକ ଉପକଥା (Legend) ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ମୂଳ ବେଦରଚନା ସମୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଥାସହିତ ଆକ୍ଷରିକ ଢେରତ ଅର୍ଥବ୍ୟାପାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆରଣ୍ୟକରେ ବେଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇଛି । ଯାଜ୍ଞିକ ବିଧିବିଧାନ ସ୍ୱଳ୍ପରୁହେ ପ୍ରାୟ ହେବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯେ, ବେଦ ସଂପର୍କୀୟ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ କରଣ ଜନିତ ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଉପନିଷଦ ସମୟକୁ ଆଞ୍ଚିତାୟିକ । ବେଦାନ୍ତ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାଦାନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନଶୀଳାନ୍ତ୍ରି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ତାର କାରଣ ବୈଦିକ ଗୁଡ଼ାଥ ସେତେବେଳକୁ ସଂସାଧାରଣରେ ଦୁର୍ବୋଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ସଂଭବ । ଅବଶ୍ୟ ଉପନିଷଦର ଏ ବିଭିନ୍ନ ଓ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ ଭିତରେ ବୈଦ୍ୟାଦିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସୁଦୂରପ୍ରସାର ପରିଣତି ପରେ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଅଦ୍ୱୈତ ସଂଧ୍ୟାର କୁଚ୍ଛୁ ବୈରାଗ୍ୟ, ଜୀବନ-ବିତ୍ତସ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସବାଦ ରୂପେ ଆବୃତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା । ବୈଦିକ ସମୟର ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁର୍ଜୀବନ ଓ ବହୁର୍ଜୀବନର ପାଥ୍ୟ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମନ୍ୱୟଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ-କାଳରୁ ଯେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ-କରିଥିଲା, ତାର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ଭାରତର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଗଦାନ ସଂଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।

ବେଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୌଦ୍ଧିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ‘ଯାସ୍’ ପ୍ରଣୀତ ନିରୁକ୍ତ । ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅବଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରୁକ୍ତ ସାୟଣ-ଭାଷ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ବେଦର ଆକ୍ଷରିକତା ଓ ଯାଜ୍ଞିକ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ସମୟକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତାର ମୌଳିକ ଗୁଡ଼-ଭାଗପର୍ଯ୍ୟବୋଧୀ ଓ ଇତିହାସମୂର୍ତ୍ତି ଶତମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସଫଳା ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ତଥାପି ସାୟଣଙ୍କ ଭାଷ୍ୟରେ ନିରୁକ୍ତ ହିଁ ବେଦ ସହ ଭାରତସମାଜର ସଂଗ୍ରହ ଓ ଜନଜୀବନ-ଧାରାର ସଂଯୋଗ ସୂଚିତ ଧରିଗଣିତ । ଭାଷ୍ୟ ଓ ନିରୁକ୍ତ ବେଦରେ ପ୍ରକୃତ-ଉପାସନା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ଓ ସଂସ୍କୃତିକ ରୂପ-ବିଶ୍ୱର ଅବଲମ୍ବନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦିବସ ସହ, ଜଳକୁ ନଦୀ ସହ, ସୋମକୁ ମଦ୍ୟସହ ସଂପର୍କିତ କରିଛନ୍ତି ।

ଶାନ୍ତ୍ୟ ଓ ବିଭବ, ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭେଦଦ୍ୱୟ ଯଜ୍ଞର ଚରମ-ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ସାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏଇଥିପାଇଁ ଶକ୍ତି, କ୍ଷମତା, ଶକ୍ତିମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବାଭ୍ୟାସନା ଓ ଯଜ୍ଞବଳ । ମାତ୍ର ବେଦର ଶବ୍ଦ-ପ୍ରତୀକ ରହସ୍ୟଟି ବୈଦିକ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରକୁ ସଂକେତ କରେ । ବୈଦିକ ରକ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବାହ୍ୟପ୍ରକୃତି ଓ ବିଶ୍ୱଦିୟାକୁ ସ୍ଥୂଳତଃ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଭିତରେ ଅନ୍ତଃଚେତନାର ରହସ୍ୟ-ଜଗତ ମଧ୍ୟ ସଂକେତିତ । ରସିବାଣୀ ବାରମ୍ବାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ଯେ, ଶାଶ୍ୱତକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ । ଏ ଦର୍ଶନ ଯେ ଅନ୍ତଃଚେତନାର ସଂଦର୍ଶନ ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ତେବେ ରସିବାକ୍ୟର ମର୍ମାର୍ଥ କେବଳ ସମର୍ଥ-ରୁଦ୍ଧି ପକ୍ଷରେ ହିଁ ସଂଭବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି, “କବୟେ ନବଚନାନି ନିନ୍ୟାନି ବରୁଂସ ।”

ବୈଦିକ ଉପଲବ୍ଧକୁ ତିନି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ପରିଦୃଷ୍ଟ । (୧) ମୂଳସତ୍ୟର ଧାରଣା, (୨) ଆତ୍ମ-ସତ୍ୟର ବିଶ୍ୱର, (୩) ମୂଳ-ସତ୍ୟ ସହ ବ୍ୟକ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ସଂପର୍କ ନିର୍ଧାରଣ

ପ୍ରସ୍ତାପ । ବେଦର ମୂଳଧାରଣାଟି ‘ଏକ ସତ୍’ ଭବ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଏହି ‘ଏକ’ ସଦ୍‌ବସ୍ତୁ ବହୁଧା ବଦାନ୍ତ—ଉପନିଷଦରେ ‘ଏକ ମେବ ଅଦ୍ଭୁତାୟମ୍’ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ । ‘ପରା ଏକା’ ‘ଦେବାନା’ ନାମଧାଞ୍ଜଳୀ, ‘ଅନନ୍ୟ ନାଭିଃ’ ପ୍ରଭୃତିରେ ଏ ‘ସୃଷ୍ଟି ଆଦ୍ୟ’ ଭବତେଜନାର ରତ୍ନସ୍ୟ ସଂକେଦିତ । ଏ ଶାଶ୍ୱତ ଏକ ସତ୍ୟକୁ ବୈଦିକ ମନ ଅବଧାରଣାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାଡ଼ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ତାହାର ସୂଚନା ନାସଦାୟ, ସୁରୁଷ, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ, ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱଳ୍ପମାନଙ୍କରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ । ଉକ୍ତବେଦରେ ଏଇ ନିହାର-ପ୍ରାବୃତ୍ତ, ଅଜ୍ଞାତ-ଉତ୍ସର ରତ୍ନସ୍ୟଭେଦ କରନଧାର ରୂପକଣ୍ଠ ପ୍ରଜଳପନ କରିଛି—“ନିହାରେଣ ପ୍ରାବୃତ୍ତା ଜାଲୟ ଶ୍ୱସ୍ତୃତପା ଉକ୍ତସାଧରନ୍ତ । (୩) ଅନ୍ନବତମାୟୁର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି-ପ୍ରସ୍ତାପ ‘ନାସଦାୟ’କୁ ମାକ୍ତସମୁଦ୍ଧର ସଂବୋଧମ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଏକ ‘ଭୁବନସ୍ୟଗୋତ୍ରା’ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପବର୍ତ୍ତୀ ଓ ସେହି ପୁଷ୍ପଦେବ ପୁଣି ସ୍ୱସ୍ପଦେବ । ଦୀର୍ଘତମାଂଶ ଉଚ୍ଚିରେ ‘ସେ ଇଂଦ୍ର, ମିତ୍ର, ବରୁଣ, ଅଗ୍ନି ରୂପେ ପୂଜିତ । ସେହି ସୁପର୍ଣ୍ଣ ଗରୁଡ଼ (ଗରୁଡ଼ମନ) ; ସେହି ଏକଙ୍କୁ ରତ୍ନମାନେ ଅଗ୍ନି, ଯମ, ମାତରିଶ୍ୱନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । (୫) ଦୀର୍ଘତମା, ଦର୍ଶିଷ୍ଟ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ରତ୍ନମାନଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ-ଉଚ୍ଚାର୍ତ୍ତ ଆଲୋଚ୍ୟ ସକ୍ରମାନଙ୍କରୁ ବୈଦିକ ରତ୍ନସ୍ୟଚେତନାର ବିକାଶ ଓ ବିସ୍ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ।

ଉକ୍ତ ୧୦/୧୨ ରେ ଓ ଅଥର୍ବ ୪/୨/୨୭ରେ, “କସ୍ତୈ ଦେବାୟ ହବିଷା ବିଧେମ୍’ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏହି ବହୁନାମଧାଞ୍ଜଳୀ ଏକଦେବତାଙ୍କୁ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରାଯାଇଛି । (୬) ପୂର୍ବତନ ଅଥଚ ନିତ୍ୟନୃତନ, ଆଦ୍ୟ, ମଧ୍ୟ, ଅଂତଃ ପ୍ରସାରିତ ଏ ବୈଦିକ-ଆରାଧ୍ୟକର ଅବଧାରଣା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା ବହୁ ଦେବବାଦ, ଏକ ଦେବବାଦ, ସ୍ୱସ୍ପଦେବବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଜ୍ଞା ଭିତରେ ଧନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ତାର ମୂଳକାରଣ ଅବଶ୍ୟ ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ମାନସ ବେଦର ଦେବ-ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଏକ ଓ ଏକମାତ୍ର ଦିବ୍ୟଗୁଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି-ରୂପ-ପ୍ରଗତି ଭବେ ବିଶ୍ୱର ନକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେବ-ଗୁଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ବେଦରେ ପରମ ସତ୍ ଏକ, ମାତ୍ର ବହୁରୂପେ ବିବୃତ୍ତ (‘ଏକ ସତ୍ ବିସ୍ତା ବହୁଧା ବଦନ୍ତ), ପୁଣି ବହୁତ୍ୱ ଭିତରେହିଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ । ଏକତ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟମାନ—ଏହା ବୈଦିକ ଦେବତାତ୍ତ୍ୱର ସାର ରତ୍ନସ୍ୟ ।

‘ବୈଦିକ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱରେ ସଗୁର ଉର୍ଧ୍ୱଗାମୀ ସ୍ତର, ଫମବନ୍ୟସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ ଜଗତ ସବୁ ରତ୍ନସ୍ୟବାର ସ୍ୱୀକାର କରେ ।’ ଏହି ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଓ ବିଧାନ ଏଇ ସବୁ ସ୍ତରକୁ ଧାରଣ କରୁଛି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ତାହାହିଁ ରତ୍ନ । ଅସଂଖ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟରେ ତାହାହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱର କର୍ମଧାୟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ । ସେ କର୍ମଧାୟର ଅଂତରାଳରେ ସେଇ ରତ୍ନଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି, ବିଭୂତି ଓ ନାମରୂପ ପ୍ରକାଶ ଦେବତା ରୂପେ ବେଦଶ୍ୟାତ । ବେଦବର୍ଣ୍ଣିତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏକ ବାହ୍ୟ ଓ ଆନ୍ତଃ

(୩) ଉକ୍ତ ୧୦-୧୨-୭

(୪) “Language blushes at such expressions, but her blush is a blush of triumph”—
Maxmullar—‘The Vedas’-P-27

(୫) ଉକ୍ତ ୧-୧୭୪-୪୭

(୬) “ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିରେ ଚେତନାର ଫମ ଉର୍ଧ୍ୱାୟମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପରସ୍ପ ଓ ଭୂମି ସବୁ ରହୁଛି ଓ ତାହାର ଅନୁରୂପ ଫମ ଉର୍ଧ୍ୱାୟମାନ ଜଗତ ସବୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ।”

ଶ୍ରୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି : ‘ଭରଣାୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର’ —(ଅନୁବାଦ) ପୃ. ୧୧୭ ।

ପରିଚୟ ରହୁଛି । ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ‘ତଦେକମ୍ ଶାଶ୍ୱତ’ଙ୍କର ପୁରୀ ଓ ପୃଥକ୍ ବିଶ୍ୱବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ।
‘ଏହି ଶକ୍ତିରାଜର ମିଳିତ ପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଓ ଇଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁରୀ ସାବତୋମତତ୍ତ୍ୱ ‘ବୈଶ୍ୱଦେବମ୍’ ।

ଅତଏବ ବେଦରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବହୁପ୍ରସ୍ତୁତ ଶବ୍ଦଟି ବୋଧହୁଏ ‘ଦେବତା’ ।
ବେଦ ସଂପର୍କରେ ବହୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଏଇ ‘ଦେବତା’ର ରୂପରହସ୍ୟ ଭେଦ ପ୍ରସ୍ତାସରୁ ଉଦ୍ଭୁତ ।
ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ଋଷି-ମାନସରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦର ଭାବ-ଶକ୍ତି ପ୍ରତୀକ ଏ
ଦେବତା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନାସ୍ୱରର ଓ ବିଶ୍ୱବିସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ଧାରାୟକ ରୂପେ ଯଜ୍ଞରେ ସମାନ୍ୱିତ ।
ଅନ୍ତତଃ ଓ ବିଶ୍ୱଦେବ ରୂପେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ ତଥା ବିଶେଷ ସମୟର ବିଶେଷ ଶକ୍ତିଧାରୀ
ଦେବତା ରୂପେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରକାଶକୁ ବୈଦିକ ବାଙ୍ଗ୍ ଯୁ ରୂପକାତ୍ମକତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । (୭)
ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ମିଥ୍ୟ-ବରୁଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ-ସାବିତ୍ରୀ, ବୃହସ୍ପତି, ବିଷ୍ଣୁ, ସୋମ, ରୁଦ୍ର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ
ବିଶିଷ୍ଟ ନୈବେଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ବିଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି-ରୂପର
ବିଶ୍ୱା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଲୋକ ଚେତନାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀକରି ବୈଦିକ
ଦେବ-ପ୍ରତୀକର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଘଟିଥିବା ନିଃସଂଦେହ । ଦିବ୍ୟଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ
ସଂଯୋଗ ରକ୍ଷା, ପରମଦିବ୍ୟକୁ ଲାଭକରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆବାହନ କରିବା
ବୈଦିକ ସାଧନାର ଗୋପନ ରହସ୍ୟ । ବାହ୍ୟ ଯଜ୍ଞବିସ୍ତାର ପ୍ରତୀକ ଅଂତରାଳରେ ଏଇ
ମର୍ମ ନିଗୂଢ଼ । ସେଇ ପ୍ରତୀକ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞସୂତ୍ରକୁ ଅବଲଂବନ କରି ମଣିଷର ସତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ
ଦୈବଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ, ତାର ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଉଦ୍‌ବୋଧିତ ହୁଏ । ଏ ଦେବତା-
ମାନେ ଅତଃ ବହୁ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଓ ଅବିନଶ୍ୱର । ଅମୃତ (ମରଣହୀନ)
ପଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ । ସେଇ ଉର୍ଧ୍ୱାୟୁକ ପଥରେ, ଦୈବଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ସତ୍ୟର
ବିଧାନ ବା ‘ରତସ୍ୟପଥ’ ଦେଇ ମାନବସତ୍ତ୍ୱର ପରମପଦକୁ ଉଦ୍‌ଧ୍ୟାନ ଘଟେ । ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରିତି
ଭିତରୁ ଚୈତ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟଦେଇ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ଅଭିମୁଖରେ ସତ୍ତ୍ୱର ପୁରୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ସାଧନା ହିଁ
ଯଜ୍ଞ-ରହସ୍ୟ । (୮)

ଯଜ୍ଞ ସହ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ କର୍ମ ଅଂଗାଙ୍ଗି ଛାନ୍ଦା । ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମୂଳସତ୍ୟର ଅଭିଗମନ । ପ୍ରେମ ଏ
ସତ୍ୟକୁ ଜୀବନାନନ୍ଦ ରୂପେ ଧାରଣକରେ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ୱ ସହ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଘଟେ ।
ଜ୍ଞାନର ଏ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ପ୍ରେମର ଏ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ବୈଦିକତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ
ହିଁ କର୍ମ—ଯାହା ଯଜ୍ଞ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୁରସ୍କିତ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧର୍ମ ଆଉ କେବଳ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ

- (7) “As a matter of fact, they have so few individual or distinctive traits that a riddle hymn is possible, where in each stanza describes a deity by its characteristics marks, leaving its name to be guessed...”

(କହୁଁ ଦେବାୟ ହବିଷା ବିଧେମ ?)”

The History and Culture of Indian People.

Vol. - I - p-367.

- (୮) “ଅନୁଦୃତ ଯୁଗରେହ ବିଦ୍ୱାନୁଦୟନଂ ପଥଃ
ଆବେଶମାତ୍ମନଶଂ ଜୀବତୋ ଜୀବତୋଽୟନମ୍ ।”

ଅଥବା ୫/୩୦/୭

ସଂଦେଶ ନହୋଇ ଆଚରଣ ପଂଥା ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱବ୍ୟକ୍ତ ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । (୧) ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞରହସ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱର ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱଧର୍ମ ଓ ଜୀବନ ଧର୍ମ ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି ।

ବୈଦିକ ଚେତନାର ମୂଳପ୍ରଶ୍ନ ଆତ୍ମାରୁ ଉଦ୍ଧାରିତ । ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ଚିତ୍ତଶକ୍ତି ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମ-ସ୍ୱରୂପ ଲାଭରେ ବିଶ୍ୱରହସ୍ୟର ଉଦ୍‌ଘାଟନ । ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟିରହସ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଛଂଦରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ । ବୈଦିକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତା ପ୍ରକୃତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନର ଏଇ ସମତାନକତାକୁ ବ୍ୟଂଜିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ଚେତନାପ୍ରତୀକ ବିଚାରରେ ବେଦ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ଧାର ସାଧନାର ନାଟ୍ୟ-ସଂବାଦ । ରହସ୍ୟବାଦୀ ‘ସାମାରୂପ’ର ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଭବ୍ୟକ୍ତି । (୧୦) ସର୍ବାମ ମାନବଠାରେ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାର ଅସୀମ-ଭୂମିରେ ବିବ୍ୟତେଚନାର ଅଧିଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ମାନବର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରତିକୂଳତା ସହ ସମ୍ଭାମ ଓ ବିବ୍ୟ ସହାୟତାର ସଂବାଦ ଏଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ବେଦରେ ଦେବଗଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚୈତସାଧନାରେ ବିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରତୀକ ରୂପେ, ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପରମା ଆଦ୍ୟାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତିର ବିଧାୟକ ପୁରୁଷ ରୂପେ ଆହୂତ । ପ୍ରକୃତିରେ କହବାକୁ ଗଲେ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ବୋଧ, ଜଟିଳ, ଅସଂଗତ ଓ ପରସ୍ପର ଅସଂଯୁକ୍ତ ମନେହେଉଥିବା ଉଦାରଶୃଙ୍ଖଳିତ ବା ଶ୍ଳୋକସମୂହ ଏଇ ଆନ୍ତଃଶିକ୍ଷା ଚେତନା ସପକ୍ଷିତ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାନ୍ୱିତ ହୋଇଉଠିଥାନ୍ତି ।

ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକତା ବେଦର ପ୍ରତୀକ ବିଶ୍ୱରକୁ ଚିନ୍ତାପ୍ରକାରେ ଦେଖିଛି । ୧-ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତୀକ, ୨-ବସ୍ତୁ ବା ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତୀକ, ୩-ଭାବ ପ୍ରତୀକ । ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ପକ୍ଷରେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ-ଚେତନା ଓ ଅପରପକ୍ଷରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତ ଦୈବିକ ପ୍ରକାଶ ରପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ମିତ୍ର-ବରୁଣ, ଅଗ୍ନି-ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉଷା-ଅଦି ପ୍ରଭୃତି ଦେବଦେବୀ, ପୁରୁଷ, ହରଣ୍ୟଗର୍ଭ, ବ୍ରହ୍ମା, ଦସ୍ୟୁ, ଶିଶୁ, କବି ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପାନ୍ୱିତ । ଗୋ, ଅଶ୍ୱ, ଘୃତ, ଅପ, ବୃତ (ଅହ), ହରଣ୍ୟ, ନିହାର, ପକ୍ଷୀ, ଶ୍ୱାନ, ଘୋଟକ ପ୍ରଭୃତି ବସ୍ତୁପ୍ରତୀକ । ଭାବ-ପ୍ରତୀକରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରତ୍ନ, ନିତ୍ୟ, ଅମୃତ, କେତୁ, ଗରୁଡ଼, ସ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ମାନବୀୟ ଚୈତ-ଜଗତ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ । ଯାଜ୍ଞିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧାନରେ ଏ ଶବ୍ଦମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ରୂପାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ପ୍ରତୀକରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ; ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଦ୍ୟୋତନାରେ ପ୍ରତୀକ ଅନ୍ତରାଳବର୍ତ୍ତୀ ଧାତ୍ୱାତ୍ମକ ଗୁଡ଼ି ଭାବଚେତନାହିଁ ଉଦ୍‌ପ୍ରେକ୍ଷିତ । ବେଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ-ବିଶ୍ୱର ଏହି ଅର୍ଥ-ଜିଜ୍ଞାସା ଉପରେ ଓତଃପ୍ରୋତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ।

(9) Religion is human life, in its ultimate context struggling for meaning and responding to its various levels of personal, social and natural environment."

Walter G Muctder—'Religion in Philosophical and Cultural Perspective—p-468'.

(10) "It is the spiritual hymn of battle and victory as it discovers and climbs to the danes of thought and experience—inaccessible to the natural or animal man, man's praise of the divine light, power and grace at work with the mortal.

Sri Aurobindo : The Secret of the Vedas' P: 9

ବୈଦିକ ଭବପ୍ରଣାଳର ପ୍ରଧାନ ସଂକେତଟିକୁ ରକ୍ତରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି । ରକ୍ତର ଧାତ୍ୱାର୍ଥ ଗନ୍ଧ, ପଥ, ଧାରଣୀ, ଏହା ସେହି ଧାର ବା ନିୟମ ଯାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସତ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥାଏ । ସୃଷ୍ଟି ସେହି ନିୟମରେ ଶୁଦ୍ଧାଳିତ । ଗୁଡ଼ ସ୍ୱୟଂ ଇଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତତମ୍ୟ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଯଜ୍ଞନିୟମ ଅର୍ଥରେ ଏହାର ବାହ୍ୟପ୍ରଚଳନ ଓ ବିଶ୍ୱନିୟମ ବା ସୃଷ୍ଟି ନିୟାମ କାରଣ ଶକ୍ତି ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରୂପରେ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏହା ଦୂରତ (ଅପମାର୍ଗ)ର ବିପରୀତ ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଅଥଚ ଏ ‘ଦୂରତ’ ମଧ୍ୟ ସକଳ ରକ୍ତ-ବିଶ୍ୱେଧୀ ଅଂଧଗନ୍ଧ ଭିତରେ ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାନରେ ରକ୍ତର ମୂଳ ପ୍ରେରଣାଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁବନ୍ଧିତ ।

ଅମୃତ ବେଦରେ ଅବିନାଶୀ ପାରତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସର୍ବଗତ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରୂପେ ମରଣାନ୍ତର ଜୀବନାନ୍ତର ଭବଚେତନାକୁ ପ୍ରତୀକିତ କରେ । ପାର୍ଥିବ ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାଶ୍ୱତ ମୁକ୍ତିର ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଆଲୋକ ଓ ହବସ ଜ୍ଞାନସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ଏବଂ ଗୁଡ଼, ଅନ୍ଧାର, ନିନ୍ଦାର, ସ୍ୱର୍ଗକୋଷ ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ସଂକେତିତ କରିଥାନ୍ତି ।

ବେଦରେ ‘ନିରୁ’ ଯଜ୍ଞର ପରିଭ୍ରାମ ରୂପେ ମାନବର ଅନ୍ତଃବାହ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱଗତ ସମୁଦାୟ ନିୟାମକତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ଯଜ୍ଞର ମୂଳ ପ୍ରେରଣାଟି ‘ଯଜନ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାନ ଓ ଆବାହନ । ନିଜସ୍ୱକୁ ଓ ସେଇମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ଦୈବସତ୍ତ୍ୱ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣକରି ନିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱମଂଗଳ ପାଇଁ ଦୈବଶକ୍ତିର ପାର୍ଥିବ ଅବତରଣ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯଜ୍ଞ ରହସ୍ୟର ମୂଳ ଚେତନା । ଅତଏବ ଯଜ୍ଞହିଁ ପାର୍ଥିବ ଓ ଅପାର୍ଥିବର ସଂଯୋଗ ସେହି । ବ୍ୟକ୍ତିର ସୀମାବଦ୍ଧ ଜଡ଼ମତ ଅସମତାକୁ ଚିନ୍ତା ଦିବ୍ୟତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାହିଁ ଯଜ୍ଞ ଶକ୍ତିର ଯାଦୁକର—ମିରାକ୍ଲ (miracle) । ଏହି ଯଜ୍ଞ-ଉପାସନା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ବୈଦିକ ସାଧନା ପାର୍ଥିବ ବର୍ଜନ ବା ଜୀବନ ସଂକ୍ଷେପ, କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଅନୁସରଣ ନ କରି ଜୀବନାନୁଗୁଣ ଭିତରେ ପୃଥିବୀର ମହାଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ, ହୃଦୟର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣର ସମ୍ପର୍କିତ କରି ଅପାର୍ଥିବ ଦିବ୍ୟତାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା । ଏ ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ହବି ଓ ମଧୁ । ହବି ଦୁଗ୍ଧର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ଓ ମଧୁ ସକଳ ପ୍ରାକୃତିକ-ସଂସାରର ସାର ନିର୍ଯ୍ୟାସ । ପ୍ରକୃତିର ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସାର ସହ ହୃଦୟ-ସାର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଏକ କରି ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ରୂପେ ନିବେଦନ କରି ଧରାସୁତ ମାନବ ଦୈବତ କଳାଶର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗ୍ୟତା ଲଭିକରୁଥିଲା । ଏ ଦୈବତ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ‘କେତୁ’ (Perception) ଶବ୍ଦ ବେଦରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ । ‘ବଜ୍ର’ ଓ ‘ବିଦ୍ୟୁତ୍’ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଓ ଦର୍ଶନର ରହସ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନୁଭବ ସଂକେତ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ।

ଏ ଅମୃତ ଭବଚେତନାମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ପ୍ରୟାସ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାତ ନାସପାୟ * ସୃଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅଦ୍ୱିତ, ଦ୍ୱିରଣ୍ୟଗତ, ଦୁରୂପ ପ୍ରଭୃତି ରୂପ-ଚେତନାକୁ ବୈଦିକ ବାଞ୍ଛା ସ୍ୱରେ ସମ୍ପାଦ କରିଛି । ବୈଦିକ ରହସ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସାର ମୂଳ ସ୍ପନ୍ଦନ ଏହାର ଭବଗତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଶବ୍ଦ-ରହସ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିତ । ବିଶ୍ୱର ସକଳ ସୃଷ୍ଟି-ଆଦ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସାର ଆଦ୍ୟ ଓ କାର ରୂପେ ନାସପାୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । (୧୧) ‘ସୂରୂପ’ ଚେତନାର ରୂପପ୍ରୟାସ

- (11) “They failed in expressing what, by the very nature must always remain inexpressible. But that inexpressible itself remained...always called for new and better names, nay calls for even them now, and will for them to the very end of man's existence upon earth” (ଉକ୍-୧/୧୨୧/୧-୫)*

Maxmullar-The Vedas-p-119

‘ବିଶ୍ୱପୁରୁଷ’ (୧୨) ଯିଏ ଅନାଦି ଓ ଅନନ୍ତ ପୃଷ୍ଠିପ୍ରବାହକୁ ନିଜଠାରେ ଧାରଣକରି ଆବୃତ୍ତ । ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ, ସ୍ୱରୂପ ବରୁଣ-ପୁରୁଷରେ ଏଇ ଭାବ ପ୍ରକାଶର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିମା ବିକାଶ ପରେ ‘ବେଦାନ୍ତ’ର ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଓ ଗୀତାର ବିଶ୍ୱରୂପବିଭାସରେ ।

ବେଦରେ ମାନବର ସନ୍ଧ୍ୟାମଣୀଳ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସତ୍ତ୍ୱକୁ ‘ଶିଶୁ’ ଓ ‘ପକ୍ଷୀ’ ପ୍ରଭାକରେ ରୂପାଦିତ କରାଯାଇଛି । ସତ୍ତ୍ୱ ଏକ ବରଷକର ଶିଶୁ, ଯାହା ଗୁରୁପାଶରେ ଦେବତାମାନେ ସାତଶିଅ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତ୍ର ଚୁଣି ରଖିଛନ୍ତି । (୧୩) ଏ ଶିଶୁ ‘ଦ୍ୱିମାତୃକା’ (୧୪) ରୂପେ ଅଭିହତ । ଦିବସ ଓ ରାତ୍ର, ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧାର, ସତ୍ୟ ଓ ମାୟାଶକ୍ତି ତାକୁ ଲଳନକରନ୍ତି । (୧୫) ଏ ଶିଶୁର ପରମ ଆଜ୍ଞାତ୍ୟ ପୃଥିବୀର ମାତୃତ୍ୱ (୧୬) ଓ ଆକାଶର ପିତୃତ୍ୱ । ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ସନ୍ତାନ, ଦିନ ଓ ରାତ୍ରର ଶାବକ ଏହି ଶିଶୁ ସ୍ୱଭାବତଃ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଜ୍ଞାନର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ସ୍ଥଳ । ମାନବ ସତ୍ତ୍ୱରେ ଦୈବତ ଚେତନା ଓ ଜଡ଼ର ନିବେଦିତ୍ୱ ଉଭୟ ବିଦ୍ୟମାନ । ଉଭୟର ସ୍ୱୀକୃତି ପୀଠରେ ସାଧନାର ଆରମ୍ଭ । ଚେତନାରେ ଅଜ୍ଞାନ-ତମସାବୃତ ରାତ୍ରି ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ଦିବସ-ସତ୍ତ୍ୱର ନିତ୍ୟ ସଂଗୀ । ବୃତ୍ତ ଆଲୋକ (ଅପ୍) ଅପହରଣକାରୀ, ବା ଆବରଣକାରୀ ଚେତନା । ତାମସୀ ଦାନବତ୍ୱ ଓ ଆଲୋକମୟ ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ନିର୍ମଳ ମନର ଅଧ୍ୟପତି ଶକ୍ତି-ଅଧ୍ୟପତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଲୋକମୟ ‘ସ୍ୱର୍’ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା । ଜ୍ଞାନାରୁଣ ରଂଜିତ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ଧାରଣକାରୀ ଆତ୍ମା-ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ପକ୍ଷୀଦ୍ୱୟ ଅସ୍ତ୍ରଦ୍ୱୟ ଏକ ଚେତନା ବୃକ୍ଷରେ ପୃଷ୍ଠିର ମୂଳ ଆନନ୍ଦ ସଂବେଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାନ୍ତି । ବେଦର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ (୧୭) “ସୁଦର/ସୂର୍ଯ୍ୟର ପକ୍ଷୟୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ସଖାପରି ପରସ୍ପର ସହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଦରି ରହିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ଭକ୍ଷଣରେ ରତ, ଅପରଟି କେବଳ ତାହାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି । ଯେଉଁଠି ସୁଦର ପକ୍ଷୟୁକ୍ତ ଆତ୍ମାସବୁ ଅପଲକ ନେତ୍ରେ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଜଗଦ୍‌ପାଳକ ‘ସ୍ୱୟଂ ବିଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନୀ ମୋ ଭିତରକୁ’ ଆସି ମୋତେ ଆବୋରି ରହିଲେ । (ଭୁବନସ୍ୟ ଗୋପା) ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟମୂଳକ)

ରେଖାଂକିତ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟଟି ମାନବର ଦୈବତ-ଉତ୍ସ, ଜ୍ଞାନ-ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଅସୀମତା ଲଭର ସଂଭାବନାଯୁକ୍ତ ସର୍ବାମ ସ୍ଥିତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଜନ୍ମାତରବାଦ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ ସଂକେତିତ କରୁଛି । ନିଷ୍ଠେତନାକୁ ଆଶ୍ରୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ସମାରବ୍ଧ, ତାହା ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଶେଷରେ ଚିତ୍-ସ୍ୱରୂପରେ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ଯେ ସଂଘଟିତ, ଜନ୍ମ ଓ ଜୀବନର ଯାବତାୟ ରହସ୍ୟାଭିଜିତା ଏହାର ଭିତରେ ସଂକେତିତ ।

(୧୨) “ସହସ୍ରଶୀର୍ଷା ପୁରୁଷଃ ସହସ୍ରାକ୍ଷଃ ସହସ୍ରପାତ୍ର

ସ ଭୂମିଂ ବିଶ୍ୱତୋ ବୃହତ୍ୟ ଦିଷ୍ଟଦଶାଙ୍ଗୁଲମ୍ ।

ଉଷି ନାରାୟଣ—ଉକ୍ ୧୦/୧୦/୧୨

(୧୩) ଉକ୍ ୨/୧୭୪/୫

(୧୪) “ଦ୍ୱିମାତା ହୋତା ବିଦଧେଷୁ ସମ୍ରାଜନ୍ତୁଷ୍ଠଂ ଚରତିକ୍ଷେପିତୁର୍ଯୁଧଃ” ।

ଉକ୍ ୩/୫/୭

(୧୫) ରତାୟିନୀ ମାୟିନୀ ସ ଦଧାତେ ନନ୍ଦା ଶିଶୁଂ ଜଞ୍ଜରୁବ୍ୟୟନ୍ତୀ ।”

(୧୬) “ମାତା ଭୂମି ସୁବୋ ଅହଂ ପୃଥିବ୍ୟାଃ ।” ଅଥବ—୧୨/୧/୧୨

ମାନବ ଯେ ଅମୃତଜାତ, ତାର ଅନ୍ତରରେ ଦେବପାଦ ଲୁଚାଇଥିବ (ରୁ-୧/୧୭୪/୫), ସେ ଜାଗତିକ ମିଥ୍ୟା ବିଷୟରେ ସଚେତନ, ତଥାପି ଅନନ୍ତର ଶକ୍ତିମାନ ଅଜେୟପୁତ୍ର ସେ ସତ୍ୟର ସଦନରେ ହିଁ ଲଳିତ ଓ ବର୍ଧିତ (ରୁ ୫/୭୦ ୫) ବେଦ ମାନବପୁତ୍ରର ସେହି ଦବ୍ୟଧାମରେ ରଚିତ ଦିଗ୍‌ବିଜୟର ଉତ୍ସବ-ସଙ୍ଗୀତ ।

ବେଦରେ ଭୂ, ଭୂବ, ସ୍ୱଃ ପ୍ରଭୃତି ଧାମ ବିଭିନ୍ନ ଚେତନାସ୍ତରକୁ ସୂଚିତ କରନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟୋକ ଜ୍ଞାନ-ରୂପକ ଆଲୋକମୟ ଧାମ ଓ ଇନ୍ଦ୍ର (ସମ୍ୟକ୍ ବୋଧ) ଏହାର ଅଧିପତି ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ । ଜ୍ଞାନ-ନିର୍ମଳ ସତ୍ତ୍ୱ ବୋଧର ଉତ୍କୃଷ୍ଟିତ ଶିଖରରୁ, ଶିଖର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହାୟତା ଲଭିକରି ଅବଲୀକାନ୍ତମେ ଆଶ୍ୱେହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଅଛି, ‘ପୃଥିବୀର ଉପରକୁ ଉଠି ମୁଁ ଅନ୍ତରାକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ୱେହଣ କରିଛି । ଅନ୍ତରାକ୍ଷରୁ ସର୍ବ ବା ଦ୍ୟୁଲୋକରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସର୍ବପୃଷ୍ଠରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋକର ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ।

ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଲୋକ ବୈଦିକ ଅଗ୍ନିସ୍ୱାର ପ୍ରଥମ ଦବ୍ୟ-ପ୍ରଭେଦନା ଯାହାର ପ୍ରକାଶ ଓ ବିସ୍ତାର ବୈଦିକ ଦେବତା-ରୂପ-କଲ୍ପନାର ସମାଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ । ସମସ୍ତ ବେଦର ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟି ଏଇ ଉଚ୍ଚମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଭଙ୍ଗୀ ଭିତରେ ନିବଦ୍ଧ । ରୁକ୍-ହୃତା ଦଶଟି ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର ଏକ ରୂପି ବା ଋଷିକୁଳ ନାମରେ ଆଶ୍ୱେଷିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣ୍ଡଳରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁକ୍ ମାନବ୍ରବୋସ ହୁଏଳିତ । ତତ୍ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଓ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ବନ୍ଦନାରେ ମଣ୍ଡଳ ସମାପ୍ତ । ରୁକ୍ ବେଦର ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳଟି ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ବାଞ୍ଛାୟର ମୁଖଦର୍ପଣ ସ୍ୱରୂପ । ଦଶମ ବା ଶେଷ ମଣ୍ଡଳ ‘ସୁରୁଷ’ କୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ । ସମସ୍ତ ବେଦର ଆତ୍ମା ଏହାର ଭିତରେ ଉପସ୍ଥାପିତ । ରୁକ୍ ହୃତାର ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳରେ ସେହିପରି ସମୁଦାୟ ବୈଦିକ ଚେତନାର ହସ୍ତିପ୍ର ରୂପନ୍ୟାସ ଘଟିଛି । ଅଗ୍ନିକୁ ସମର୍ପିତ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରଟିରେ ଆର୍ଷ ଉପଲବ୍ଧର ରୂପ ହଳେତ ଉଦ୍ଘାଟିତ । ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମଣ୍ଡଳୀ ସହୃଦ ଆବାହନ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଠଟି ରୁକ୍ରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏକମାତ୍ର ଦେବତାରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ, ସୋମ ଓ ଗାୟା ପ୍ରହସ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଇନ୍ଦ୍ର-ବୃତ ହସର୍ଷ ବିବୃତ ଓ ଆଲୋକବାଣ ଅଗ୍ନିସ୍ୱା ହଳେଦିତ । ଏ ରୂପ ମଂତ୍ର ହଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକ୍ଷମେ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ । (୧) ମାନବୀୟ ସତ୍ତ୍ୱର ଦବ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦେହ ଓ ମନର ଆଶ୍ୱେହଣାତ୍ମକ ପ୍ରସ୍ତୁତି (୨) ବ୍ୟକ୍ତିର ଚୈତ ଭୂମିରେ ଦବ୍ୟ-ଶକ୍ତିର ଅବତରଣକୁ ଆବାହନ । ଦବ୍ୟ ଲଭି ପାଇଁ ‘ଆତ୍ମପ୍ରସ୍ତୁତି’ ଓ ‘ଦବ୍ୟସହାୟ’ର ଦ୍ୱୈତ ରହସ୍ୟବାଦୀ-ସାଧନା ଏଇ ରୂପେ ବେଦରେ ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ୱୀକୃତ ।

ବେଦରେ ଆତ୍ମା ଓ ଦୈବ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକାର୍ଥରେ ଶ୍ୱାନ (ସାରମେୟ) ହଂସ, ଘୋଟକ ପ୍ରଭୃତି ଜୀବମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ଅପ୍ ଆଲୋକ ଧାରା ଓ ନଦୀ ଆଲୋକ ପ୍ଳାବିନୀ ଏବଂ ‘ସରସ୍ୱତୀ’ ସେଥିପାଇଁ ନଦୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠା (ଜ୍ଞାନ-ଧାରାମୟୀ) ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଆଲୋକ ଅର୍ଥରେ ସବୁଠାରୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ହେଉଛି ‘ଗୋ’ ବା ଧେନୁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ-ଯାହା ପରମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ-ଉତ୍କର୍ଷ ରୂପେ ଯଜ୍ଞାର୍ଥ ବୋଲି ଆର୍ଷ ଅଭିପ୍ରେତ ଏବଂ ପାର୍ଥବ ହଳେଗର ଶ୍ରେୟ ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ । ବୃହ ବା ଅହ ଜଳ ଅପହାରକ ରୂପେ କଲ୍ପିତ ହେବାର ମୂଳଚେତନାଟି ସତ୍ତ୍ୱର ଅଂଧକାରସ୍ଥ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ର ବା ସତ୍ୟଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଶକ୍ତିଧାରୀ ନିର୍ମଳ ଓ ସବଳ ମନଶ୍ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିହତ ହୋଇଥାଏ । ଏହିପରି ଇନ୍ଦ୍ର ଅପହୃତ ଜଳକୁ (ଜ୍ଞାନ) ପୁନରୁଦ୍ଧାର

କରନ୍ତି । ଏହି ଇନ୍ଦ୍ର-ମନ ହିଁ ସୋମ-ପାତ୍ରୀ ସମାଜ୍ । ଏ ସୋମ ତେଣୁ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ, ଜ୍ଞାନ ଓ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଚେତନାନନ୍ଦ, ବୈଦିକମାନସର ସ୍ୱର୍ଗ ଚେତନାର ସେଇ ଉତ୍ତରଣକୁ ସଙ୍କେତ କରେ ଯାହା ପୌରାଣିକ ଉପସ୍ଥାପନାରେ କାଲ୍ପନିକ ଆବାସ-ସ୍ଥିତି ଲାଭକରିଛି ।

ଏ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ-ଶକ୍ତି ‘ଆଲୋକ’ ଓ ହିନ୍ଦୁଶକ୍ତି ‘ତେଜ’କୁ ଅଗ୍ନିହିଁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଯଜ୍ଞାର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଅଗ୍ନିକୁ ସେଥିପାଇଁ ନିବେଦିତ । ଅଗ୍ନି ସତ୍ୟର ଆଲୋକ, ହିନ୍ଦୁ-ସଙ୍କଳ୍ପ ଓ ରକ୍ଷାକାରୀ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ତ୍ୱର ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତିତ୍ୱର ମୂଳଭୂତ ସତ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଋତୁରେ ବରଣୀୟ । ଦେବମନପ୍ରାଣରେ ଅଭିଲଷିତ, ଦୃଷ୍ଟ, ଶ୍ରୁତ ଓ ବିବେଚନା ରୂପେ ଶକ୍ତିସମୃଦ୍ଧ । ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଦେବତାମାନେ ମୃତ୍ୟୁଶୀଳତା ଭିତରେ ଅମରତ୍ୱକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଯଜ୍ଞ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି । ମାନୁଷୀ ଯଜ୍ଞ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆୟୋଜିତ ।

ଅଗ୍ନି-ସତ୍ୟ-ସ୍ୱରୂପ ହେଉ ସକଳ ଗତ୍ୟାନ୍ତର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷାୟିଣୀ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଅଂତଃସଗୁପ୍ତ । ଅଗ୍ନି ହୋଇ ରୂପେ ଏସବୁ ବିଶେଷଣର ଅଧିକାରୀ । ଯଜ୍ଞରେ ‘ଦେବ ଦେବେଭ୍ୟଃ’ ବୋଲି ବାରଂବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଏ ଦିବତ୍ୱର ଉଦ୍‌ବୋଧନ । ଅଗ୍ନି ‘ନକ୍ରୋପାସା’ (ଦିବାଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ) । ମନୁଷ୍ୟର ହିନ୍ଦୁଭିତରେ ସତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱାଦରୂପେ ସତ୍ୟ ଓ ବୃହତ୍‌କୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରି ରହୁଥାନ୍ତି । ଏହାହିଁ ଶାଶ୍ୱତ-ରୂପୀ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଚରାଚରିତ ବ୍ୟବହାର । ଗୋତମ ରହୁଗଣ ଅଗ୍ନିକୁ ବିଶ୍ୱରେ ହିନ୍ଦୁ-ଶୀଳ ଦିବ୍ୟ ସଙ୍କଳ୍ପ ସହ ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନି ସର୍ବାପେକ୍ଷା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ସର୍ବସ୍ତ ଗମନ କରନ୍ତି । ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ସେ ଭକ୍ଷକ, ଉପଭୋକ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାବକ ମଧ୍ୟ । ଗ୍ରାସ ଓ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ ପାବନ କରୁଥାନ୍ତି । ସବୁ କିଛିକୁ ପକ୍ୱ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପିଣ୍ଡକ ଓ ସହୃଦି ବ୍ୟାୟୁକ । ଏହିପରି ଗ୍ରାସ, ଉପଭୋଗ, ପାବନ, ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସମ୍ପିଣ୍ଡକ ଓ ରୂପାନ୍ତର କରି ସେ ସର୍ବଦା ଉତ୍ପଳ୍ପିତ ଗମନ କରୁଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମରୁତ୍ରେ (ଚିତାଶକ୍ତି) ପରିଣତ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ସମାଜ ମନ ରୂପକ ଇନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁଷ୍ଟ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି । ପାର୍ଥିବ ସତ୍ତ୍ୱର ବାସନାଗୁପ୍ତ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭବାବେଗମାନ ଏ ଜ୍ୱଳମାନ ବହ୍ନିଙ୍କର ଧୂମ ସଦୃଶ । ଧ୍ୱାମୁସତ୍ତ୍ୱର ସଙ୍କଳ୍ପରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରାଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି । ମାନସିକ ସତ୍ତ୍ୱର ସଙ୍କଳ୍ପରୂପେ ଆକାଂକ୍ଷାଦ୍ୱାରା ମନକୁ ନିର୍ମଳ କରନ୍ତି । ଏହିପରି ପାର୍ଥିବ ଭବଶକ୍ତିକୁ ସେ ଦିବ୍ୟ-ସର୍ବୋଧୀ କରାଇଦିଅନ୍ତି ।

ଯଦିଓ ସେ ସର୍ବଜାତ ଓ ସର୍ବସର୍ବାସୀ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହ ‘ସତ୍ୟ’ । ଏ ସତ୍ୟ ଋତ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଯେଉଁଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତି ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ । ଅଗ୍ନି ସେହି ଦେବତା ଯିଏକି ନିଶ୍ଚୟ ଚେତନାରେ ସଚେତ (conscient) ହୋଇ ଯଜ୍ଞସ୍ୱରୂପରେ ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦିବ୍ୟ-ପ୍ରକାଶକୁ ବିଂବରେ ରୂପାୟିତ କରନ୍ତି ।

ସକଳ ନିର୍ମାଣ ଓ ଧ୍ୱଂସ ଭିତରେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିହିଁ ଏକମାତ୍ର ନିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଦେବତା । ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ଚରମ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ, ନିମ୍ନତମ ଚେତନାର ସୂତ୍ରଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଦ୍ଧଜ୍ଞାନ ରୂପେ ଅଂତର୍ଗତ ହୋଇ ସତେଯେପରି ଏ ଜଡ଼କୁ

ଯାହାକି ହେଲେ ବି ଦବ୍ୟବିଧାନ ପଥରେ ଚଳାଇବା ଓ ତାର ସ୍ୱଭାବଗତ ସତ୍ୟ ସହ ବାଂଞ୍ଚ ରଖିଥାଏ । ବୃକ୍ଷ ଓ ବାଳର ଉତ୍ପାଦନ ହିସ୍ତା ମୂଳରେ ଏହି ସତ୍ୟ ଦବ୍ୟମାନ । ଅଗ୍ନି ଦବ୍ୟାଲୋକଯୁକ୍ତ ଓ ଦବ୍ୟଶକ୍ତିସମନ୍ୱିତ ହେବୁ ସତ୍ତ୍ୱର ଅଂଧତ୍ୱ ଓ ଅପଥଗମନକୁ ମଧ୍ୟ ଅବହତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ୍ତ୍ୱଳ ମିଥ୍ୟାର କୁଟିଳାବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ବି ବିଶ୍ୱସତ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୂପାୟନ କରୁଥାଏ । ଅଂଧକାର ଭିତରେ ଆଲୋକ-ସଂଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି । ଅନ୍ୟସବୁ ଦେବତା ତ ଉପରୁପୁଂସଃ—ଉପାର ଆଗମନ ପରେହିଁ ଜାଗ୍ରତ ।

ଏହି ହେତୁ ଅଗ୍ନି ଯଜ୍ଞର ପୁରୋହିତ, ସଚେତନ ଉତ୍ସର୍ଗ ଯଜ୍ଞରେ ଦବ୍ୟଶକ୍ତିରୂପେ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପଗତ, ଯଜ୍ଞର ଫଳାଫଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ପୁରୋହିତ, ପାର୍ଥିବ ଓ ଅପାର୍ଥିବ-ଉଭୟ ଲୋକର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସଂଯୋଗକାରୀ, ଅଗ୍ନି ଆମର ଅହଂକୁ ଶାସନାଧୀନ କରି ବିଶ୍ୱସତ୍ତ୍ୱାଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟମଧ୍ୟରେ ବିମତ ହେବାକୁ, ପୁଣି ନିଜର ନ୍ୟୁନତମ ଗତି ପ୍ରତିସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି । ଏହାରି ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର କ୍ଷୀଣତମ ଚେଷ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ଉତ୍ସାରକୁ ରୂପ ଦେଇଥାଏ । ଏହାହିଁ ‘ଅକୃଷ୍ଣଧୂମ’ । ‘ଆ’ ଉପସର୍ଗଟି ଏଠାରେ ବହୁସ୍ଥ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ତାହାକୁ ହିସ୍ତାନିୟତ କରିବା ଭିତରେ ଚେତନାଗତ ରୂପାନ୍ତରଟି ସ୍ପଷ୍ଟ । ରହସ୍ୟ ସାଧନାର ମୂଳ ଉଦ୍ବୋଧନଟି ଏହିଠାରେ ଜାଗ୍ରତ । ସମଗ୍ର ବୈଦିକ ରହସ୍ୟ-ଭବନାର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଗ୍ନି ରହସ୍ୟ ।

ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପଥରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ମାନସିକ ଶକ୍ତିରୂପେ ମରୁତ୍ମମାନେ ଆବିର୍ଭୂତ । ଏମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ, ଗତିହିସ୍ତା, ଆଲୋକ ଝଟକ ଓ ଶକ୍ତି ସଂଯାତର ରୂପଧାରୀ, ଏବଂ ବିପ୍ଳୁ ଲଂଘନକାରୀ, ଉନ୍ନତମାର୍ଗମା ଏବଂ ବୋଧମନର (ଇନ୍ଦ୍ର) ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ରୂପେ ଉଦ୍ବୋଧିତ । ମରୁତ୍ମମାନେ ବୈଦିକ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱରେ ସତ୍ତ୍ୱର ଅଚେତରୁ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଚେତନ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଜିତ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ସେ ପୁର୍ଣ୍ଣଚେତନାର ଭସ୍ମର-ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ । (୧୭) ବେଦରେ ଆଲୋକର ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ମିତ୍ରାବରୁଣଙ୍କ ସହ ଇନ୍ଦ୍ରମରୁତ୍ତ୍ୱ ଉପି ମଧୁକ୍ଷନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକତ୍ର ଆହୂତ । ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ । ବରୁଣ ବେଦରେ ଆଦ୍ୟ-ଦେବତା ରୂପେ ଆରାଧିତ । ବ୍ୟାପ୍ତି, ବିସ୍ତୃତି ଭିତରେ ରହୁ ବା ସତ୍ୟଚିତ୍ତକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । ତତ୍ତ୍ୱ ଶକ୍ତିଦ୍ୱାରା (ରୁଚେନ) ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସତ୍ୟର ହିସ୍ତା ବୃଦ୍ଧିକରି (ରୁଚାବ୍ଧିର୍ଯ୍ୟା) ସେ ସତ୍ୟର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରକୁ ମାନବକୁ ଘେନିଥାନ୍ତି (ରୁଚିଷ୍ଟା) । ଏହା ସହ ଆଲୋକ-ରୂପ ମିତ୍ର ନିତ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ; ଅର୍ଥାତ୍ ରତ୍ନସତର ହିସ୍ତାସକତା ଆଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରପରିରୁଜିତ ହୁଏ । ଏହି ଆଲୋକ ଓ ଶକ୍ତିର ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରକାଶ ହେଉ । ମିତ୍ର ଏଇ ଅର୍ଥରେ ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟାଠାରୁ ଭିନ୍ନକରି ଚିହ୍ନାଇ ଦେଉଥିବା ଆଲୋକ-ଶକ୍ତି । ବରୁଣ ଏହି ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ (ଅପ୍-ଆଲୋକଧାରୀ)ର ସମ୍ରାଟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟସ୍ଥ ଆଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ କରନ୍ତି ।

ଅଥବା ବେଦରେ ବରୁଣ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଶ୍ୱରୂପ, ବିଶ୍ୱମୟ ଚେତନାଶକ୍ତିରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓ ଦୈତ୍ୟହନ୍ତାରୂପରେ ସେ ପୌରାଣିକ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର

- (17) “The principle which Indra represents is mind-power released from limits and obscurations of the nervous consciousness.”

ଅଧିକାରୀ । ଏହି ବେଦର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବରୁଣ ସଙ୍କଳ୍ପାତା ଓ ଅଂତର୍ଯ୍ୟାମୀ । ‘ଦୁଇଜଣ’କ ନିକୃତ ଆଳାପ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ହିଁ ତୃତୀୟ ବିଦ୍ୟମାନ । (୧୮) ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ଦେହବିସ୍ତାର । ପୁଣି ଏସବୁର ସେ ଅନ୍ତତ ମଧ୍ୟ ।

ମିତ୍ର ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସାବିତ୍ରୀ, ପୁଷ୍ପନ୍, ମାର୍ତ୍ତିଶ୍ଵ ଆଦି ନାମ ମଧ୍ୟ ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ’ଙ୍କ ସହ ସ୍ଵପ୍ନିତ । ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ’ ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ସଙ୍କ୍ରମାନ୍ତ ଦେବତା ଓ ଆଲୋକର ଶୁଦ୍ଧ ଦେବତା, ସଙ୍କ୍ରମାନ୍ତ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ । ସାବିତ୍ରୀ ରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵିତୀୟାଦି, ଚେତନାର ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧିଧାରୀ, ମାନବ ଚେତନାରେ ଦେବତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଘୋଷଣାକାରୀ ରୂପେ ସାବିତ୍ରୀ ‘ଗାୟତ୍ରୀ’ (ଉକ୍ ୩ . ୬୧ . ୧୦) ମନ୍ତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ରୂପେ ଭରଣସ୍ତ ମାନସର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ । ପୁଷ୍ପନ୍ ବିବାହ-ଉତ୍ସବର ସାକ୍ଷୀ ଓ ବିପଦ ସମୟର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହ ଆଲୋକ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଉଷା ନିତ୍ୟ ସଂବୋଧିତା । ସଦାଲୋକିତା ଉଷା ସତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ରୂପା । (୧୯) ସେ ସତ୍ୟର ସରଳ ପଥରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ଗୋମତୀ, ଅଶ୍ଵାବତୀ, ବିଭାବତୀ, ରତାବତୀ, ସୁନତାବତୀ ପ୍ରଭୃତି ପଶୁକରମାନ ଉଷାଙ୍କର ସତ୍ୟମୟୀ ଓ ଆଲୋକମୟୀ ରୂପସଂକେତ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । (୨୦) ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତ୍ୟ-ବାକ୍ୟମୟୀ ସରସ୍ଵତୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭେଦରୂପା । ଉଷାଙ୍କ ସପର୍କରେ ଦୃଶ୍ୟ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଉପଲବ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ‘କେତୁ’ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି । ମନର ଆନନ୍ଦ ଦର୍ଶନ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧିକାରୀ ରୂପେ ଚନ୍ଦ୍ରରଥା, ପୁରାଣୀ ଦେବୀ, ସୁବତୀ ଉଷାଙ୍କୁ “ମାତା ଦେବୀନାଂ ଅଦିତେର ଅନିକମ୍” (୨୧) କହି ବେଦ ଦେବମାତା ଅଦିତିଙ୍କର ପରମ ଆଲୋକ ଓ ପରମଚେତନ ଶକ୍ତିରୂପା ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି । ଅଦିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନର ସଂକେତ ଓ ଅସୀମ ପ୍ରସାଦ; ଦେବ-ଆଦ୍ୟା ରୂପେ ସକଳ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂପ୍ରେକ୍ଷିତ କରନ୍ତି ଓ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରେୟ କରନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣା, ସରମା ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ।

ବେଦରେ ଅଶ୍ଵିନୀକୁମାରଦ୍ଵୟ ଓ ସୋମ ଜୀବନ ଘନ ଆନନ୍ଦ ରସ ସହ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ । ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ମଦ୍ୟ ଓ ମଦ୍ୟ ଦେବତାରୂପେ ସୋମ ଗୃହୀତ ହେଲେ ବି ବୈଦିକ ରହସ୍ୟ ବିଶ୍ଵର ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦରୂପକ ପାନୀୟ (Mystic Wine) ଓ ତାର ଦେବତା ଚନ୍ଦ୍ରରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଉକ୍ ୯ । ୮୩ । ୧ ଅନୁସାରେ ଯେ ନିଜକୁ ତପଃଶୁଚି କରିନାହିଁ ଓ ପବିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ, ଆତ୍ମାର ଏଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଲଭି କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଅଗ୍ନିଦାହର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସିଦ୍ଧ ଓ ପରିପୁକ୍ତ ଘଟି ବିନା ଆନନ୍ଦକୁ ଧାରଣ କରିହୁଏ ନାହିଁ । ସତ୍ତ୍ଵର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ସହାୟକ, ସେହି ଆନନ୍ଦ ରସର ଅଧିକାରୀ ଅଶ୍ଵିନୀକୁମାର ।

ବୈଦିକ ‘ସିମୁଦ୍ଧି’ ଭାବନାକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବେଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୌରାଣିକ ବିକାଶ ରୂପେ ବିଶ୍ଵର କରୁଛି । ମାତ୍ର ବୈଦିକ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟର ପରିମାପ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍‌ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାରୁ କଲନା କରିବା ନିର୍ଭୁଲ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ । କାରଣ ବୈଦିକ ଋତ (ଯଜ୍ଞ-ଶିଖିଳା)ରେ

(୧୮) ଅଥବା ୪ । ୧୭ । ୨, ୩, ୪

(୧୯) “ଭଦ୍ରା ଋତ୍ନଜାତ ସତ୍ୟଃ” ଉ ୭ । ୭୫ । ୨—‘ବାମଦେବ’

(୨୦) ଉକ୍ ୧ । ୧୧୩ । ୧୮

(୨୧) ଉକ୍ ୧ । ୧୧୩ । ୧୯

ସେମାନେ ପୁରଣ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସାବ୍ୟସାଦିକ ପୁଣି ତାତ୍ତ୍ୱିକାଳିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି । ବିଷ୍ଣୁ, ବୁଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡପତି (ପୌରାଣିକ ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମା) ବୈଦିକ ହିନ୍ଦୁର ମୂଳବିଧି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନ ଅଧିକ ହିନ୍ଦୁ ଚତୁର୍ଥର ଅଗ୍ନି ମରୁତାଦି ଦିବ୍ୟ-ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭାବିତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ।

ବେଦରେ ବିଷ୍ଣୁ, ବୁଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡପତି ଶକ୍ତି ଏକତ୍ର ହିନ୍ଦୁଶାଳିକ । ବୈଦିକ ବିଷ୍ଣୁ ବାସୁଦେବ । ପରମ ପ୍ରାଣୀ ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରି ସର୍ବଦା ସର୍ବସ୍ୱ ବିରାଜିତା ଚେତନ ଓ ଅଚେତନ ତାଙ୍କଠାରେ ନିମଜ୍ଜିତ । ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡପତି ଶକ୍ତିର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର-ସମୁଦ୍ରରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜଗତ ଓ ଆଲୋକକୁ ଆବାହନ କରନ୍ତି ଓ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତାହାର ଉତ୍ପତ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମିତ୍ତ ଉତ୍ସାହୀତ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏଇ ସୃଜନାତ୍ମକତା ଭିତରୁହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚେତନାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରୂପେକ୍ଷା ହେଲା ।

ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡପତି ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପାଦିତ ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଶକ୍ତି ବୁଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ବେଦରେ ବୁଦ୍ର ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟର ପରାକର୍ମୀ ରୂପେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ; ମାତ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ । ଯଜ୍ଞହିନ୍ଦୁ ବା ଚେତନାର ସବୁ ସ୍ତରର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସତତ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱୋପକରଣର ବିନାଶରତ । ସକଳ ବିଷ୍ଣୁ-ଅସଦ୍‌ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶନ୍ତତିଲନକାରୀ ବୁଦ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମର ଏବଂ ସେ ବୋଧେ ଏକମାତ୍ର ଦେବତା ଯିଏ ବୈଦିକ ଋଷିମାନସରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର କରିପାରନ୍ତି । ଏ ବୁଦ୍ର-ରୂପ ହିନ୍ଦୁ ‘ଜେହୋଭା’ଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନକାରୀ ରୂପ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖାଇରେ । ଅଗ୍ନି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଏହି ବୁଦ୍ର-ଶକ୍ତିର ସନ୍ତାନରୂପେ ହିଁ ଆବିର୍ଭୂତ । ଅଗ୍ନି ଓ ମରୁତ ବୁଦ୍ରରୂପ ଭାବେ ଆଲୋକ-ଅଭିମୁଖୀ ସଭାର ଅବଦାନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ-ଯାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସେନାନାୟକ । ଏହି ଭୟଙ୍କର ଓ ପରାକର୍ମୀ ବୁଦ୍ରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । ପାପର ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସେ ଆସାର ପାପ-ପୀଡ଼ା ଉପଶମକାରୀ । ସଭାର ସଂଗ୍ରାମୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ, ପୁଣି ସଂଗ୍ରାମ ଶେଷର କ୍ଳାନ୍ତ ବିନୋଦନ କାଳରେ ଅନୁଭୂତ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ।

ବୁଦ୍ରଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିନ୍ଦୁଶାଳିତ ହେବାପାଇଁ ସର୍ବଦା ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି । ବିଷ୍ଣୁ ଉନ୍ନେତି ପଦକ୍ଷେପରେ ତ୍ରିଦିବକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିବା ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଏ ଉଚ୍ଚ ପଦକ୍ଷେପରେ ସେ ଭୁବନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି, ସବୁଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁସ୍ତରର ଦେବ-ଶକ୍ତି ଓ ଯଜ୍ଞହିନ୍ଦୁକୁ ସୁବିଧା ପରିସର ଦାନ କରନ୍ତି । (ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ-ସ୍ୱହାର କାଳରେ ପ୍ରଥମେ ବିଷ୍ଣୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ।) ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମପଦଟି ଶାନ୍ତିଆନନ୍ଦମୟ ତ୍ରିଦିବର ଶୀର୍ଷରେ, ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନମାନେ ଏକ ଉତ୍କଳ ଦୃଶ୍ୟରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ; ଏହାହିଁ ବୈଦିକ ସାଧନାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହିଠାରେ ବୈଦିକ ବିଷ୍ଣୁ ପୌରାଣିକ ନାରାୟଣଙ୍କ ଧର (ପ୍ରେମ ଓ ସରସଶର ଦେବତା) ଆଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ତା ପୁରୁଷା ‘ସାର୍ବଭୌମ’ ଓ ‘ଔଚ୍ଛିଷ୍ଟ୍ୟ’ଙ୍କ ମଂଦିରେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏ ଉଚ୍ଚପଦକ୍ଷେପର ବନ୍ଦନା ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ହିନ୍ଦୁ ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ରୂପେ ହିନ୍ଦୁ-ବର୍ଣ୍ଣନା ରହୁଛି । ଏହା ହିଁ “ନାକସ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ” (ରକ୍ ୧/୧୫/୫.) ପରମପଦ ଓ ସର୍ବଦେବତାଙ୍କର ପରମ ଅଧିଷ୍ଠାନ ରୂପେ ସୂଚିତ ।

ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟାପକ ଗତିରୂପ, ଲିଙ୍ଗୋପକ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣିତ ‘ସପର୍ଯ୍ୟଗାତ୍’, ପୁଣି ‘ସେଧା ବିଚିତ୍ରମାଣା’ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଭବକାର ଓ ରୂପକାର । ପରମପ୍ରଜ୍ଞ ଓ ଦିବ୍ୟଚିନ୍ତାଧାନ, ଦିବ୍ୟ-ପ୍ରଭା ମନଶ୍ଚେତନା ଏବଂ

ପାର୍ଥକ୍ୟ ସଚେତନତା—ଏହି ବିଧି ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କର ବିଭୂତି । ସକଳ ଗତି ଅଗତ ‘ପରମ ସତ୍’ ତାଙ୍କର ସେହି ତୃଣସ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ସଂଗ୍ରହନ କରିଛି ନିଜର ଦବ୍ୟାଧିକାରକୁ ଦୃଢ଼ଭାବେ ସଂଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି ।

ଏହି ଉଚ୍ଚ ଦୃଢ଼ ଭୟଂକରତା ହିଁ ରୁଦ୍ର-ଶକ୍ତି । ଏହା ସେହି ପ୍ରବଳପ୍ରତାପୀ ରୁଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ଥ ଅମିତବିକ୍ରମୀ ଗଂଗାର ଓ ଗର୍ଜନଶୀଳ ପଶୁରାଜସିଂହ ସହ ଅଭେଦରୁ ରସାକରେ । ସତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକୃତି ସମୁଦ୍ରର (ପାଶବ) ନିୟନ୍ତ୍ରା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟେ ହେଲେ ବି ଅଗମ୍ୟ ଚେତନାଶୀର୍ଷକୁ ଆଗ୍ରେହଣ କରି ରୁଦ୍ରାଗ୍ରରେ ଅଭୁତ ବିକ୍ରମରେ ବିରାଜିତ ପୁରୁଷ-ସିଂହ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ମାନସଭୂମିର ସଂକୋଚ ପୀଠରେ ବୈଦିକ ଉପଲବ୍ଧରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଏ ତିନୋଟିଯାକ ସ୍ଥିତିରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସଂକୋଚମ୍ପ ପରିପ୍ରକାଶ ଆନନ୍ଦରୂପର । (୨୨) ଆନନ୍ଦରୁ ହିଁ ଦବ ନାତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଅବସ୍ଥିତ । ତେଣୁ ଅପତତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଉର୍ଜ (ଶକ୍ତି) ପ୍ରିୟ ଓ ମାୟା (ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ) ଏଇ ତିନୋଟି ସୃଷ୍ଟିକୁ ରୂପଦେଇଥିବାରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ହେଲେ ଏଇ ତିନୋଟି ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ।

(୨୨) “ସସ୍ୟ ହୀପୂର୍ଣ୍ଣା ମଧୁନା ପଦାନ/ଅକ୍ଷୀୟମାଶା ସ୍ୱଧସ୍ତା ମଦଂତି

ସ ଉ ହି ଧାରୁ ପୃଥୀଂ ଉତ ଦ୍ୟାଂ/ଏକୋ ଦଧାର ଭୁବନାନ ବିଶ୍ୱା ।

ଭୂ ୧/୧୫୪/୪

ଉପନିଷଦରେ ରହସ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି

ଭରତୀୟ ଚେତନାରେ ରହସ୍ୟ-ଜିଜ୍ଞାସାର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଶୀଳନ ଉପନିଷଦରେ ବାଣୀରୂପ ଲଭିକରିଛି । ଉପନିଷଦର ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆତ୍ମ-ତତ୍ତ୍ୱ । ‘ଆତ୍ମାନଂ ବିଦି’—ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣ, ଏହା ବେଦାନ୍ତର ସାଧନାସାର । ଉପନିଷଦର ପ୍ରତିପାଦନରେ ଏହି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ସର୍ବତତ୍ତ୍ୱ । ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱାତ୍ମର ସକଳ ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳ ଆତ୍ମ-ତତ୍ତ୍ୱରେ ନିହିତ ।

ଉପନିଷଦୀୟ ଭାବନରତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମୂଳସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆବର୍ତ୍ତିତ । ତାହା ହେଲା ସବୁକିଛିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆତ୍ମ । ପରମ ସତ୍ତ୍ୱ, ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ । ସେହି ‘ସିଦ୍ଧ୍ୟ’ ସକଳ ଜ୍ଞେୟ ଅଜ୍ଞେୟ ବୋଧ ଅବୋଧ ରହସ୍ୟର ଧାରଣ-ସୂତ୍ର । ଉପନିଷଦର ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବହୁମୁଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଲବ୍ଧିର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । (୧) ମାନବର ଅନ୍ତର୍ଗତତା ଓ ବହୁଗର୍ଗତ ସଂବଧରେ ଯାବତୀୟ ଅନ୍ତଃସାର ଉତ୍ତର ଉପନିଷଦ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାପ କରିଛି । ଜୀବନର ଯେଉଁ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶନର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଉଚ୍ଚକିତ କରିଥାନ୍ତି ତାର ଆନ୍ତରିକ ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ ଉପନିଷଦରେ ଅନୁଶୀଳିତ । ଏହା ତେଣୁ କେବଳ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଦର୍ଶନ-ବିଶ୍ୱର ନୁହେଁ, କେବଳ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ମୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନାନୁଭବ ରୂପେ ରୂପି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ବିଶ୍ୱରହସ୍ୟର ବାଞ୍ଛାୟ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ମାନବୀୟ ଅନ୍ତଃସାର ପରମ ଅକ୍ଷାତ୍ମ-ଉଦ୍ଧୃଷ୍ଟ ରୂପେ ସାଧନୀୟ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ।

ଜୀବନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମରତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସାଧନାର ବିସ୍ତାରଭୂମି । ଶୂନ୍ୟରୁ ଅସୀମର ଯାତ୍ରାପଥରେ, ବିନ୍ଦୁରୁ ବଳୟର ବିସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନର ଅନନ୍ତ ରହସ୍ୟ ମାନବଚେତନାକୁ ସଂଭାବିତ ଓ ଅସଂଭବ ଯେତେ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି, ଉପନିଷଦ ସେଇ ରହସ୍ୟ-ଭେଦର ଖରଫାଜ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । (୨)

ଭିତ୍ତିର ବିଶ୍ୱ ଓ ଜୀବର ପାଞ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସଂପର୍କର ରହସ୍ୟ ନିର୍ଧାରଣ ସମଗ୍ର ଉପନିଷଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି-ପ୍ରୟାସ । ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ସତ୍ତ୍ୱ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅପର ବ୍ୟକ୍ତି ସହ, ସାମାଜିକ ଓ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ

- (1) “The real which is at the heart of the universe is reflected in the infinite depths of the self. Brahman, the ultimate as discovered objectively, is Atman, the ultimate as discovered introspectively.”

‘The Call of the Upanishads’—(Rohit Mehta) P—5
(Zero & Infinity)

- (2) “The Upanishad seers have shown—“The most ultimate and immediate light upon the secret of existence.”

Deussen—quoted by N. Chandrakanta—A Critical Survey of Indian Philosophy.

ବିଶ୍ୱସ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମକ ସ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ନିର୍ଧାରଣ ଉପନିଷଦର ଏକମାତ୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ଆତ୍ମାହି ଏ ସବୁକିଛି । ଏହି ପରମ ସତ୍ୟର ଔପନିଷଦିକ ପ୍ରତିପାଦକଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ—

୧ । ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନଂ ବ୍ରହ୍ମ’ (ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନମୟ ବା ଚିନ୍ତମୟ)—ଐତରେୟ

୨ । ‘ତତ୍ ତ୍ୱମ୍ ଅସି’ (ତୁମେ ସେହି)—ଶ୍ୱେଦୋକ୍ୟ

୩ । ‘ଅୟମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ’ (ଏହି ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ)—ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ

୪ । ‘ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି’ (ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ)—ବୃହଦାରଣ୍ୟକ

୫ । ‘ସର୍ବଶଲ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମ’ (ଏ ସବୁ କିଛି ବ୍ରହ୍ମ)—ଶ୍ୱେଦେକ୍ୟ

ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱଚୈତନ୍ୟ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହେଲେ ବି ଦେଶକାଳନିର୍ବାଧ ବିଶ୍ୱଚୈତନ୍ୟର ସ୍ଥାନ ଓ କାଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଭିତରେ ରୂପପ୍ରକାଶ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଚୈତନ୍ୟ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ । ଏ ଶଶ୍ୱ-ବୋଧର ଉଚ୍ଛ୍ୱାନରେ ସେ ଐକ୍ୟ ଓ ଅଭିନ୍ନତାର ଉପଲବ୍ଧି-ସଂଭବ । (୩) ବିଭିନ୍ନ ଉପନିଷଦରେ ଏଇ ମୂଳ ଭାବଚୈତନ୍ୟଟି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପରେ ଅନୁଶୀଳିତ ହୋଇଛି ।

ଇଶୋପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ବିଶ୍ୱର ସବୁକିଛି ମୂଳତଃ ଏକ ଓ ଦିବ୍ୟ-ସ୍ୱରୂପ । ସେ ଏକ-ଚୈତନ୍ୟ ସହ ବହୁ-ଭାବର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାପନ ଜୀବନର ସ୍ୱତଃ-ପ୍ରବଣତା । () ଇଶାବାସ୍ୟମିଦଂସର୍ବମ୍’ ଏହାହିଁ ଉପନିଷଦର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଉକ୍ତି ଓ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳପ୍ରେରଣା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ ।

‘କେନୋପନିଷଦ’ର ବ୍ରହ୍ମଜିଜ୍ଞାସୀ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଦ୍ୟାସତ୍ତ୍ୱ, ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ଞାତା ଓ ସାର୍ବାରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି । ସବୁକିଛି ବହୁ-କୃତ ଓ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତ, ଏହା ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ବ୍ରହ୍ମ ସହ ଅଭେଦାତ୍ମକତାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । (୫)

କଥା ଉପନିଷଦ ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ମରଣାତ୍ମକ ରହସ୍ୟ-ଉଦ୍‌ଘାଟନର କାବ୍ୟିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟର ଉଦ୍‌ଗାତା ଯମ ଓ ଜୀବନ ରହସ୍ୟର ଶାଶ୍ୱତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ନଚକେତା ଏହି ମହାନ କାବ୍ୟୋକ୍ତିର ସଂଳାପକାର ରୂପେ ରସିବାଣୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ । ଆତ୍ମ-ବ୍ରହ୍ମରୂପ ପରମ ସତ୍ୟ ଅବଧାରଣ ଓ ଜୀବନ-ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟଭେଦ ମାନସୀୟ ବୋଧ-ଅତୀତ ଏକ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଜ୍ଞାଶକ୍ତିରେ ହିଁ ସଂଭବ, ଏହା ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ।

(3) Logically, therefore the universal consciousness and the individual consciousness are the same, except that the individual consciousness has to get over the time-space barrier to attain that one-ness. "

—The Cyclic Universe—

P-199

(୪) “ସ ପର୍ଯ୍ୟଗାତ୍ତ୍ୱ ହମକାୟମବଶମସ୍ମାବିରଂ ଶୁଦ୍ଧମପାପବିକ୍ରମ୍

କବର୍ମଜାତୀ ପରିତ୍ରାଃ ସ୍ୱୟଂଭୂର୍ଯ୍ୟାତାତଥ୍ୟତୋଽର୍ଥାନଂ ବ୍ୟବଧାତୁ ଶାଶ୍ୱତାତଃ ସମାତଃ

ଇଶ ୧-୮

(୫) “ସା ବ୍ରହ୍ମେତି ହୋବାଚ ବ୍ରାହ୍ମଣୋ ବା ଏତଦ୍‌ବିଜୟେ ମହାସ୍ୱଧୂମିତି ତତୋ ହୈବ ବିଦ୍ୟାସ୍ତକାର ବ୍ରହ୍ମେତି । କେ ନୋ-୪/୧

ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରମୂଳକ ଅନୁଶୀଳନ ।

ମୁଣ୍ଡକରେ ପରାବିଦ୍ୟା ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ ବା ଅପରା ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରାର୍ଥକ୍ୟ ସୂଚିତ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ପକ୍ଷୀ’ ପ୍ରଶ୍ନକ’(୭)ରେ ଜୀବର ଏଇ ଦୁଇରୂପ ଜ୍ଞାନ ଚେତନାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦତ୍ତ । ଭେଦ-ପକ୍ଷୀଟି ବ୍ୟାବହାରିକ ବିଦ୍ୟା ସଂସ୍କୃତି, ବ୍ୟାବହାରିକ ଜୀବନର ସୁଦୃଢ଼ ଅନୁଭବ । ଅପର ପକ୍ଷୀଟି ସୁଖଦୁଃଖନିର୍ମୁକ୍ତ, ସୁଜ୍ଞାନ, ଦ୍ରଷ୍ଟାପକ୍ଷୀ ।

ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱ ପରମଜ୍ଞାନ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି । ଆତ୍ମାକୁ ସେହି ପରମ ଚିନ୍ତନସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ-ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛି । ଭରଣୀୟ ଅଦ୍ୱୈତଦର୍ଶନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଉପନିଷଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ମୁଣ୍ଡକର ନବୀନ ସମୁଦ୍ର-ସମମ ଭାବ ଚେତନା (୭) ଉପରେ ବିକାଶ ଏବଂ ବିସ୍ତାର ଲଭିକରିଛି ।

ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଆତ୍ମାର ଏ ଅଭେଦ୍ୟ-ଉପଲବ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱଚେତନାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚଧାପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସତ୍ତ୍ୱ-ସ୍ତରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି । ସତ୍ତ୍ୱର ଏ ପଞ୍ଚକୋଷ (୮) ଆତ୍ମାର ମୂଳ ବ୍ରହ୍ମ-ରୂପର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପଥରେ କୁହେଲି ବା ଆବରଣ ସଦୃଶ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କାରୀ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଭରଣୀୟ ଦର୍ଶନର ‘ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ’ ଓ ‘ଜ୍ଞେୟ-ଭକ୍ତ’ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ‘କୋଷ’ ଭବଚେତନା ହିଁ ଆତ୍ମାର ଶାଶ୍ୱତୋପଲବ୍ଧିମୂଳକ ଯାବତୀୟ ରହସ୍ୟାତ୍ମକତାକୁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ସଂଭବ୍ୟ ଓ ସାଧ୍ୟମାୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିମୂର୍ତ୍ତିବାଦ ପରମ ଉପାସ୍ୟ ରୂପେ ଆଦ୍ୟମୂଳ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଗ୍ରହଣକରି ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାର ସଂକେତ ଏଥିରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ । ‘ଓ’ ପ୍ରଶ୍ନକରେ ଅକ୍ଷୟ ଓ ଏକ ଆଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରୟାସ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମ-ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ।

ଯିତରେୟ ଉପନିଷଦ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପେ ବିବକ୍ଷାକରି ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମରୂପରେଖ ଦାନକରିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ (ସ୍ଥାବରଜଙ୍ଗମ) ଚିନ୍ତୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ସର୍ବାନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଚିନ୍ତୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନସର ସଚେତନତା ହିଁ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି / ବିଶ୍ୱୋପଲବ୍ଧି / ବ୍ରହ୍ମୋପଲବ୍ଧି ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ ।

ଶ୍ରୁତିଦେବୀ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଆଭ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ରୂପର ବିଶ୍ୱର କରିଛି ଏବଂ ନାମ-ରୂପ ସଂକେତକୁ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱ ଦେଶକାଳାବଳି କ୍ଷଣସୃଷ୍ଟି ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି । ଶୈତାଶ୍ୱତର ଏଇ ଭାବ ଚେତନାର ଅବଲମ୍ବନରେ ପ୍ରାତ୍ୟହ୍ନିକ ଜଗତକୁ ‘ମାୟା’ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛି ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଗଭୀରଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।

କର୍ମ ସହ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ନିର୍ଧାରଣ କରି ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ସାଧନାକୁ ହିଁ ଜୀବନର ପରମ ଓ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରେୟ ରୂପେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି । ‘ସତ୍ୟସ୍ୟ ସତ୍ୟମ୍’ ହେଉଛି ଏହି

(୬) ‘ଦ୍ୱା ସୁପର୍ଣ୍ଣା ସମୁଜା ସଖାୟା’.....ମଣ୍ଡଳ ୩/୧୮

(୭) ‘ଯଥା ନଦ୍ୟଃ ସ୍ୟାନ୍ନମାନା...ମୁଣ୍ଡକ ୩/୨୮

(୮) ‘ଅନ୍ତମୟ, ପ୍ରାଣମୟ, ମନୋମୟ, ବିଜ୍ଞାନମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ’

ଆତ୍ମା/ବ୍ରହ୍ମ । ‘ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି’ର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ଵରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈବତ ଅଧିକାର, ସାଧନା-ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସାର୍ଥକତାର ସ୍ଵଭାବନା ସାବ୍ୟସ୍ତ । ସୂରଶୀୟ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିସାଧନା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସ୍ଥାନକାଳ ନିରପେକ୍ଷ ମାନବ-ସତ୍ତାର । ଉପନିଷଦର ସାଧନା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧନା, ରହସ୍ୟବାଦୀର ଆତ୍ମସାଧନା ଯାହାର ବିସ୍ତାର ପ୍ରୟାସ ବିଶ୍ଵ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ଵାସୀଭାବକୁ ।

ଏହି ରହସ୍ୟାତ୍ମକତା ହିଁ ଉପନିଷଦକୁ ମାଣିଷାସ୍ତମ୍ଭକ ‘ସୂକ୍ଷ୍ମ’ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ନକରି ବେଦ ସଦୃଶ ‘ଶୂନ୍ୟ’ ର ସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି । ମାନମୟ ବିଚାର ସତ୍ତା ଆତ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏହି ସତ୍ୟ-ଶ୍ରବଣାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ ସଂକେତ ସାବଜମାନ, ସଂସାରପଲ୍ଲଭ୍ୟ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର ସମାଧାନ ପ୍ରୟାସ କରିଛି । (୧) ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଭାବଜଗତ ବାରଂବାର ଏଇ ରହସ୍ୟ ସଂକେତର ଆକର୍ଷଣରେ ଉପନିଷଦର ସମୀପସ୍ଥ ହୋଇଛି ।

ଉପନିଷଦରେ ଗୁରୁବାଦର ସ୍ଵୀକୃତି ରହିଛି । ଏହାର ଚମତ୍କାରତା ଏଇଥିପାଇଁ ସ୍ଵୀକୃତ ଯେ ଉପନିଷଦରେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ଵ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ବୋଲି ଗୃହୀତ । ଯିଏ ‘ନାନ୍ତଃ ପ୍ରଜ୍ଞା ନ ବହଃ ପ୍ରଜ୍ଞା’ (୧୦) ରୂପେ ଉଦ୍‌ଘୋଷିତ, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବଚନ ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ, ‘ଦୂରତ୍ ଦୂର’, ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ହୃଦୟ-ଗୁହାରେ ସଂଗୃହ, (୧୧) ଆଲୋକ ଯାହାକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ଧ୍ଵନି ଯାହାକୁ ଶୁଣିପାରେନାହିଁ, ଅଥଚ ଯାହା ‘ଶ୍ରୋତବ୍ୟ ଶ୍ରୋତଂ ମନସୋ ମନଃ’ (୧୨), ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ବାନ୍, ମନ ଯାହାର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରୁନାହିଁ, ଅଥଚ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିଏ ସବୁକିଛିକୁ ଅଭିଗମନ କରେ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ଆତ୍ମା ସଂବ୍ୟସରେ ଗୁରୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତେ ? ଉପନିଷଦ ଗୁରୁଙ୍କର ଅସହାୟତାକୁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ଭିତରେ ଅତି ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ଗୁରୁବାଦର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତାକୁ ସଂକେତିତ କରିଦେଇଛି । ଆତ୍ମାନୁଭବର ରହସ୍ୟପଥରେ ଗୁରୁ ପଥଦ୍ରଷ୍ଟା ନୁହଁନ୍ତି, ଆଲୋକବାନ୍ତା ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଆଲୋକ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟୟତାତା; ପଥ ରହସ୍ୟର ସଂଧାନଦାତା । ଆଲୋକ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାହାମାର୍ଗରେ ଚେତନାର ଅଧାର-ପ୍ରଦେଶ ସଂପର୍କରେ ସେହି ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ରକ୍ଷାର ଉପାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି । ଆଲୋକ ଅଭିମୁଖେ ଆତ୍ମାର ନିଃସଂଗ ଯାତ୍ରାରେ ଅନ୍ଧାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେବାହିଁ ଗୁରୁଶିକ୍ଷା, ସେ ଅଧିକାର ଅନ୍ଧମଣି ଶିଷ୍ୟର ଦାୟିତ୍ଵ ।

9.—For the historian, however, who pursues the history of human thought, the upnishads have a yet for greater significance. From the mystical doctrines of the Upanishads one current of thought may be traced to the mysticism of the Persian Sufism, to the mystic-theosophical logus-doctrine of the New-Platonics and the Alexandrian Christians down to the Chrisiaan mystics Eckhart and Tauler and finally the philosophy of the great German mystic of the 19th Century Schopenhauer”

Winternitz:—9t. ‘The vedic Age’ (B. V. Pub-) P-476.

(୧୦) ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ୭

(୧୧) ମୁକ୍ତକ ୫/୧/୭

(୧୨) କେନୋପନିଷଦ ୧/୨

ସତ୍ୟ ଲଭ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଆତ୍ମସାଧନାର ବ୍ୟାପାର, ଆତ୍ମ ଶକ୍ତି ବିନା ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନର ଲଭର ଉପାୟ ନାହିଁ—ଗୁରୁ ଏହି ପ୍ରବଚନର ଉଦ୍‌ଗତା ।

ଉପନିଷଦ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ-ଚିନ୍ତାବିଳାସ ନୁହେଁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଶିକ୍ଷା ଦିଏନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଷ-ଉପଲବ୍ଧିର ଜ୍ଞାନ-ସାମ୍ରାଜ୍ୟ-ଶିଖର ସଂବାଦକୁ ଏହା ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ । ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଚେତନାର ଶିଖର-ସଂବାଦ ଶୁଣେନାହିଁ, ଉର୍ଧ୍ୱାଭିସାରର ମାର୍ଗ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଲଭକରେ । ଅଜ୍ଞେୟ-ଗହ୍ୱର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେଇ, ସେ ଅତଳତାରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ରହୁଥିବା ଆଶିଷର କରବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହି ଗୁରୁ ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ନିର୍ଭୀକ ଲମ୍ଫ ଦେବା-ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି । କାରଣ ବଳସ୍ଥାନର-ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ—“ନାୟମାତ୍ତା ବଳ-ସ୍ଥାନେନ ଲଭ୍ୟ” । ଦୃଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନାରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ-ପ୍ରସ୍ତୋତନାରେ ଭୂମିକାଟି ଏତେ ବଳବତ୍ତର ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ ।

ଏଇ ଆତ୍ମା ଜୀବ ସ୍ୱରୂପରେ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ବା ଅଂଶଗତରୂପେ ଉପଲଭ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ଯେ ନିତ୍ୟପୁର୍ଣ୍ଣ, ଏହାହିଁ ଉପନିଷଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟାଭିବ୍ୟକ୍ତି । ଶୁକ୍ଳଯଜୁଃ ଭବାନୁସୂତ ପୁର୍ଣ୍ଣମିଦଃ ଆତ୍ମାର ଅବିନାଶିତ୍ୱ ସହ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ସୃଷ୍ଟିର ପାରସ୍ପରିକ ଅଭେଦତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ । ଉପନିଷଦରେ ରହସ୍ୟବାଣୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଚେତନାତ୍ମକତା ଓ ବିଶ୍ୱୋପାଭାସ ଉଭୟ ଉପାଦାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟକ ନିର୍ବାଚନରେ ଉପନିଷଦୀୟ ମାନସର ଭାବସୂକ୍ଷ୍ମତା ଓ ରସପ୍ରାଣତା ମନୋଜ୍ଞି କଳାପିକି ଲଭକରନ୍ତି ।

ବିଶ୍ୱୋପାତ୍ମକ ଚେତନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଭରଣୀୟ ମାନସରେ ନିତ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ “ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୂଜଥା (ଭଣ) “ତଦେଜତି, ନନ୍ଦେଜତି” (ଭଣ) “ନାହଂ ମନ୍ୟେ ସ୍ୱେଦେଦତି” (ଠିକ୍ ଜାଣିତ ବୋଲି ଭରୁନାହିଁ । ଜାଣନ୍ତି ଏହା ମୋର ଅଜଣାକୁହେଁ—କେନ)” “ତୁ ସୀ ତ୍ୱଂ ପୁନମାନସିତ୍ୱ କୁମାର ଉତବ୍ୟକୁମାରୀ (ରମେ ସ୍ତ୍ରୀ, ରମେ ପୁରୁଷ, ରମେ କୁମାର, ରମେ କୁମାରୀ—ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱର)”—ବାଣୀମାନ ଭାଷ୍ୟ ଓ ଭାବଗତ ବିଶ୍ୱୋପାତ୍ମକତା ସହ ସ୍ୱତଃ କଞ୍ଚିତ । ରହସ୍ୟୋପଲବ୍ଧିର ପ୍ରକାଶଗତ ଏହି ଭାଷା-ଅକ୍ଷମତାକୁ ଉପନିଷଦ ପ୍ରତ୍ୟାକାତ୍ମକତାରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମ ଆବରଣକୁ ହିରଣ୍ୟକୋଷ, ବ୍ରହ୍ମ ଚେତନାକୁ ସମୁଦ୍ର, ଜୀବନକୁ ନଦୀ, ଆତ୍ମା-ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ସୁପଣପକ୍ଷୀ ମୁଗଳ, ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଅମରତ୍ୱ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକରେ ରୂପଦାନର ପରଂପରା ଭରଣୀୟ ରହସ୍ୟବାଣୀ ସୁଗଧାସ୍ୱରେ ବାରଂବାର ଆବର୍ତ୍ତିତ । ଗୁହାନ୍ତକାର ସ୍ଥିତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଳ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗୁଣରେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରଭାସ୍ତାନ, ଚନ୍ଦ୍ରତାରକା କ୍ଷୀଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମାରବ, (୧୩) ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଯାମର ଅମୃତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବାହ୍ୟ-ଚେତନାସକ୍ତ ଦୁଃଖପୀଡ଼ିତ ସତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାକୁଳ ଆହ୍ୱାନ ଉପନିଷଦ କଣ୍ଠରୁ ନିତ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ଗତ ହୋଇଛି, “ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ” (୧୪)—‘ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତ-ଗୁଣକୁ ଘେନିଯାଅ ।’

(୧୩) “ନ ତସ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଭାଜ ନ ଚନ୍ଦ୍ରତାରକା/ନେମା ବିଦ୍ୟୁତୋ ଭାଂତି କୃତୋଽୟମମଗ୍ନିଃ”
ମୁଣ୍ଡକ ୨/୨/୧୦

(୧୪) “ଅସତୋ ମା ସଦ୍‌ଗମୟ/ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ/ମୃତ୍ୟୋ ମା ଅମୃତଗମୟ” ।
ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ୧/୩/୨୮

ଚରାରେ ରହସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ

ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାସାହିତ୍ୟରୁ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୂପେ ରଚିତ ଚରୀ-ଗୀତି-ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ବଗଳାର ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବିଷ୍କୃତ ‘ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା’ ନାମରେ ସଂକଳିତ ଏହି ରହସ୍ୟ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଆ ଦର୍ଶନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ । ଭାବ ଓ ଭାଷା, ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଆଚରଣ, ଅନ୍ତରଂଗ ସ୍ୱରୂପ ତଥା ବହରଂଗ ପ୍ରକାଶରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ରହସ୍ୟଚେତନାପୂର୍ଣ୍ଣ । ପଣ୍ଡିତ ବିଧୁଶେଖର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚରୀର ଟିକାକାର ମୁନିଦତ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏହି ସଂକଳନର ନାମକରଣ ‘ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚରୀଚୟ’ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ମୂଳରେ ରହସ୍ୟତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମର୍ପିତ । ଭାଷାଗତ ବିବାଦକୁ ଏଠାରେ ଅପ୍ରାସଂଗିକ ବିଚାରକରି କେବଳ ସୂଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଅନେକ ଚରୀ । ସଙ୍ଗୀତର ରୂପାଭିବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ: ଅ: ୮ମ ଶତକଠାରୁ ଏକାଦଶ ଶତକର ସନ୍ଦେହଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଦାନ ।

ଚରୀ-ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବଧାରାର ଉତ୍ସ ବୌଦ୍ଧତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଦର୍ଶନ । ତାହା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସହଜିଆ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଏହା ଏକ ବିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରକାଶ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଚରୀର ଉତ୍ସ ସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରାକ୍-ବୁଦ୍ଧ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା କିଛି କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ । (୧) ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଣତତ୍ତ୍ୱ ସହ ଯୋଗମାର୍ଗର ପଦ୍ଧତିମୂଳକ ଅନୁଚରୀର ଓ ଆଶାବଦ୍ଧ ପତ୍ତା ଆଚରଣ ସହଜଚରୀର ଉପାଦାନ-ମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ-ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଆଚରଣସିଦ୍ଧ ଚରୀ-ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ।

ଭାରତୀୟ ସାଂଖ୍ୟ-ପାତଞ୍ଜଳି-ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗର ବିବିଧ ପ୍ରକାର କୌଶଳଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରୟୋଗଫଳରୁ ଏହା ତଥାଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନିର୍ବାଣ ସଂବନ୍ଧୀ ଶୂନ୍ୟତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ି ରହସ୍ୟ ଆବିଷ୍କାରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଗୁଲିଥିଲା, ତାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ-ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ନାନାପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ି ସାଧନା ପଦ୍ଧତି ଓ ଭାବଧାରା, ତାତ୍ତ୍ୱିକତା ସଂଯୋଗତାରେ ତାହାର ଏକତମ ଧାରା ଚରୀପଦର ଗୀତି ଓ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା, ନାନାବିଧ ସାଧନା ଓ ଉପାସନାର ବିବରଣ, ସ୍ଥାନଯାନ ଓ ମହାଯାନର ବୌଦ୍ଧ-ତତ୍ତ୍ୱର ବିଚିତ୍ର ଚିନ୍ତାଜଗତର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଅମୂର୍ତ୍ତର ଅନୁଭୂତି, ଦର୍ଶନର ଜଟିଳତମ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ସାଧନାର ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରଭୃତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଚରୀକାରଣର ରସମୟ ଓ ସୁଖପାଠ୍ୟ କରି ପାରିଛନ୍ତି, ଏହାହିଁ ଚରୀପଦର ସାହିତ୍ୟିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

- 1.—“But though an offshoot of Popular Buddhism the real origin.....lies more outside Buddhism than inside it. It is essentially an esoteric yoga cult”

S. B. Das Gupta “Obscure Religious Cults,
ch-x x x III

ଚର୍ଯ୍ୟାସାହତ୍ୟା ଗଣସାହତ୍ୟା । ଏଥିରେ ସାଧାରଣଲୋକର ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିରାମ, ପାରିବାରିକ ଅବସ୍ଥା, ଶାନ୍ତ୍ୟାପେକ୍ଷ, ସଙ୍ଗୀତର ଉପକରଣ, ଅପରାଧ ବିଚାର ପ୍ରଭୃତିର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦତ୍ତ । ଏଥିରେ କି ଶୁକଲ୍ଲନା ବିଦ୍ଵାନ ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସାବଲୀଳ ଲୀଳା, ମୁକ୍ତାକାଶ ତଳେ ଜାଂଗଲିକ ସୁସମା ଓ ପାଟ୍ୟ ଲାଲନାର ଲଳିତପ୍ରେମ ଚିତ୍ତ ଭିତରେ ହିଁ ଧର୍ମମତ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ ଛଳରେ ସାହତ୍ୟ ରସର ଜୟଯାତ୍ରା ।

ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତ ଭିତରୁ ଅନେକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ । ସେଥିରେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁର, ଉତ୍ଥାନପତନର, ସୁଖ-ଦୁଃଖର ଦୁହାସକତାରୁ ମୁକ୍ତ ଓ ସହଜ ଅବସ୍ଥାନ ସ୍ଵରୂପ ‘ମହାସୁଖ’ ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥ ନିହତ । କେତେକ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ତତ୍ତ୍ଵ ଉପଦେଶ ଓ ସାଧନାର ଇଂଗିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ବାହ୍ୟାର୍ଥର ଅବଗୁଣ୍ଠନରେ ଲୁଚିଯାଇଛି । ଏହି ଧରଣର ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଓ ଉପମା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାର ବ୍ୟବହାର ରହୁଛି ଯାହା ଦ୍ଵିଅର୍ଥକ । ଗୋଟାଏ ସାଧାରଣ ବୋଧଗମ୍ୟ ଅର୍ଥ, ଅପରଟି ସାଧକମାନଙ୍କର ପାରିଭାଷିକ (Private Code), ସବୁ ରହସ୍ୟ ରଚନାର ଯାହା ସ୍ଵାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ । ଏଭଳିକ ପ୍ରତ୍ଵେଳିକାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ଓ ପ୍ରକାଶସ୍ଵରୂପ ସରସପାଦ୍ୟକର ଦୋହାକୋଷର ପଞ୍ଜିକାକାର ଅଦ୍ରୁସ-ବଳ (୧୨ଶ ଶତାବ୍ଦୀ) ଏବଂ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଟୀକାକାର ମୁନିନ୍ଦ୍ର ‘ସାଧ୍ୟା’ ବୋଲି ନାମକରଣ କରିଥିବାର ଅନୁମାନ ।

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିବର

ତଥାଗତ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ଵରୂପ ସଂପର୍କରେ ମୌନତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯାଦିଶାସ୍ତ୍ର ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସକଳ ବିବର୍ତ୍ତନ ଓ ରୂପାନ୍ତର ଭିତରେ ମାଧ୍ୟମିକାର ‘ଶୂନ୍ୟ’ ଓ ଉପନିଷଦୀୟ ‘ନେତି’ ଚେତନାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ମାର୍ଗ ଦେଇ ସହସ୍ରାଧିକ ବର୍ଷ ପରେ ‘ସହଜ’ ବା ମହାସୁଖ ପରିଭାଷାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମୂଳ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଜିଜ୍ଞାସାର ସମାଧାନ ବାଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନୀତିବିଚାର ରହସ୍ୟ କଂଗ୍ଠ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଚ୍ୟଭୂଖଣ୍ଡର (ଭାରତ, ତିବେତ, ଚୀନ, ଜାପାନ ଓ ସୁଦ୍ଧା ଏସୀୟ ଦ୍ଵୀପସମୂହ ପ୍ରଭୃତି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ପ୍ରସାରିତ ଅଂଚଳ) ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ସତ୍ତ୍ଵେ ଉନ୍ନତମୋଚିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସଂଶ୍ଳେଷ ସ୍ଵୀକାରୋକ୍ତି ଅତି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ହିଁ ‘ଉପଲବ୍ଧ୍ୟମୂଳକ ଅନିବାରଣଯୁକ୍ତା’ର ରହସ୍ୟାଭୁକତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାଏ ।

ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପରେ ମହାଯାନ ଓ ସ୍ଥାନଯାନ ଶାଖା-ଦ୍ରୁୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧତ୍ଵ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଭର ସ୍ଵରୂପ ବିଚାର ପ୍ରସଂଗରେ । ସ୍ଥାନଯାନରେ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ଵର ନିବୃତ୍ତି-ପର ସାଧନାମାର୍ଗରେ ବୋଧିଚରୁର ସକଳ ଭାବ-ରାହତ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା । ମହାଯାନପନ୍ଥା କାଳକ୍ରମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଧାରଣାର ପ୍ରଭାବ ଭିତରକୁ ଫେରିଆସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ସାବଜମାନ ବୁଦ୍ଧତ୍ଵଲାଭର ସୋପାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲା । ଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରଜ୍ଞା ସହଜ ବିଶ୍ଵକରୁଣାର ସଂଯୋଗ ଏ ସାଧନାମାର୍ଗକୁ ସାବଜମାନ ଓ ସ୍ଥାନଯାନ ପ୍ରବକ୍ତୃତ ଐତିହାସିକ ବୁଦ୍ଧକୁ ସାବକାଳିନ ସାବବ୍ୟାପିକ ବୁଦ୍ଧତତ୍ତ୍ଵ ରୂପେ ସ୍ଵୀକୃତି ଦାନ କରିଥିଲା । ପ୍ରତି ସତ୍ତ୍ଵ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧତ୍ତ୍ଵ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧତ୍ତ୍ଵର ଅଧିକାରୀ ଓ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳର ବୁଦ୍ଧ । ଏହି ମତବାଦ ସହ ଉପନିଷଦୀୟ ‘ତତ୍ତ୍ଵମସି’ର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଵୀକୃତ ହେଲା ।

ମହାଯାନଶାଖା ହିନ୍ଦୁତ୍ଵସର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତତ୍ତ୍ଵସର ଉପାଦାନ (ଅଭିଭାବକ) ଓ ଧାରଣାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ମତସର ବଳିଷ୍ଠତାକୁ ମାନିନେଲା । ମାଂସିକ ଉପାଦାନର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ବିଦ୍ଵା-ଶକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ଵ ସ୍ଵୀକାର ହେତୁ ମହାଯାନର ଏକ ଧାରା କ୍ରମେ ‘ମହାଯାନ’ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲା ।

ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍କଳିତ ‘ଅଦୃଶ୍ୟବସ୍ତୁସମ୍ବନ୍ଧ’ରେ ସଂଗୃହୀତ ‘ତତ୍ତ୍ୱ ରତ୍ନାବଳୀ’ ମହାଯାନର ବିବିଧ ଧାରାକୁ ‘ପାରମିତାନୟ’ ଓ ‘ମନ୍ଦନୟ’ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି । ମନ୍ଦନାନରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପୁନାପବନର ମୃତ୍ୟୁ, ମଣ୍ଡଳ, ଅଭିଷେକ, ସମାଧି ପ୍ରଭୃତିର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିଲା । ସ୍ତରଗତ ଦେବତାରୂପେ ବହୁ ରୁକ୍ଷ ଓ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିବୃନ୍ଦ, ଏହିପରି ହିନ୍ଦୁ ଦେବମଣ୍ଡଳୀର (Pantheon) ସମାନ୍ତରାଳ ଚେତନାରେ ବୁଦ୍ଧମଣ୍ଡଳୀର ପୁନାବିଧି ସ୍ଥିତିକୃତ ହେଲା ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଓ ପଞ୍ଚମକାର ସାଧନା ଭିତରେ ବାମାରୂପ ପ୍ରଭବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମନ୍ଦନାନ କ୍ରମଶଃ ସ୍ୱପରିଚୟ ହରାଇ ତନ୍ଦ୍ରାୟାନରେ ପରିଣତ ହେଲା ।

ତନ୍ଦ୍ରାୟାନ କ୍ରମଶଃ ବଜ୍ରାୟାନ, କାଳଚନ୍ଦ୍ରାୟାନ ଓ ସହଜାୟାନ ରୂପରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା । କେତେକ ଆଲୋଚକ କାଳଚନ୍ଦ୍ରାୟାନକୁ ବଜ୍ରାୟାନର ଅନ୍ୟନାମ ଓ ସହଜାୟାନ ବଜ୍ରାୟାନର ନିଃସୂତ ଧାରା ବିଶେଷ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଲୋଚକମାନେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଶାଖାରେ କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ତାରତମ୍ୟ ଓ ବିଶେଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ସହଜାୟାନ—

ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ସୁଦୂରପ୍ରସାସ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ରୂପେ ସହଜାୟାନର ଆବିର୍ଭାବ । ଏଥିରେ ବଜ୍ରାୟାନ ଓ କାଳଚନ୍ଦ୍ରାୟାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତଥା ବିଶ୍ୱରମାନ ସୁରକ୍ଷିତ, ପୁନଶ୍ଚ ଯୋଗମାର୍ଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଚର୍ଯା ବିଧିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ସହଜାୟାନର ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିକାଶ ଧର୍ମପର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ‘ଉତ୍ତରାୟାନ’ ଶବ୍ଦ ସହ ସଂପୃକ୍ତ । ବଜ୍ରାୟାନର ସାଧକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଭିତ୍ତିର ଭଗିନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକର ଏହି ସହଜାୟାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିକାରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ । ଭୌଗୋଳିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହଜାୟାନର ରଚନାପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆସାଂସନ ମାତେ ଦୁଃଖଭର । ଗୁରୁପରମ୍ପରାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ସରହ, ଲୁଚାପା, ନାଗାର୍ଜୁନ, ଶାନ୍ତିଦେବ, କାଞ୍ଜୁପା ଆଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୋଲି ଅନୁମିତ ।

ଚର୍ଯା ତଥା ବୌଦ୍ଧ ଦୋହାଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ବା ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାଯାନ ଦର୍ଶନର ଅସଂଖ୍ୟ ଧାରାଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍ୱତ ହୋଇରହିଛି । ଏହା ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ନାସ୍ତିବାଚକତା, ପୁଣି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମ୍ଭଙ୍କର ଅସ୍ତିବା ତଥା ମୈତ୍ରେୟ, ଅସ୍ତର ଓ ବସୁନ୍ଧର ପ୍ରକଳ୍ପିତ ବିଜ୍ଞାନବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତି । ଉପନିସଦ୍‌ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବିରଳ ନୁହେଁ । ବେଦାନ୍ତର ବୃଦ୍ଧ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବୌଦ୍ଧଚେତନାର ବଜ୍ରସତ୍ତ୍ୱ, ବୋଧିଭବ, ମହାପୁଣ୍ୟ ବା ସହଜର ନାମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କହିଲେ ଖୁବ୍ ବେଶି ଅଧିକ୍ଷ ହେବନାହିଁ ।

ଚର୍ଯାପଦର ମୁଖ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ସ୍ୱର ଭାବାତ୍ମକ ବା ଆଦର୍ଶବାଦୀ (Idealistic) ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ଜଗତ ସଂସ୍ଥରେ ପ୍ରବଳ ସଚେତନତା । ମନ ଏହି ମାୟାମୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ସୃଷ୍ଟା । ମନର ଚଂଚଳତାହିଁ ସ୍ଥାନ ଓ କାଳର ବୋଧ ଜାତକରେ । ମନର ସଂପୃକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ତୁ ଓ ଭାବଜଗତ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସଂପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

ସହଜାୟାନ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବିଶ୍ୱର ସକଳ ଲକ୍ଷଣ ସମନ୍ୱିତ । ସହଜର ଧାର୍ତ୍ତ ସହଜାତ (ସହଜାୟତେ), ସହଜ ପ୍ରକାଶିତ ଓ କ୍ଷେପଣ । ଯେଉଁ ପଥରେ (ଯାନ) ଜୀବ ସହଜ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ମୌଳିକ ସ୍ୱରୂପ ଲଭ କରେ, ତାହାହିଁ ସହଜାୟାନ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ପଥ ।

ସହଜ ସଂଜ୍ଞାପରିସର ବହୁଭୂତ । (୧) ଏହି ସହଜର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଣ୍ଟାଘୋଷକର ଅସ୍ତିବାଚକ ‘ତଥାତ୍’ (Thatness) ବା ସତତାବାଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ଅସ୍ତର, ବସୁବ୍ୟୁତ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରମଶଃ ଉପନିଷଦୀୟ ବ୍ରହ୍ମଚେତନାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ବ୍ରହ୍ମପରି ଏହାକୁ ନେଇବାଦ ଓ ଅସ୍ତିବାଦର ବହୁଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ ଅସ୍ତି-ନାସ୍ତି-ବୋଧାନ୍ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଚର୍ଯାକାରଙ୍କ ପ୍ରତିପାଦନରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ‘ଗୁରୁବୋଦା ସିଦ୍ଧାକାଳା’ ।

ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହଜଯାନ ଧର୍ମାନୁବନ୍ଧୁତ ହିସ୍ତାପକ୍ଷର ବିଶ୍ଳେଷୀ, ଏହା ଏକ ବିଦ୍ରୋହୀ ସ୍ଵର । ସରହସ୍ୟାଦ ତାଙ୍କ ‘ଦୋହାକୋଷ’ରେ ସହଜପଦ୍ଧାର ଉପଦେଶ ଦେବାଆଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମ ଓ ସାଧନାମତଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାର କରି କହିଛନ୍ତି—ବେଦବାଦ, ଶୈବ, ଭଗବତ, କ୍ଷପଣକ (ଜୈନ), ଦୁଇ ପ୍ରଧାନ ବୌଦ୍ଧମତ (ସୌତାନ୍ତରିକ ଓ ମହାଯାନ) ଏସବୁ ଦ୍ଵାରା ପରମାର୍ଥ ସାଧୁତ ହୁଏନାହିଁ । ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଗୃହବାସ, ବନବାସ, ଦେବପୂଜା, ଖର୍ଯ୍ୟାଚନ, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ବାଣ ଅଥବା ମୋକ୍ଷଲାଭ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସହଜ ପଦ୍ଧା । ସହଜାବସ୍ଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ବିଶ୍ଳେଷ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ବିକାସ ନୁହେଁ । ପାପପୁଣ୍ୟ, ଭଲମନ୍ଦ, ସତ୍ୟମିଥ୍ୟା, ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁ ଚଂଚଳଭିତ୍ତିରେ ସଂଘଟିତ । (ତତ୍ତ୍ଵଦର୍ଶୀ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁର ଖଣ୍ଡନ କରିପାରେ ନାହିଁ ।) ସହଜ ସ୍ଵରୂପ ହେଉଛି ‘ଶ ଶ୍ଵାସାଶ୍ଵାସ’ । ଚିତ୍ତ ଅଚଂଚଳ ରହିଲେ କାଳଜୟ ଓ ସହଜ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସହଜ-ସିଦ୍ଧର ସବୁ କିଛି ବୋଧସ୍ଥିତି । ସଂସାର ଓ ନିର୍ବାଣ ଅର୍ଥସ୍ଥାନ ବା ମୁକ୍ତିବାଚକ । ‘ସଂସାର ନିରଂତର ବୁଧ (ସକଳ ନିରଂତର ବୁଦ୍ଧ)’ ।

ଗୁରୁବାଦ—ଚର୍ଯାକାରମାନେ ଗୁରୁବାଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଵୀକାର କରନ୍ତି । (୩) ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନା ପଦ୍ଧତି, ବିଶେଷକରି ତନ୍ତ୍ରପଥ ‘ଗୁହ୍ୟାତ୍ ଗୁହ୍ୟମ୍’ । ଏହା ଶାଶ୍ଵତିକ, ମାନସିକ, ସକଳ ବିଭାବର ରୂପାନ୍ତର ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ତେଣୁ ଜଟିଳ ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ । ପଦେ ପଦେ ଅଭିଜ୍ଞ ଉପଦେଷ୍ଟାର ପ୍ରୟୋଜନ । ତେଣୁ ଚର୍ଯାକାଣ୍ଡରେ ଗୁରୁବାଦର ବିପୁଳ ପ୍ରଶଂସା । ଲୁଚି କୁହନ୍ତି, ‘ଗୁରୁ ପୁଣ୍ଡିଅ ଜାଣ ।’ ଗୁରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁକ୍ତିର ପଥକୁ ଘାସାନ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ନିର ସଂବାହକ ଗୁରୁ । ଏକରୁ ଅନ୍ୟର ଅଗ୍ନି—ସଂଚରଣରେ ବଢ଼ିକା ଭୂଲ୍ୟ । ଅସୀମର ‘ପ୍ରବେଶ ଦ୍ଵାର’ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ । ସେ ସୀମାର ଶେଷ ପ୍ରତିଭୁ, ଅସୀମର ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ରୟ । ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମାର ଅସୀମକୁ ନିଷ୍କ୍ରମଣ । କାରଣ, ଅସୀମର ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ସସୀମ ରୂପାୟନ ।

- (2) "Sahaja defies all possible definition and remain unknown and unknowable, it being the ultimate innate nature of all the objects and beings."

Dr. N.C. Sahoo—Buddhism in Orissa.—P-137

- (3) "It will be seen that in a sense all the systems of Indian Philosophy and religions are mystic—for according to all the systems, 'Truth always transcends intellectual apprehension or discursive speculations—it is to be intuited within through the help of the preceptor—who has already realised it."

S. B. Dasgupta 'Obscure Religious Cults P—87-88.

ସୁଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଅସଂଭବ ପ୍ରାୟ ଅସୀମକୁ ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭିତରକୁ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଘେନିଆଯାଏ । ଅସୀମର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦେହରୂପକ ନୌକାକୁ ସଦ୍‌ଗୁରୁ ବଚନରେ ଚଳାଇ ନେବା ନିରାପଦ ବୋଲି ଚର୍ଯାଗାନ ରହିଛି ।

ଗୁରୁ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ ଗୁରୁଭାବରେ ଅବନତ । ସେ ବର୍ଷଣମୁଖୀ ଜଳଧାର ପରି । ରସାଳ ପକ୍ୱ ଫଳ ପରି । ତା'କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରିଲେ, ଆସ୍ଥାନ କରି ପାରିଲେ ଶିଷ୍ୟର ହୃଦୟ ଆହୁ, ମଧୁର, ରସବତ ହୋଇଯାଏ । ପୁଷ୍କର ସୁରଭି ପରି ଗୁରୁ ଅସୀମର ମହାନ । ତା'କୁ ଆଦ୍ରାଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ।

ରହସ୍ୟବାଦୀ ବରୁର ଗୁରୁକୁ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନ ଶିଖାଇବାର ଅବସର ଦିଏନାହିଁ । ତା'କୁ ଦିବ୍ୟଭାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଦନରୂପେ ସଜ୍ଜା ହୃଦୟରେ ଆବାହନ କରାଏ । ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଓ ପ୍ରେମସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟ ଶିଖାଳ ଗୁରୁ ହୃଦୟରୁ ଅସୀମର ସ୍ପର୍ଶ ଲଭିକରେ । ଗୁରୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ମଂଥ ସ୍ୱରୂପ । ସେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ମୁକ୍ତି-ସାଧନା ପଥରେ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି । ଜଟିଳ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଅଧିକାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି । ସାଧନାପଥର ବିପ୍ଳବପାକ ନିଜ ଜୀବନରେ ଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ସାହସ ଦେଇ କହିପାରନ୍ତି ‘ମାଭୋଃ’ । ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିବ । ସରହଂକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଗୁରୁବାକ୍ୟ ସୁଧା-ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ରୂପୀ ମରୁସ୍ଥଳରେ ତୃପ୍ତିତ ହୋଇ ମରନ୍ତି । (୪)

ପିଣ୍ଡବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ —

ସହଜ-ସାଧନାରେ ମାନବଶରୀରର ଏକ ବିଶେଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି । କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ସତ୍ୟ ଅପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତାର ଯାହା କିଛି ପ୍ରତିଭାସ ସଂଭବ ।

‘ହେ ବଳିତଂସ’ରେ ଏହି ଭୌତିକ ଶରୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି—“ଦେହାଭାବେ କୁତଃ ସୌଖ୍ୟମ୍ ?” (୫) ଦେହ ବିନା ମହାପୁଣ୍ୟ ଅନୁଭବ ଅସଂଭବ । କାରଣ, ତତ୍ତ୍ୱତଃ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ । ମହାପୁଣ୍ୟ ଅପାର୍ଥିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଧାରଣୀ ବା ସ୍ଥୂଳ ଦେହକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ । ପାର୍ଥିବ ତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟତିରେକେ ଜନ୍ମଚକରେ ସଜ୍ଜର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁର୍ଣ୍ଣତା ଓ ନିଃଶେଷତା ଲଭି ସଂଭବ ନୁହେଁ । ‘ଶ୍ରୀକାଳଚନ୍ଦ୍ର’ ଅନୁସାରେ ଦେହସିଦ୍ଧିରେ ହିଁ ହିଁଜଗତର ସିଦ୍ଧି । ସରହପାଦ କୁହନ୍ତି, ‘ଦେହ ସଦୃଶ ଗର୍ଭ ଅନ୍ୟତ୍ର ନାହିଁ । ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ପୁଣ୍ୟନଦୀ ପ୍ରବାହିତ । (୬) ଚର୍ଯାଗୀତିକାରଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ କି ଧାରଣୀ

- (୪) “ଗୁରୁ ଉବ ଏସେ ଅମିଅରସୁ ଧାବଣ ପୀ ଅଉ ଦେଶ୍
ବହୁ ସତ୍ତ୍ୱ ଉଥ ମରତ୍ତଥଳ ହଂ, ତସିଏ ମରିଅଉ ତେହ ।”

qt— ହଂଦା କାବ୍ୟଧାସ—ପୃ ୮

- (5) qt ‘obscure Religious cults’—P—36. (4)

- (୬) “ଏତଥ୍ ସେ ସୁରସରି ଜମୁନା ଏତଥ୍ ସେ ଚଂଗାସାଅରୁ ।

ଏତଥ୍ ପଥାଗ ବା ଶାରସି ଏତଥ୍ ସେ ଚଂଦହବାଅରୁ ।

“ଦେହା ସରିସସ ତତ୍ତ୍ୱ ମହଂ ସୁହ ଅଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତ ।”

ସରହ-ଚର୍ଯା—୪୭

qt—‘An Introduction to Tantrik Buddhism

(S.B Dasgupte) P—146.

ନୁହେ । (୭) ଦେହ ହିଁ ଜପମାୟ । ତେଣୁ ବିନାଶଶୀଳ ଦେହକୁ ସାଧନାମାର୍ଗରେ ଅବନାଶୀ ଓ ଅକ୍ଷୟ କରି ସିଦ୍ଧଦେହୀ ହୋଇପାରିଲେ ଶାଶ୍ୱତର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ୱଭାବିକ ହୁଏ ।

ଦେହବାଦର ଏଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାୟସାଧନା ବା ନାଡ଼ୀଚନ୍ଦ୍ରସାଧନା ତଂତ୍ର ଓ ବକ୍ରଯାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସହଜସାଧନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିହୁଏ । ଦେହ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାଣାୟାମର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ୱୀକୃତ । ଦେହର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସ୍ନାୟୁ ଇଡ଼ା ଓ ପିଂଗଳା ଓ ମଧ୍ୟମା ସୁଷ୍ମା ମହାଯାନ ପରିଭ୍ରମରେ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ଉପାୟ ଏବଂ ଅବଧୂତକା ବା ସହଜପଥ ରୂପେ ପରିଚିତ । ପ୍ରାଣାୟାମର ପ୍ରାଂଜଳ ବିଶେଷଣ ନକରି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏ ନାଡ଼ୀଦ୍ୱୟ ଦ୍ୱେତାବସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ମଧ୍ୟନାଡ଼ି ସମ ବା ଅଦ୍ୱେତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ।

ମହାଯାନା ପନ୍ଥାରେ ନାରାଜ୍ୟୁନ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତ ‘ମାଧ୍ୟମିକା’ ସହଜ ସାଧନାର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଝିଙ୍କାତ ରୂପେ ଗୃହ୍ୟତ । ଅର୍ଦ୍ଧ ଓ ନାହିର ଉଭୟ ବାଚକତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ସହଜାବସ୍ଥା । ଲୁଚିପାଏଇ ଦ୍ୱାଦ୍ୱାତ୍ୱକତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଭବୋଦ୍ଧୀର୍ଷ ହେବାର ମାର୍ଗ ବୋଲି ସଙ୍କେତ କରିଛନ୍ତି । (୮) ମହାଯାନ ପରଂପରାନୁସୂତ ବକ୍ରଯାନା ଓ ସହଜଯାନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନ ଏଇ ଦ୍ୱାଦ୍ୱାତ୍ୱକତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ । ଦ୍ୱାଦ୍ୱାତ୍ୱକ ପରମ ‘ଶୂନ୍ୟ’ ଏଇ ପରଂପରାରେ ବକ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ । ସଂକୀର୍ତ୍ତପର ଶୂନ୍ୟତା ବକ୍ରପରି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ । (୯) ବୌଦ୍ଧ-ଦର୍ଶନର ଶୂନ୍ୟତା ଏହିଭଳି ବକ୍ର-ସ୍ୱରୂପକୁ ବକ୍ରସୂତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ମହାଯାନା ବୋଧୁଚିତ୍ତର ରୂପାନ୍ତର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲଭିକରିଛନ୍ତି । ମହାଯାନରେ ପୁର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତକୁ ବୋଧୁଚିତ୍ତ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲା । ଯୋଗାତ୍ମକରେ ଏହି ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ସକଳ ମଂଗଳକାମନା ଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱକରୁଣାରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତ । ଶୂନ୍ୟତାର ସ୍ୱରୂପ ସହ ଏହି କରୁଣାର ସ୍ୱରୂପ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ବୋଧୁ-ଚିତ୍ତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ମୂଳ ସୂତ୍ରକୁ ଅବଲଂବନ କରି ତାତ୍ପରିକ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ବୋଧୁଚିତ୍ତକୁ ଶୂନ୍ୟତା ଓ କରୁଣାର ଅଖଣ୍ଡ ମିଳନାବସ୍ଥା ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ । ବକ୍ରଯାନର ସାଧନାରେ ବିଶେଷକରି ସହଜଯାନରେ ଏହି ଶୂନ୍ୟତା ଓ କରୁଣା ସ୍ୱା-ସୁରୁଷ ଭେଦରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ଉପାୟ ନାମ ଧାରଣ କରି ସମ୍ମିଳିତ ହେଲେ ନରନାଶଙ୍କର ରମଣ ସୁଖ ଉପକାତ ହେବାପରି ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୁନ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବୋଧୁସୂତ୍ର ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ।

(୭) “ସରହ ଉଷଲ ଦାଡ଼ା ଜାଣଇ ଅପ୍ପା/ଶଉ ସୋ ଦେହ ନା ଧାରଣା ଜପ୍ପା ।”

(ଦୋହାକୋଷ)—“ହୁନ୍ଦୀ କାବ୍ୟଧାରା—ପୃ (୮୪)

(୮) “ଭବନଦୀ ଗହଣ ଗଂଧାର ବେଗେ ବାହୁ ଦୁଆଁତେ ଚିଣିଲ ମାଝେ ନ ଥାଇ ।”

(୯) “ଦୁଃଖ ସାର ଅସୌସାରୀ ଅହେଦ୍ୟ ଭେଦ ଲକ୍ଷଣ

ଅଦାସ୍ତ ଅବନାଶୀତ ଶୂନ୍ୟତା ବକ୍ରମୂର୍ତ୍ତିତେ ।”

ଅଦ୍ୱିତ୍ୱ ବକ୍ର ସଂହତ (P. 37) ‘Obscure Religious Cults’—P. 26

(୧୦) “ଏକ ସୋ ପଦୁମା ଚଉପଠା ପାଶୁଡ଼ୀ

ତସ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚି ନାଚଥ ଡୋମ୍ବୀ ବାପୁଡ଼ୀ” କାହ୍ନୁପା—ଚର୍ଯ୍ୟାଗାଦିକା ଗୀତ ନ : ୧

ଶୂନ୍ୟତା ଓ କରୁଣାକର ଏ ରୂପାନ୍ତର ସମଗ୍ର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ସାଧନାପଦ୍ଧତିର ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଲା । ପ୍ରଜ୍ଞା, ପୁର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନ, ନିଷ୍ପଦ୍ଧି, ନାସ୍ତିବାଚକ, ନିର୍ଗୁଣାତ୍ମିକା ନାଶଶକ୍ତି, ପୁରୁଷରୂପୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱାତ୍ମକ ସନ୍ନିପ୍ତ ‘ଉପାୟ’ । ପ୍ରଚଳିତ ସାଂଖ୍ୟ-ବିଶ୍ୱରର (ପ୍ରକୃତି ସନ୍ନିପ୍ତ ପୁରୁଷ ନିଷ୍ପଦ୍ଧି) ଏହା ବିରୋଧାତ୍ମକ । ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ରୂପ ଚେତନା ଥରେ ଅନୁପ୍ରବେଶର ସୁଯୋଗ ଲଭିକରି ସମଗ୍ର ବୌଦ୍ଧ ସାଧନାର ମାର୍ଗକୁ ଭିନ୍ନମୁଖୀ କରାଇନେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ।

ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ଉପାୟ ସ୍ୱୀପୁରୁଷ ଭେଦରେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଶିବ-ଶକ୍ତି ସହ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇଗଲେ । ହିନ୍ଦୁ ଚର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୀ-ପୁରୁଷ ଭାବ-ଭେଦର ସାମ୍ୟତା ସ୍ଥପାଦନ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେହ ସାଧନାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କଲା । ଏ ସ୍ୱୀ ପୁରୁଷର ବିଷମ ଭାବପ୍ରତ୍ୟକ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱୟ ଚନ୍ଦ୍ର-ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗଙ୍ଗା-ଯମୁନା ଭେଦରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୁଷୁମ୍ନାର ସଂଯୋଗମୂଳକ ସମଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହଜ-ସାଧନାର ଅଂଶୀଭୂତ ହୋଇଗଲା ।

ସମଭାବ ହେଉଛି ସକଳ ଦ୍ରୈତଭାବର ଏକ ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ଅଶ୍ୱଶ୍ଚାରିକା । ପଂଚକର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏହା ‘ସ୍ୱପ୍ନାର’ ଓ ‘ନିବିଷ’ ଦ୍ରୈତ ଭାବବୃତ୍ତିର ସ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପାଦିତ ଚେତନା ଭୂମି । ସମଭାବ ସହ ସମରସ ଓ ସହଜ ଶବ୍ଦ ଅଂଗାଂଗୀ କରନ୍ତି । ଏହା ସମସ୍ତିତକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ‘ହେ ବଳତନ୍ତ୍ର’ ଅନୁସାରେ ସହଜ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଦ୍ରୈତାବସ୍ଥା ନ ଥାଏ । ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ—ଦ୍ରୈତଚେତନାର ସଂଘର୍ଷ ଅବସାନ ହେଉ ମହାସୁଖମୟ ଏଇ ଅବସ୍ଥା । ସହଜଯାନର ମହାସୁଖ ବୌଦ୍ଧ ନିବିଷର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନାମାନ୍ତର । ନିବିଷ ଲଭିଯିବା ଅର୍ଥରେ ନାସ୍ତିସୂଚକ । ତଥାପି ତା ପ୍ରସଂଗରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱାତ୍ମକତା ପ୍ରମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ବିଜ୍ଞାନବାଦ ଶାଖାରେ ସତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ-ଜ୍ଞେୟ ବୋଧଲୁପ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ଓ ଅନ୍ନବଚନାୟ ସତତା/ତଥତାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାତ୍ର । ବସୁବଧୁ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିମାତ୍ରତାକୁ ନିବିଷର ଅନିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରହସ୍ୟାତ୍ମକତା ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ବୌଦ୍ଧ-ତନ୍ତ୍ରରେ ନିବିଷର ସୁଖମୟ ସ୍ୱରୂପ ଭୋଗ ଓ ମୁକ୍ତି, ସ୍ୱାଳ ଓ ବ୍ୟାପ୍ତି ଏବଂ ଭାବ ଓ ଅଭାବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାତ ‘ସୁଖାବସ୍ଥା’ (ବୁଦ୍ଧମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ) ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଆତ୍ମ-ଅନାତ୍ମ ଦ୍ୱାନ୍ଦ୍ୱ ରହିତ ଅବସ୍ଥାଗତ ମହାସୁଖ ହିଁ ସହଜ-ଶୁଦ୍ଧ-ରୂପ । ଏ ପରମାଗାତକୁ ଲଭ କରିବାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବୌଦ୍ଧପଦ୍ଧାତି ହେଲା ବାମାର୍ଗ ସାଧନା ମାର୍ଗ ।

ବାମାର୍ଗ ସାଧନାର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମୂଳରେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରକୃତି ଯୌନାବେଶକୁ ଯୋଗାତ୍ମକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଗତ କରିଦେବା । ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ବିଶ୍ୱରରେ ପ୍ରେମ ମାନବର ସହଜାତ, ସହଜତମ ଓ ଆଦ୍ୟତମ ଅନୁଭବ । ଏହି ପ୍ରେମର ସ୍ଥୂଳତମ ଦୈହିକ ରୂପାୟନ-ଯୌନ ଚେତନା । ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ଓ ଦମନ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରୁ ଏହାର ବାସନାକୁ ବହୁଷାର କରିବା ଅସଂଭବ । ଏହା ଜୀବନ-ବିରୋଧୀ ବିଶ୍ୱର ହୋଇଯିବ । ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦମତରେ ଯୌନାକାଂକ୍ଷା ନିବୃତ୍ତିମାର୍ଗର କଠୋରତା ଭିତରେ ସ୍ତବ୍ଧ ଚେତନାଲୋକକୁ ନିଜକୁ ଅପସ୍ତବ୍ଧ କରାଇ ନେଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଅବଚେତନରେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱର ବିକୃଷ୍ଟକରଣର ବହୁ ଅପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ । ଭରଣାୟ ସାଧନାର, ବିଶେଷକରି ଏସୋଟେରିକ ସାଧନାର ମାର୍ଗଗୁଚ୍ଛକ ଏହି ମୌଳିକ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦରତା ଓ ସ୍ଥୂଳତାର ବିନାଶ ଦ୍ୱାରା ଚେତନାକୁ, ମହତ୍ତ୍ୱର ଲୋକକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଧନାମାର୍ଗରେ

କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରଗିକ ନୁହେଁ, ମାନସିକ ଶ୍ବବୃତ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚେତନାସ୍ତରରେ ଏହି କାମ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତର ଲଭି ପାରିଲେ ହିଁ ଜୀବନ ସାଫ୍‌ଭୌମ ସିଦ୍ଧି ଲଭକରେ । ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧ ବା ଅଶୁଦ୍ଧ, ପବନ ବା ଅପବନ ନୁହେଁ । ଚିତ୍ତର ବିକାଶରେ ଜୀବନର ସକଳ ଶକ୍ତିପରି ଏହାକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ । ୧୦ ସହଜିଆ ସାଧନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସାଧନାର ଦ୍ୱାହରେ ସୈଶ୍ବର ଓ ବ୍ୟଭିଚାର ମଧ୍ୟରେ ଅଧଃପତିତ ଓ ଭୁକ୍ତିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଯୌନଚେତନାର ଉଦ୍‌ଗମନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମବିକାଶର ସଂକଳ୍ପନା ଏକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନାରୂପେ ଯେ ସ୍ୱୀକୃତ (ରାଗେନ ବନ୍ଧନେ ଲୋକ ରାଗି ମୈବ ବିମୁଚ୍ୟତେ) ସେହି ଯୌନ ଯୌଗିକ ପରଂପରାର ଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛି । ପ୍ରକୃତ ସମାଧି, ମହାସୁଖ, ସମରସ ବା ସହଜିଆ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ମହାଶ୍ବବ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଧକର ଚିତ୍ତଦୁର୍ଗମ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଅପରିଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅନିୟମିତ ବାସନା ଅଧୁସିତ ଚିତ୍ତରେ ସଜାତ ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭବନାମାନ ସ୍ଥଳଚେତନାକୁ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଏମାନେ ସାଂଘାତିକ ଶାସ୍ତ୍ରଗିକ ସାଧକର ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି । ସୁତରାଂ ସକଳ ପ୍ରକାର ଏସୋଟେରିକ ସାଧନା ପଦ୍ଧତି ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଚି ରୂପେ ଆରୋପ କରିଥାଏ ।

ଚର୍ଯାଚର ଶକ୍ତିଚତୁ-ରହସ୍ୟ

ଚର୍ଯାସଂଗୀତମାନଙ୍କରେ ଅବଧୂତିକା, ଯୋଗିନୀ, ଚଣ୍ଡାଳୀ, ଡୋଂସା, ଶବ୍ଦା, ନୈରାତ୍ମ ଦେଶ, ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରଭୃତି ନାମ ସଂକ୍ଷର ରୂପକାତ୍ମକ ଅବତାରଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ଚର୍ଯାକାର ବା ଯୋଗୀର ଏହି ନାମସହ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ମିଳନ ପ୍ରସଂଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଚର୍ଯାତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଯୋଗିନୀ ବା ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ରକ୍ତମାଂସଧାରଣୀ ପାର୍ଥିବ ସାଧନାସଂଗିନୀ ରୂପେ ବିଶ୍ବରଖିୟା ନୁହନ୍ତି । ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସଂଗୁପ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସହଜାତ ଆତ୍ମଧାରଣୀ ସହଜସ୍ବରୂପିଣୀ ଶକ୍ତି ହିଁ ଏଇ ପରମାନାଶ୍ଚ ନୈରାତ୍ମାରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତା । ହିଂଦୁ-ତଂତ୍ରରେ ସେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ରୂପେ ମୂଳାଧାରଶାୟିତା ଏବଂ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ସହସ୍ରାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପୁର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍‌ବୋଧନ । ମୂଳାଧାରରେ ସୁପ୍ତା ଓ ଅପରିଶୁଦ୍ଧା ସେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ରମଣୀ-ରତ୍ନ ବୋଧି ଚିତ୍ତ (ହୃଦ ଚକ୍ର)ରେ ଆପଣାର ପରିଶୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ପରିଶୁଦ୍ଧା ଅବଧୂତିକା ରୂପେ ସହସ୍ରାରସ୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରାବ ବକ୍ରସଂକ୍ରମଣ ରମଣ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲଭି କରନ୍ତି । ଏହି ସଂଯୋଗ ସାଧକଯୋଗୀର ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୋଗିନୀ ସହ ମଧୁର ମିଳନସୁଖ ରୂପେ ସାହାଯ୍ୟକ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା ଲଭି କରନ୍ତି ।

‘ହେ ବକ୍ରତଂତ୍ର’ରେ ମହାସୁଖର ଜନୟିଣୀ ଏହି ଯୋଗମୁଦ୍ରା ନାଭିକମଳରେ ଶାୟିତା ଅଗ୍ନି-ସ୍ବରୂପା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି । କାନ୍ଥୁପାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ନିର୍ମାଣକାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିମୟୀ ଅବଧୂତିକା ବିଭିନ୍ନ ନାଡ଼ୀଚକ୍ରରେ ବହୁଦଳପଦ୍ମ ଉପରେ ନୃତ୍ୟରତା ଅର୍ଥାତ୍

10. "The philosophy itself is neither clean, nor unclean, but one of the thousand methods of enabling mind to break the illusion of its own surroundings. Sex is a fact and a universal fact and its force can be used for mind's enlightenment."

Christmas Humphreys : 'Buddhism' P—192

ହିୟାଶୀଳା ରୂପେ ଚର୍ଯ୍ୟା । ଏହି ଶକ୍ତି ବଳସ୍ୱରୂପେ ସହ ନିତ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣୀତା ସ୍ୱରୂପା ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ।

ଯୋଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ନାଭିଚକ୍ରରେ ଏଇ ନୈରାକ୍ତା ଅଗ୍ନିରୂପିଣୀ ପ୍ରକୃତିତା ହେଲେ ପଂଚସ୍କନ୍ଧ ବା ପଂଚଭୂତର ଜଗତ (ଓ ତାହାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ପଂଚାଙ୍ଗକୁ ତଥା ତାଙ୍କର ପଂଚଶକ୍ତି) ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମାଣଚକ୍ରରେ ଚଣ୍ଡାଳୀ ଜଳ ଉଠିଲେ ସକଳ ଭାବବୃତ୍ତି ବାସନାବିଗ୍ରହ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ମର୍ମକାଳକାତଂସରେ ଚଣ୍ଡାଳୀର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା-ପ୍ରସଂଗରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏହା ଆଖୁର ନିର୍ଯ୍ୟାସ ସ୍ୱରୂପ, ଦଂପତିଙ୍କର ମିଳନ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ, ଅଗ୍ନିତପ୍ତ କ୍ଷୀର-ସର-ଲବଣୀ ସଂଭୂତ ଘୃତ ସ୍ୱରୂପ । ମହାସୁଖ କାଳରେ ଏ ସେହି ସହଜ ସୁଦୟା ଯାହା ନିତ୍ୟଶୁଦ୍ଧ ଯୋଗୀସହ ସଂଶ୍ରେଷ୍ଟତା । ଚର୍ଯ୍ୟାଗାନରେ ଶ୍ରୀବାଚକରେ (ସଂଶ୍ରେଷ୍ଟକାୟ) ଯୋଗୀସହ ନୈରାକ୍ତା ଦେବୀଙ୍କର ରମଣ ବିଳାସର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, “ ହୁଆ ତାମ୍ବୋଲ ମହାସୁଖେ କାୟର ଖାଇ/ ଶୂନ ନିରାମଣି କଣ୍ଠେ ଲଇସ୍ତା ମହାସୁହେ ରାତି ପୋହାଇ ।” (୧୧) ଏଠାରେ ହୃଦୟ ପ୍ରସାସ୍ତ ବୋଧୂତ୍ୱକୁ, କଣ୍ଠ ସଂଶ୍ରେଷ୍ଟତାକୁ ଓ ରାତି ଯାପତ କରିବା ଅର୍ଥ ରାତି ରୂପିଣୀ ଅଧିକାରମୟ ଅବଦାନ ଅଜ୍ଞାନକୁ ବିନାଶ କରିବା ବୁଝାଉଛି । କାନ୍ଥୁପାଙ୍କର ଏକ ଗୀତରେ ଦେଖାଯାଏ, “ଅଜ୍ଞାନ ତୋମ୍ବୀର ନିଦା ଗାଏ, ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ କେବେ ତାହାକୁ କଣ୍ଠ ରୁଚି କରେନାହିଁ ।” (୧୩) ଗୁଣସମାଦ କୁହଂତି, “ଈନ୍ଦ୍ର ନାଡ଼ୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପବନ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଯୋଗିନୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲି ।” (୧୪) କାନ୍ଥୁପାଙ୍କର ଅତିପରିଚିତ ଗୀତିକା, ‘ନଗର ବାହାରେ ତୋ’ଣା ତୋହେରି କୁଡ଼ିଆ’ରେ ତୋ’ଣା ସମାଜରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଓ ନଗରବହଃସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ନୈରାକ୍ତା ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ଥୁଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନଜଗତର ବହୁଭୂତା । ତୋ’ଣାର କୁଳଧର୍ମ ପରି ମାନସିକ ଧାରଣା ସତ୍ତ୍ୱ ଏ କର୍ମ ଜଗତକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଦେହ ରୂପକ ସଂସାରରେ ବୋଧୂତ୍ୱ ରୂପକ ହୃଦକମଳ ବିକଶିତ ଏବଂ ପ୍ରାଣମୟ (ଜୀବନ ବାୟୁ ରୂପିଣୀ) ଅବଧୂତିକା ସେଠାରେ ନୃତ୍ୟରତା । ଅନ୍ୟ ଏକ ଚର୍ଯ୍ୟାଗାନରେ କାନ୍ଥୁପା ଓ ତୋ’ଣାଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସଂଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ । (୧୫) ବିବାହ ପାଇଁ

- (୧୧) ଚଣ୍ଡାଳୀ ଜ୍ୱଳିତା ନାଭୌ ଦହଂତି ପଂଚ ତଥାଗତାନ୍” ହେବଳତଂସ
(୧୨) “ଶବଶ୍ୱପା” ଚର୍ଯ୍ୟା ନ : ୨୮ ।
(୧୩) “କେ ହା ଦେହା ତୋହରେ ବିରୂଆ ବୋଲଇ
ବିଦୁଜନ ଲେଅ ତୋରେ କଣ୍ଠ ନା ମେଲଇ ।” ଚର୍ଯ୍ୟା ନ : ୧୮
(୧୪) “ଈଆଡ଼ା କାପି ଜୋଇନି ଦେ ଅଂକ ବାଲ
× × ଜୋଇନି, କୋହ ବିନୁ ଯଶହ ନ ଜୀବମି ତୋ, ମୁହଁ ରୁଂଗ କମଳ ରସ ପୀବମି ।
(୧୫) ଭବନବିକାଶେ ପବନ ମାଦଳା / ମଣ ପବଣ ବେନି କରଣ୍ଡ କଥଲ ।
ଜଅ ଜଅ ଦୁଂଦୁଭି ନାଦ ଉଛୁଲିଲ / କାନ୍ଥୁ ତୋ’ଣା ବିବାହେ ଚଲିଲ ।
ତୋ’ଣା ବିକ ହୁଆ ଅହା ସିବ ଜାମ / ଜଉକୁକେ ଶିଅ ଆଣ୍ଡୁ ରୁ ଧାମ ।
ଅହଣ୍ଡିସି ପୁରଅ ପସଂଗେ ଜାଅ / ଜୋଇଣି ଜାଲେ ରଅଣି ପୋହାଅ ।
ତୋ’ଣା ଏଇ ସଙ୍ଗେ ଜୋ ଜୋ ଶି ରଣ୍ଡେ / ଶଶହ ନ ଗୁଡ଼ଅ ସହଜ ଉନ୍ନଣ୍ଡେ ।

ଗୀତ ନ : ୧୯

ବରୁଣମନ କାଳରେ ସଂସାର ଓ ନିର୍ବାଣ ପଟକୁ ଓ ମାଦଳ ରୂପକ ବାଦ୍ୟ ଯାନ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଦୁଃଖର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସହ କାନ୍ଦୁପା ବର ବେଶରେ ବିଜୟ ଘୋଷଣାକରି ବିବାହ କରି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି । ବିବାହପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ‘ଅବାହୁଆ’ ଦୋଷ ନିରାକୃତ ହେଲା (ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଖଣ୍ଡିତ ହେଲା ଏବଂ ଅନୁଭବ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୁଁ ସ୍ବରୂପ ପ୍ରାପ୍ତହେଲା) ଏବେ ସେ ଅଭିର୍ନବି ଯୋଗିନୀ ସହ ମିଳନରତ । ସେହି ଶୁଭା ଯୋଗିନୀର ସଂଗ ସୁଖରେ ଅଧକାର ଗୁଡ଼ି ଅତିବାହିତ ହେଲା ।

ପାବତ୍ୟ ପ୍ରେମର ସୁନ୍ଦର ତଥା ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶବ୍ଦ ପାଦଙ୍କର ରସମଧୁର ଚର୍ଯାଟିର ମର୍ମାର୍ଥଟି ସେହିପରି ଗନ୍ଧର ଭବବ୍ୟଂଜକ । “ଉର୍ବୁ ଉର୍ବୁ ପାବତ ତହିଁ ବସଇ ଶବ୍ଦ ବାଲି” ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଶିଖରରେ ନୈରାତ୍ମ୍ୟର ଅଧିଷ୍ଠାନକୁ ଫଳେତ କରିଛି । ସେ ବାଲିକା ସାଧକ ଶବ୍ଦକୁ ଭବବିଳାସପ୍ରମତ କିଂବା ସିଦ୍ଧିଲଭ ପାଇଁ ଅପୈର୍ଯ୍ୟ ନ ଦେବାକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିଛି । ସିଦ୍ଧି ଯେ ସହଜାତ, ରହସ୍ୟ-ତତ୍ତ୍ବର ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ-ଅଂଗୀକାରଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମୂଳକ ରୂପ ଫଳେତ ବହବ କରିଛି, “ତୋହେର ଶିଅ ଘରଣୀ ଶାମ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ।”

ସହଜାନୁଭୂତକ—ଚର୍ଯାପଦର ଗାନରେ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷ ଉପଲବ୍ଧିଟି ସହଜ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟବିକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ସହଜ ପ୍ରତିନିୟା ବିଶ୍ୱନା ଏ ପ୍ରତିଭାସ ଜଗତ ମନର ପ୍ରତୀତି (୧୭) ଭବସମୁଦ୍ର ଓ ଭବସମୁଦ୍ର—ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ମନର ସଂପୃକ୍ତ ହିଁ ଚେତନା ସମୁଦ୍ରରେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ତରଙ୍ଗ ଉଦ୍ବେଳ ସୃଷ୍ଟିକରେ । ଦେହ ରୂପକ ତରୁରୁ ରୂପଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ପଂଚସ୍କନ୍ଧ ଖସି ପଡ଼ିଲେହିଁ (୧୭) କାଳଜାନର ସୃଷ୍ଟା ଗହକାରକ ମନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରୟାସ ଲେପପାଇଲେହିଁ ସଂନିଷ୍ଠାସିତ ନିରବରଣ ସହଜ ଶୂନ୍ୟ ରୂପେ ଆତ୍ମ-ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ସହଜ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ବରୂପ କାରଣ ତାଙ୍କର ସୁଖ-ଦୁଃଖ, ଭଲ-ମନ୍ଦ, ପାପ-ପୁଣ୍ୟ ସ୍ବର୍ଗ-ନରକ, ଜାତି-ଅଜାତିର ଭବବିକାର ନାହିଁ । ସେ ସ୍ବୟଂସ୍ଥିତ ହେଉ ତାଙ୍କର ଗତିନାହିଁ, ତେଣୁ ଉନ୍ନତି ବା ଅବନତି ବା ଅଗ୍ରଗତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନଭାବେ ଅର୍ଥହୀନ । ସିଦ୍ଧି ଓ ସାଧନାର ପ୍ରସଂଗ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅବାନ୍ତର । ମନର ଭବବୃତ୍ତିମାନ ଅଧକାର ପରି ବୋଧିତଭିକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରହିଥିଲେ ହେଁ ସତ୍ୟର ଚଂଦ୍ରୋଦୟ ହେଲେ ଏମାନେ ସ୍ବତଃପୁର ହୋଇଯାନ୍ତି (୧୮) ।

ସହଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆଲୋକ ସଂଗ୍ରହକ, ମାତ୍ର ଅଧକାର ନୁହେଁ । ଏହା ମନର ମାୟାବରଣ ରୂପେ କଳ୍ପିତ କାରଣ ଆଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଧକାର ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରେ

(୧୭) “ଉଦକ ଗୁଢ଼ ଜମ ସତନା ମିଛ ।”

—ଲୁଇପା ଗୀତ ୨୯

(୧୭) “କାଆ ତରୁବର ପଂଚ ବିଡ଼ାଲ
ଚଂଚଲ ଚୀଏ ପଇଂଠା କାଲ ।”

କାନ୍ଦୁପା—ଚର୍ଯା ନ : ୧

(୧୮) “ଜଇ ସେ ଗୁଢ଼ ଉଦିଆ ହୋଇ
ତଥା ରାଜ ତବ ସେ ସୋହଅଇ
ସୁଜ ଏହିଲ ଜମ ରାତି ପୋହାଇ
ଭବ ସମୁଦା ମୋହ ତମ ଅବସର ଯାଇ ।”

କାନ୍ଦୁପା—ଗୀତ ନ ୨୪

ନାହିଁ । ପ୍ରଭାସର ଅବରୋଧ ସକଳ ଅଂଧକାରକୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରତିପାଦନ କରାଇ ଦିଏ । ମାୟା-ବରଣର ଅପସାରଣ ପରେ ସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣାର ସହଜସ୍ୱରୂପରେ ନିର୍ଦ୍ଦୁଂଦ୍ର ରହିଥାଏ ।

ଜନ୍ମମରଣପ୍ରକଟିତ ଜୀବନ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ପରି । ନିଦ୍ରାପରି । ପ୍ରସଂଚ ଜଗତ ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ । ଯେପରି ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ନିଦ୍ରା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂଭବ ହୁଏ । ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତାବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପ୍ରବେଶାଧିକାର ମିଳେ ନାହିଁ । ଦୁର୍ଗା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ମୃତଶୀୟ ଅସ୍ମୃତଶୀୟ ଅନେକ କିଛି ଘଟିଯାଏ । ମାତ୍ର ନିଦ୍ରୋତ୍ଥତ ହୋଇଗଲା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନଘଟିତ କୌଣସି ବ୍ୟାପାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନିଏ ନାହିଁ । ସେହିପରି ବିସ୍ମୃତିରୂପକ ନିଦ୍ରାମୟ ଅନ୍ଧକାରଜନ୍ମ ଚିତ୍ତରୂପରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିୟାମାନ ସଂଘଟିତ ହୁଏ, ସେହିପରି ଅସ୍ତିତ୍ୱସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ଯତ୍ନ କିଛି କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେନାହିଁ । ବାହ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ତଃ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଧାରଣାରେ ସେ ସବୁର ଫଳଭୋକ୍ତା ରୂପେ ସୁଖଦୁଃଖାଧୀନ ହୋଇପଡ଼େ । ଭାରତୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ବାହ୍ୟସତ୍ତ୍ୱସଦୃଶ ଏଇ ବିଷିଷ୍ଟ ଭାବ ଜଗତର ପ୍ରତିଭାସକୁ ମାୟା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥାଏ ।

ଅପଣାର ଶୂନ୍ୟରୂପ ସ୍ମରଣରେ ସତ୍ତ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱକାଳ ବୋଧୋଦୟ ହୁଏ, କର୍ମ ଓ ଫଳର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଜ୍ଞାନ-ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟମାତ୍ରେ ମୁଗମୁଗର ବିସ୍ମୃତି ଘେରୁ ସ୍ୱପ୍ନଭାସ ନିଦ୍ରା ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ରାତି ଅପମୃତ ହୋଇଯାଏ । ଆତ୍ମରୂପ ପରିଚୟ ଲଭକରି କର୍ମକର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ସତ୍ତ୍ୱ କର୍ତ୍ତାଭୋକ୍ତାର ଅଛଂଡ଼ାଜଟକୁ ଗୋଟାଏ ନିରାସକ୍ତ ହସ୍ତସ୍ପର୍ଶନରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଇ ଲୁତାଙ୍ଗୁଡ଼ିଆଗୀ ଉର୍ଦ୍ଧନାଭପରି ନିର୍ଜଂଜାଳ ହୋଇଯାଏ (୧୦) କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ଦେଖେ ସେ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ମାୟା ନୁହେଁ । ମିଥ୍ୟା ଜଗତର ମାୟାମୟ ସ୍ୱପ୍ନସବୁ ଭଂଗିଗଲା ପରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ, ସାକ୍ଷୀ ଚୈତନ୍ୟ, ପ୍ରତିତିସ୍ଥାସ୍ଥାନ ସହଜ ଶୂନ୍ୟତା ଜାଗ୍ରତଥାଏ (୧୧) ଏହାର ଅବଧାରଣା ହିଁ ସହଜ ଅନୁଭବ ।

ଚରୀ ଆଚରଣୀୟ; ତଂସର ନୁହେଁ ବା ମଂସର ନୁହେଁ । ସହଜସାଧନା ନାଶାଗୁଳନା ବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନୁହେଁ । ଧ୍ୟାନଧାରଣା ବା କୃତ୍ତ୍ୱସାଧନା ନୁହେଁ । ଆକାଂକ୍ଷା ବା ବର୍ଜନ କିଛି ବି ତାର ସାଧନା ନୁହେଁ । ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଲିପ୍ତତା ଓ ବର୍ଜନରେ ବିରୋଧ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ମାତ୍ର ସହଜ ନିର୍ବିରୋଧ-ନିର୍ଦ୍ଦୁଂଦ୍ର । ତେଣୁ ଗୁହ୍ୟତା, ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ସାଂଖ୍ୟବର୍ଜନ ଓ ସଂସାର ବିଦ୍ରୋଷ ଏବଂ ବନବାସ-ଯୌର ସାଧନା ନୁହେଁ । ଚରୀପଦର ସାକେତକ ବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ଏମାନେ ଭିନ୍ନାର୍ଜକ ।

ସମସ୍ୟା ସଂସାର ନୁହେଁ । ଅପର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ । ଫଳସ୍ୟା ନିଜ ମନର ବ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପାଦନ ନୁହେଁ । ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୃହଘର ସ୍ଥାନ ବିଶେଷ । ଶାସ୍ତ୍ରସ୍ଥଳୀର ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି । ସତ୍ତ୍ୱ ହିମାଳୟର ବ୍ୟସନ ମାନିନେଲେ ସେଠାରେ ବି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରେନା । ଚରୀ ଏହାର ଆଚରଣ ରହସ୍ୟ ।

(୧୧) “ମାତ୍ରେଣ ଶାଶୁ ନଶଂଦ ଘରେ ଶାଳୀ
ମାଆ ମାରିଆ କାନ୍ଦୁ ଭଲଲ କାଳୀ ।”

କାହ୍ନୁପା ନ : ୧୧

(୧୦) “ମଂସଶା ତଂସଶା ଓ ଧଅଣ/ସବବିରେ ବଦ ବିବିଭମ କାରଣ”
ସରହପାଦ—“ହୁଂଦ କାବ୍ୟଧାରା” ୧

ବନବାସ ସ୍ୱାସୀନୁହେ । କ୍ଷେତ୍ରଯାତ୍ରା ମୁକ୍ତିଯାତ୍ରା ନୁହେ, ନିଜଠାରୁ ପଳାୟନ । ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ମୁକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ର । ସଂସାର ତ୍ୟାଗର ଅର୍ଥ, ସଂସାର ସହ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତାର ଭାବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣେ । ଚିତ୍ତ ବିକ୍ଷେପ କବଳିତ କରେ, ସେହି ଭାବମୁକ୍ତି । ଗୃହପରି ଅରଣ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଧାନ ଅଛି । ବନବାସରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଚିତ୍ତରୁଚ୍ଛେଦ ଜାତ କରପାରେ । (୧୧) ଅତଏବ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ହିଁ ବ୍ୟାଧାନ । ମନର ବିଚାର ହିଁ ବ୍ୟାଧାନ । ମନ ସଂପୃକ୍ତ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟିକରେ । ଅଧିକାର ସଂସାର ଆତ୍ମୀୟତା ସଂସାରରେ ହଜାଇଦିଏ । ଏ ସଂସାର-ଧାରଣାଟି ଚିତ୍ତଗତ ନିଦ୍ରା ସହ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯିବା ପରି କର୍ମ ବ୍ୟାଧାନ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ । ଚିତ୍ତ ନିରୋଧର ସାଧନା ଭିତରେ ତାଳପତ୍ର ରୂପକ କାମନା ବାସନାକୁ କାଟିଦେଲେ ସଂସାର ବୃକ୍ଷ ମରଯାଏ ନାହିଁ । ମୂଳ ତେର ମନକୁ, ମନର ସଂପୃକ୍ତ-ବିଚାରକୁ କାଟି ଦେବାକୁ ହୁଏ ।

ମନର ସଂସାର କର୍ମବ୍ୟାଧାନ ସୃଷ୍ଟିକରି ସଂସାର ସହ ବ୍ୟାଧାନ ରଖିଥାଏ । ସହଜକର୍ମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ, ତାତ୍କାଳିକ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମକାଳିକ । ମାତ୍ର ମନର ଅସ୍ଥାୟୀତା କର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତାତ୍ମକ, କଳାଳ ସ୍ୱରୂପ । ଏହା ଫଳାଫଳ ସଂସ୍ପର୍ଶ । କିନ୍ତୁ ସହଜକର୍ମ ଫଳାଫଳ ନିରାପେକ୍ଷ । ଏହା ଯୋଗୀର କର୍ମ । ଯୋଗୀ ନିଷ୍କାମୀ ନୁହେ, ନିର୍ଲିପ୍ତକର୍ମୀ; ନିଷ୍ପଦ ନୁହେ, ନିଷ୍ପାମଦିୟ । ଫଳାଫଳ ନିର୍ଲିପ୍ତତା ହିଁ ତାର ନିର୍ଜଳାତା । ନୀରବ, ଶାନ୍ତ, ଯୋଗସ୍ଥିର ବୋଧହେଉଛି ଏ କର୍ମପ୍ରେରଣାର ଉଦ୍‌ବୋଧନ । ଏଇ ନିରୁଦ୍‌ବିଗ୍ନତାହିଁ ନିଷ୍କାମସ୍ଥିତି, ସହଜସ୍ଥିତି । ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସଂସାର ସ୍ଥିରକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଗଲେ ଯିବା ଜଗତର କର୍ମବ୍ୟାଧାନରେ ଆଉ ଘୁରେନାହିଁ । ପ୍ରକୃତି ଓ ନିକୃତି, ଉଦୟ ସଂସାର ମୁକ୍ତ ଅନାସକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ସବୁ କର୍ମବ୍ୟାଧାନ ଆପେ ଆପେ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଏ । (୧୨)

କର୍ମରେ ସଂଲଗ୍ନତା ଚିତ୍ତଗତ ନିଷ୍କାମ ନିଷ୍କାମ ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ଆପଣାର ସହଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଉଦ୍‌ଭାବିତ ହୋଇଉଠନ୍ତି । ବାଞ୍ଛାନୀର ବହୁରାଜ୍ୟ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ବାଞ୍ଛା ଅବବୋଧ ଅସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଗଲା ପରେ ନିରାବରଣ ଶୂନ୍ୟତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣର ବିପ୍ଳାବକରଣ ଘଟେ । ଏଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତରେ ହିଁ ବାଞ୍ଛାନୀ ବଳ-ବର୍ଣ୍ଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ । ସଂସାର ଅହଂଗତ ଶୂନ୍ୟତାଲଭ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱରୂପ ବନ ଲଭକରେ । ଏଇ ଅସ୍ଥିତି ଶୂନ୍ୟତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସକଳ ସାଧନା ସମାପ୍ତ ହୁଏ । ଅସ୍ଥ-ପଶ୍ଚାତ୍ତ, ଉତ୍ସର୍ଗ, ନିମ୍ନ, ସକଳ ଅଭିମୁଖିତା ଓ ଗତି ବର୍ଜିତ ଏଇ ଶୂନ୍ୟର ଅବବୋଧରେ ହିଁ ସାଧକର ପ୍ରକୃତ ଚେତନାଲୋକରେ ‘ବୁଦ୍ଧନାଟକ’ ବିରଚିତ ହୁଏ । (୧୩) ବଳୁର (ଯୋଗୀ) ଅନନ୍ଦସାଧା ବାଦନ କରନ୍ତି । ଯୋଗୀ ସମରସର ସଂଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି । ସହଜସଂସାରୀ ଏ ମଧୁର ଲଗ୍ନରେ ଯୋଗୀ କାହ୍ନୁ ପା ମହାପୁଣ୍ୟଦାୟିନୀ, ସହଜସୁଦୟ ‘ନିରାଶ୍ରମଣୀ’ ଦେବୀ ମହାମୁକ୍ତାଙ୍କ ସହ ମହାମିଳନରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ରଚନା କରନ୍ତି ।”

(୧୪) “ମାଲତୀ କରମେ ଫିରେ ଜହ୍ନା ଫିର ମୁଖ ମାହୁ

ମନୁସାତୋ ଗୋଦିଶ ଫିରେ ସୁହ ତୋ ସୁରଣ ନାହୁ ।”

କବୀର—‘ଆହୁର୍ଯ୍ୟାଚୟ (କରୁଣାକର କର) —ପୃ ୩୨୭

22. “Sahaja is at its best, implies that there is neither desire, nor non-desire, neither wish, nor repulsion.”

R. C. Mazumdar—‘Mysticism in love and Sex’— P 137

(୧୫) “ନାଟକ ବାଜିଲ ଖାନ୍ଦ ଦେଇ ‘ବୁଦ୍ଧନାଟକ’ ବିରମା ହୋଇ ।

XI. “କାହ୍ନୁ ଡୋଂସା ବିବାହେ ଚଳିଲ ।

ନିର୍ଗୁଣ-ରହସ୍ୟ ସାଧନା

ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା ଭରଣସ୍ଥ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପରଂପରା ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶୀ ବିଶ୍ୱବିମାନଙ୍କର ଏକ ସୁସମନ୍ୱିତ ପାଠିକା ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ଯୋଗର ଅନୁପା ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ, ତନ୍ତ୍ରର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ସାଧନା, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କେବଳାଦୈତ୍ୟ, ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୃପାତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଭାବସାଧନା ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନାରେ ସ୍ୱୀକୃତ ଥିଲା । ରାମାନନ୍ଦଙ୍କଠାରେ ପୁଣ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସାଧନାମାନଙ୍କର ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଓ ମୁଗୋପଯୋଗୀ ସମନ୍ୱୟ ଦର୍ଶିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । (୧) ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ କର୍ମାରକ ପଦ୍ଧାତ୍ମେ ଲସନମୀୟ ଅବତାର-ବର୍ଜିତ ଏକେଶ୍ୱର ଉପାସନା ଭରଣସ୍ଥ ଭକ୍ତ ଭାବନାରେ ନୂତନ ସାଧନାତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥାପନାକଲ । ରାଗ-ସାଧନାର ପ୍ରେମପ୍ରତୀକାତ୍ମକତା ଏହି ସମୟରୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସଂଗୀତ ରଚନାରେ ବହୁଲଭାବେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହେଲା । କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୁକ୍ତ ବିଳାସ ପରିଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ।

ପ୍ରସଙ୍ଗତଃ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତସାଧନା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ ଉପାସନାର ଅବଦାନ ନୁହେଁ । ରାମାନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ଅନୁଶୀଳିତ ଏହି ଭକ୍ତଭାବନାର ମୂଳସ୍ତମ୍ଭ ଭରଣସ୍ଥ ଐକାନ୍ତକା ଧର୍ମ ଯାହା ବୈଷ୍ଣବାୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ‘ନବଧା’ ରୂପେ ଅନୁସୂଚି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ବି ‘ଭକ୍ତିସୂତ୍ର’ର ଦଶଧା ବା ପ୍ରେମ-ଭକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୋତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନାରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥିଲା । ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବୋଲି କଥିତ ଏହି ‘ଭକ୍ତିସୂତ୍ର’ରେ ଭକ୍ତି ସଂକ୍ଷେପରେ ‘ସାର୍ବ ଅସ୍ମିନ୍ ପରମ ପ୍ରେମ-ରୂପା’ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଏହି ନାରଦାୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏହା ଜୀବର ଚରମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସାଧନା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । (୨) ବଲ୍ଲଭ ସଂପ୍ରଦାୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓ ଜୀବଜଗତ ନାରାୟଣୀ ଏବଂ ପ୍ରେମ ମାର୍ଗରେ ଏହି ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତହେବା ‘ମୋକ୍ଷ’ ବୋଲି ଗୃହୀତ । (୩) ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧାନୁରାଗିନୀସ ଭରଣସ୍ଥ ଭକ୍ତି ସାଧନା ପାଇଁ ନୂତନ ବା ଆକର୍ଷକ ନଥିଲା ।

ନିର୍ଗୁଣ ପଦ୍ଧାତ୍ମା—ନିର୍ଗୁଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବେଦାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସତ୍ତ୍ୱକୋଷମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ । ନିର୍ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱରେ ‘ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ’ ସ୍ୱୀକୃତ । ପର୍ଯ୍ୟାୟନିମିତ୍ତ ରୂପାନ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଜୀବମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱପ୍ନାନୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଜୀବନର ମୁକ୍ତିସାଧନା । ଏହା ନିର୍ଗୁଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ‘ପ୍ରତ୍ୟାବୃତ୍ତି’ (retracing steps) ବୋଲି ପରିଚିତ । କର୍ମାରକ ଏକ ରଚନାରେ ଜୀବଦେହ ମଥୁରା ଓ କୃଷ୍ଣ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତୀକରୂପେ

(୧) “It was in Ramananda that Nathism and Vaisnabism discernibly met.

Dr. Barathwal—“Tradition of Indian Mysticism based up on Nirguna School of Hindi Poetry” Introduction—PXV

(୨) “ଭରଣ ନାରଣା ମଗନ ଶରଣ/ଭବବିଧି ଭବ ଚିତ୍ତ କହେ କର୍ମର ।”

କର୍ମର ଗୁଡ୍ଡାବଳୀ—୧୯୮

(୩) “ହୃଦୟ ସବନାସ ଏକ ଭାବାର/ସବକୋଇ ତନ କରେ ସିଂଗାର ।”

ଦାବୁ ‘ଜ୍ଞାନସାଗର’—ପୃ ୨୨୨

ବର୍ଣ୍ଣିତ । (୪) ବେଦାଂତ ଓ ବୌଦ୍ଧଦର୍ଶନର ବୃତ୍ତାପକ୍ଷୀ ପ୍ରତ୍ୟକରେ (୫) ମଧ୍ୟ ଏ ଆତ୍ମା-ପରମାତ୍ମାର ସ୍ୱପର୍କ ନିର୍ଧାରଣ ନିର୍ଗୁଣଚେତନାର ସ୍ୱୀକୃତ । ଏହି ମତରେ, ଜୀବ ପରମାତ୍ମା ସଦୃଶ ହେତୁ ପରମ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବି ଅଜ୍ଞାନତା ଦୋଷରୁ ଜ୍ଞାନାମୃତ ଆସ୍ବାଦନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ମାତ୍ର ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ପରି ସେ ସର୍ବତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ବି ଉପଲବ୍ଧର ଅନ୍ତମତା ହେତୁ ସୀମାବଦ୍ଧତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଥାଏ । (୬)

ନିର୍ଗୁଣ ଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତ ଅବତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରତିମା ପୁଜା ଓ ଆଚାର ଧର୍ମିତା ବର୍ଜିତା ଲକ୍ଷଣୀୟ । ଅବତାର ବା ପ୍ରଭୁରକ ସ୍ୱପର୍କରେ ନିର୍ଗୁଣ-ମାନସରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋଷ ପ୍ରକଟିତ, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେବତାରୂପେ ଭକ୍ତି କରିବା ବିଚ୍ଛେଦ । କର୍ମର/ଭୁକ୍ତ୍ୟାଂକ ରାମ ବା ରାଧାସ୍ୱାମୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦଶରଥ ପୁତ୍ର-ଶ୍ରୀରାମ ବା ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ-ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି । ସେମାନେ ପଟ୍ଟେନ୍ଦ୍ରବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମରୂପ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଉପାସିତ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଦୈବତ ଆରୋପମୂଳକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରାଧନା ନିର୍ଗୁଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଅସୀକୃତ ।

ବୌଦ୍ଧ-ଦର୍ଶନର ମଧ୍ୟମପଦ୍ଧତି ଓ ଅସଂପୃକ୍ତବାଦ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣବନ୍ତୀକୁ ପୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି । ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀଢ଼ରେ ବୀଣାପାଞ୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଜୀବନ ସାଣାତ୍ମକ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ଯାହାର ତାର ଶୂନ୍ୟ ଶୈଥିଲ ବା ଶକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ ସ୍ୱର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । କଠାର ନିବୃତ୍ତି ବା ଅନିବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୂଳକତାର ଉତ୍ତୟ ପଦ୍ଧତି ଚେତନାର ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଭବବିନାଶ ବା ଜଗତ୍-ବିମୁକ୍ତତା ଜୀବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ । ପଦ୍ମପତ୍ର ନ୍ୟାୟ ସଂସାରରେ ଥାଇ ନିର୍ଲିପ୍ତ କର୍ମସାଧନା କରିବାର ଗୀତା-ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିଁ ନିର୍ଗୁଣ ପ୍ରତିପାଦିତ ନିଷ୍କାମ-କର୍ମବାଦ । ଏହି ନିଷ୍କାମ କର୍ମମୂଳକ ଭବଭକ୍ତି ସାଧନାରେ ବୈଷ୍ଣବର ଆତ୍ମ ନିବେଦନାତ୍ମକ ମଧୁର ରସ ସାଧନାର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବିତ । ନିବୃତ୍ତିମୂଳକ ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟାରେ ‘ଜୀବନରସକୁ ଶୁଷ୍କ କରି ମାରିଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ମୂଳରେ ଜଳ ଦେଲେହିଁ ସମସ୍ତ ଶାଖାପ୍ରଶାଖାରେ ତାହା ସ୍ୱତଃ ସଂସ୍ପରିତ ହୋଇଯିବ, କର୍ମରକ୍ତ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଜଳ ଭକ୍ତିରସ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ସଂସ୍କାରୁପ ପ୍ରତିପାଦିତ ।

ନିର୍ଗୁଣ ପଦ୍ଧତିରେ ମୋକ୍ଷ ସାଧନା ଆତ୍ମସୁଖପାଇଁ ନୁହେଁ—ପ୍ରିୟ ଦେବତାର ପ୍ରୀତି ଅନୁରାଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । କୃପାତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଗୁରୁବାଦ (୭) ନିର୍ଗୁଣ ସାଧନାରେ ଅପରିହାୟୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭବମାର୍ଗ ଓ ଯୋଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ । ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ‘ନାମ’ ସ୍ମରଣହିଁ ନିର୍ଗୁଣୀର ସାଧନପଦ୍ଧତି । ଏହି ନାମସ୍ମରଣ ‘ଶବ୍ଦଯୋଗ’ ନାମରେ ପରିଚିତ । ରାଧାସ୍ୱାମୀ ସଂପ୍ରଦାୟ ଏ ନାମସ୍ମରଣକୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ସହ ଭୁଲନା କରନ୍ତି । ନାମ ସାଧନାର ଚରମପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଭାରଣ

(୪) “ବଜର ପରୌ ରହ ମଥୁରା ନଗରୀ, କାନ୍ଦୁ ପ୍ରିୟାସା ଜାଇରେ ।”

(୫) “ଭିନ୍ନ ଭରବର ଗଗନଫଳ ବିରଳାପଂଶୀତାୟ—କର୍ମର ପ୍ରତ୍ନାବଳୀ ପୃ ୧୧୨/୭୭
ଇତ୍ୟକ୍ତ କୋ ତୋସେ ଚଣ୍ଡେ ଜଗତ ହୁ ମରାଜାୟ ।” ସନ୍ତ-ବାଣୀ-ସଂଗ୍ରହ ପୃ ୧୪

(୬) “ପାମ ମେ ମାନ ପିୟାସୀ / ଜାନତ କୋଇ ସଂଗ ବିଲାସୀ”

—ଶବ୍ଦାବଳୀ—ପୃ. ୧୧

(୭) “ଗୁରୁ ଆସ୍ତେ ଘନ ଗରଜ କରି, ସଇଦ କିୟା ପରକାଶ
ସଜ ପଡ଼ାଥା ଭୂମିମେ ଭର ଫୁଲ ଫଳ ଆଶ ।”

ଦଶମ୍ଭା—‘ସନ୍ତବାଣୀ ସଂଗ୍ରହ’—ପୃ. ୧୨୭

ଲେପ ପାଇଁ ଏହା ‘ଅଜପା’ରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ‘ଅଜପା’ ଓଡ଼ିଶାର ସିଦ୍ଧ ସାଧନାରେ ମଧ୍ୟ ‘ମନ୍ତ୍ରଯୋଗ’ ରୂପେ ଅଭ୍ୟାସିତ । ନାମ ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ତ୍ୱା ଇଷ୍ଟ ପରାୟଣ ହୋଇଉଠେ ବୋଲି ନାନକ ନାମସ୍ମରଣକୁ ପରମ କୃପାଶୀର୍ବାଦ ମନେକରିଛନ୍ତି । (୮) ନାମସ୍ମରଣ ମାର୍ଗରେ ସାଧକର ଅନ୍ତଃ ଓ ବହଃ ଉଭୟ ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହଯୋଗ ଘଟିଥାଏ ବୋଲି ପିଣ୍ଡୁ ଚନ୍ଦ୍ରାଶ୍ରମ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ନିର୍ଗୁଣ ସାଧନାର ‘ପିଣ୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ରାଶ୍ରମ’ରେ (୯) ଗୁଣ୍ଡିତ । ଗୋରଖନାଥ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ହିକଟ, ଅନାହତ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ଏହି ସାଧନାରେ ଅଭ୍ୟାସିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରେମାଶ୍ରୟୀ ସାଧନାମାର୍ଗରେ (ତୁଳସୀ ଓ ରାମଦୟାଳ ଅନୁସୂତ) ଏହା ପ୍ରତି କଟାକ୍ଷ ରହସ୍ୟଲେ ବି ପ୍ରେମଭକ୍ତି ସହୃଦ ଯୋଗମାର୍ଗୀ ସାଧନା ନିର୍ଗୁଣ ପନ୍ଥାରେ ସମାନ୍ତରାଳରୂପେ ପ୍ରବାହିତ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନୁଭୂତ—ନିର୍ଗୁଣ ପ୍ରତିପାଦନରେ ଚରମ ଉପଲବ୍ଧିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭବାତ୍ମକ ଓ ଶରାତ୍ମକ ରହସ୍ୟାଶ୍ରୟୀ । ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତିରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଦୃଷ୍ଟର ଦ୍ୱୈତଭାବ ଦିଶେହୁଏ—ଏହି ଅଦ୍ୱୈତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେହିଁ ରାମାନନ୍ଦ ଓ କବୀରପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟବର୍ଥନ ।

ଏହି ଅନୁଭୂତିରେ ଆଲୋକ, ଆନନ୍ଦ ଓ ପରତତ୍ତ୍ୱର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟମାନ । ଅନିବାର୍ତ୍ତନୀୟ ଭାବାନୁଭୂତିରେ ଅନୁଭବ୍ୟ ସହ ଉଦ୍‌ଗତତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ଅପ୍ରାସଂଗିକ ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ଏ ନିର୍ଗୁଣୋପଲବ୍ଧି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଗତ, ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତ । କବୀର ଏହାକୁ ନିତ୍ୟ ‘ସହଜସମାଧି’ (୧୦) ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବୀର କୁହନ୍ତି, ‘ସହଜ-ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ସହଜ ସମାଧିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି । ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ତାଙ୍କ ଚରୁପାଣ୍ଡରେ ଘରୁଥାଏ, ଯାହା କିଛି କରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସେବା । ମୋର ପାନାହାର ତାଙ୍କର ଆରାଧନା । ଯାହା ଶୁଣେ, ତାହା ତାଙ୍କର ନାମସ୍ମରଣ । ଉଠିବା ବସିବା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଏକାର୍ଥକ । ଆଖି ବନ୍ଦ ନକରି, କାନ ନ ବୁଜି, ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ ଖୋଲ ଆଖିରେ ତା’କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିଛି, ତା’କର ସୁମଧୁର ହସକୁ ଚିହ୍ନିଛି । ଦୁଃଖ ସୁଖର ଅନ୍ତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ପରମ ପଦରେ ମୋର ମନ ସକଳ ଦ୍ୱୈତଜ୍ଞାନବିମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ଲାଗିରହିଛି ।

ଅନୁଭୂତିର ଏ ଅନିବାର୍ତ୍ତନୀୟତା ମୁକ୍ତ ବାସ୍ତବ ହେବାର ଆବେଶ ଓ ମଧୁର ରସ ଆସ୍ବାଦନ ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରକାଶ ଅକ୍ଷମତା ସହ ଚାଲିଥାଏ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ । ଦିବ୍ୟୋପଲବ୍ଧିର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରୟାସ ସହ-ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଜୀବନାନୁଭବରୁ ସଂଗୃହୀତ । ପରଂପରାସମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରସାର ଭାବନାସ୍ଥ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏକ ବିପୁଳ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟିକରିବା ବହନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ଓ କାବ୍ୟକଳା

୮ । “କରଣ ତୁ ମେଘ ଯଜମାନ,

ଏକ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗି, ଦେହ ଆପଣା ନାମ୍”

—ନାନକ ‘ଛନ୍ଦ’—ପୃ. ୭୯୫

୯ । “ଜୋ ପିଣ୍ଡେ ସୋ ଚନ୍ଦ୍ରାଶ୍ରମେ ଜାବି / ମାନସଭେବର କରି ଅସନାନ ।

କବୀର ଗୁଡ୍ଡାବଳୀ—ପୃ. ୧୯

୧୦ । “ସାଧୋ ସହଜ ସମାଧି ଭଲ

ସରଳ ନିରନ୍ତର ସେ ମନଲଗା, ମଳିନ ବାସନା ତ୍ୟାଗି

ଉଠିବ ବୈଠିବ କବହୁଁ ନ ଛୁଟେ ସେହି ଜାରି ଲାଗି”

‘ସଂପର୍କାଣୀ ସଂଗ୍ରହ’ (୨ୟ ଭାଗ) ପୃ ୧୭୭

ପ୍ରତି ଏକ ସଚେତନ ଶୈଳିକ ଦୃଷ୍ଟି ଭାଗୀ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନର ଲକ୍ଷଣମାନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦମୟର ଭାବରସାଣିତ ଦୃଢ଼ସ୍ତାବେନର ସ୍ବତଃସ୍ପୃହ ସଂଗୀତରୂପେ ଉତ୍ଥାରିତ । ସନ୍ନ୍ୟାସ-ରଚନାର କାବ୍ୟିକ ସାର୍ଥକତାର ଚରମ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାୟଶଃ ରୂପକଳା ଓ ଚିତ୍ରପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ । କୃପା, ପ୍ରେମ ଓ ଆଲୋକ ଚେତନାର କି ମଙ୍ଗଳ ରୂପାୟନ ସେମାନଙ୍କର ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଭାବବିଭବକୁ ଏକ ରସାତ୍ମକ ବାସ୍ତବେତନ୍ତର ସାର୍ଥକତା ଆଣିଦେବ । ଅବଶ୍ୟ କଷାର, ଭୁଲସୀ, ଦାୟ, ମୀର ଓ ସହଜବାସ ପ୍ରଭୃତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ସତ୍ୟଜଗତକୁ ବାଦଦେଲେ ଅଧିକାଂଶ ‘ସନ୍ନ୍ୟାସୀ’ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ନୀତିଗର୍ଭିତ ଧର୍ମବାକ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି ମୂଳକତା । ସକଳ ପ୍ରାଣୀୟ ସଂସାରାତ୍ମକ ସଂପର୍କରେ ଏ ଉକ୍ତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।

ନିର୍ଗୁଣ ପ୍ରେମ ସାଧନା ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରେମଧର୍ମଠାରୁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ବରୂପରେ ଭିନ୍ନ । ଏହା ବୈଷ୍ଣବାୟୁ ସଖୀ ଭାବ ଆଶ୍ରୟନା (ସଖୀଭାବ ବା ମଂଜରୀ ଭାବରେ) ରାଧାକୃଷ୍ଣ-ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ସୀତା-ରାମଙ୍କ ଦ୍ବ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିଳାସକୁ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ-ଭୂମିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତେ ଜୀବ ଓ ଭିଶ୍ବରଂକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରୀତିମୂଳକ ସଂପର୍କରେ ବିଶ୍ବାସୀ । ଏକ ପୁରୁଷ-ରୂପ ଭିଶ୍ବରଂକ ପ୍ରେମ-ମିଳନ ଓ ବିରହ ଉଭୟ ସ୍ବରୂପରେ ଜୀବ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରତିଭାତ, ତେବେ ସେ ସାଧନାର ମାର୍ଗଟି ବିରହର ନିର୍ଜନ ନିଃସଂଗତା ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ନିର୍ଗୁଣୀ ମିଳନଚେତନା ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ବୈତମୂଳକ ଅଦ୍ବୈତ ତତ୍ତ୍ବ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲାବେଳେ ତାର ବିରହ ଭାବନା ସୂତ୍ରୀ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଦ୍ବୈତବାଦୀ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ସଂସିଦ୍ଧା ଜର୍ଜରିତ ।

ସକଳ ପ୍ରଣୟ-କାବ୍ୟ ପରି ସଂସାରଚାରରେ ଏହି ବିରହବ୍ୟସ୍ତତ ଦାସତ୍ୟର ‘ରସୋକ୍ତୁଳ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଭା । କଷାର ଅନୁଯୋଗ କରଂତି, ‘ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ନାଶ ବୋଲି; ମାତ୍ର ତୁମର ମୋ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରେମର ସ୍ବରୂପଟି କପରି, ମୁଁ ଜାଣେନାହିଁ, କାରଣ ମିଳନଶୟନ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏହାବତ୍ ସଫଳନାହିଁ । (୧୯) ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁଭୂମ୍ୟ ସଂସିଦ୍ଧାଦାୟକ ମନେହେଲେ ବି ସାଧକ ମରଣ କାମନା କରେନାହିଁ, ତା ହେଲେ ଜୀବନର ପ୍ରିୟ ଅନୁପେକ୍ଷା ଶୌଭାଗ୍ୟଟିକକ ମଧ୍ୟ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି । କାରଣ ‘ପ୍ରିୟ ଦ୍ବାରା କାମ୍ୟ ନାଶ ହୁଁ ଶୌଭାଗ୍ୟକଣ୍ଠା ।’ (୧୯)

ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଏ ସଂସାର ନିର୍ଗୁଣ ନାମ-ଚିନ୍ତା ହେଲେ ବି ବେଦାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଏହାର ଉପାସନା-ରୂପରେ ସଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ କେବଳ ଭକ୍ତି-ଉପାସନାର ସାକାର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି । ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମନବେଦନମୂଳକ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସାଧନା ଦେବୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ ସତ୍ୟାତ୍ମକ ଶାଶ୍ବତ ପ୍ରେମ, ଆଲୋକ, ଆନନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ହିଁ ଧରାଦେଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ବ ହେଉଛି, “ଗୁଣ ମେ ନିର୍ଗୁଣ, ନିର୍ଗୁଣ ମେ ଗୁଣ ।” ନିର୍ଗୁଣ ମାନସ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରଖନ୍ତୁ ନାଥଙ୍କର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରବାକ୍ୟ (୧୩) ପ୍ରତ୍ୟାଧାନଯୋଗ୍ୟ ।

୧୯ । “ସବକୋ କହେ ରୁମ୍ ହାସ ନାଶ, ମୋକା ଇହେ ଅଁ ଦେହରେ ।”

କଷାର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପୃ. ୧୭

୧୭ । “ତା ସୁହାଗିନୀ ଜା କାନ୍ତେ ଭାବେ ।”

ନାନକ ଗ୍ରନ୍ଥ—ପୃ. ୪୦୪

13. “For a real mystic, God is never found in abstractions.”

R. N. Tagore ‘Kabir’s Songs’—P. 136

ସହାୟକ ପ୍ରଶ୍ନମୂର୍ତ୍ତି

ଓଡ଼ିଆ

- ୧ । ଅବକାଶଚିନ୍ତା
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାଶ
ପ୍ର: ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ୧୯୭୮
- ୨ । ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦର ମର୍ମିକଥା
ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି
ଅସ୍ତିତ୍ବ ପ୍ରକାଶନ, ୧୯୭୭
- ୩ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାଚକ୍ର
ଡ: କରୁଣୀକର ଜର
- ୪ । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରା
(ନବଜାଗରଣ ଯୁଗ)
ଡ: ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର
ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଶିକ୍ଷାବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶନ ସମିତି
କଲିକତା
- ୫ । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ
ଡ: ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ
ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍‌ସ୍ ପବ୍ଲିଶର୍ସ, କଟକ
- ୬ । ଉତ୍ତର ଅରଣ୍ୟ
ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ରଥ
ବ୍ରାହ୍ମମନ୍ଦିର, କଟକ
- ୭ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ
ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି
କଟକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ୍‌ସ୍ କ୍ଲବ୍
- ୮ । କାଳକବି ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା
ସକଳନ : ଅପୁର୍ବ ରଞ୍ଜନ ରାୟ
ଲକ୍ଷ୍ମୀବିହାରୀ, ଲୁକ୍ଷ୍ମୀବିହାରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର,
୧୯୭୭
- ୯ । କାଳ ସାହିତ୍ୟମାଳା
ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ଏମ୍ପୋରିୟମ୍, କଟକ
- ୧୦ । କାବ୍ୟ ଓ କଳାକାର
ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା
ଆଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ୧୯୭୭
- ୧୧ । କାବ୍ୟ କବିତା
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାଶ
ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟ ମନ୍ଦିର, କଟକ
- ୧୨ । କୁଳିକା କୁମାରୀ ବ୍ରାହ୍ମବଳି
କଟକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ୍‌ସ୍ କ୍ଲବ୍
- ୧୩ । କୁଳିକା କୁମାରୀ ଜୀବନଚରିତ
ଚନ୍ଦ୍ରବର ମହାପାତ୍ର
ପ୍ରଜ୍ଞାମନ୍ଦିର, କଟକ, ୧୯୭୮
- ୧୪ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ପରିଚୟ
ପୁରୀପୁରୀ ସଂସଦ, ୧୯୭୭
- ୧୫ । ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତିକା
ଡ: ଶରଣେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର
ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍‌ସ୍ ପବ୍ଲିଶର୍ସ, କଟକ, ୧୯୭୫
- ୧୬ । ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳା
ବାମନଚରଣ ମିଶ୍ର
କଟକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ୍‌ସ୍ କ୍ଲବ୍, ୧୯୭୭
- ୧୭ । ଦବ୍ୟଜୀବନ : ପ୍ରଥମଶ୍ରେଣୀ
୧୮ । ଦବ୍ୟଜୀବନ : ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ଉତ୍କଳସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
ରଚନା—ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ
ଅନୁବାଦ—ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାଶ
ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରମ, ପଣ୍ଡି ଚେନ୍ନାଇ-୨

- ୧୧ । ଦୃଷ୍ଟି ଓ ସୃଷ୍ଟି
ତ: କାନ୍ଥ ଚରଣ ମିଶ୍ର
ଦାସ୍ ବ୍ରହ୍ମର, ବ୍ରହ୍ମପୁର
- ୧୨ । ନାଥଧର୍ମର ହମବିକାଶ
ତ: ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ
- ୧୩ । ନିବନ୍ଧମାଳା (ଅନୁବାଦ)
(୧ମ ଓ ୨ୟ ଭାଗ)
ରଘୁନାଥ
ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ୧୯୭୧
- ୧୪ । ନୀଳକଣ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ (୧ମ ଭାଗ)
କଟକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍
- ୧୫ । ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ
(୧ମ ଓ ୨ୟ ଭାଗ)
ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ
- ୧୬ । ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପରିହମା
ପୁରୀପ୍ରଜା ସଂସଦ
- ୧୭ । ଭରଣସ୍ ସର୍ବଜନ (ଅନୁବାଦ)
ଅକ୍ଷାପକ ବଳଦେବ ରାୟ
ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ
- ୧୮ । ଭରଣସ୍ ସର୍ବଜନ ଆଧାର (ଅନୁବାଦ)
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ
(ଅନୁବାଦ: ବିଶ୍ଵନାଥ ସାମଂତ, ପ୍ରସନ୍ନ)
ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, ପଣ୍ଡି ଚେର-୨
- ୧୯ । ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଏକାଦଶସ୍କନ୍ଧ
(ଅନୁବାଦ)
ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ
ବାଣୀଭଣ୍ଡାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଂଜାମ
- ୨୦ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ
କରୁଣାକର ସାହୁ
ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଷ୍ଟୋର
- ୨୧ । ମଧୁସୂଦନ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ
କଟକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍
- ୩୦ । ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅମୃତ ସୃଷ୍ଟି
ତ: ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ
ସମ୍ବଲ, ଭୁବନେଶ୍ଵର, ୧୯୭୧
- ୩୧ । ମାନସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ (୧ମ ଭାଗ)
ବ୍ରହ୍ମମନ୍ଦିର, କଟକ
- ୩୨ । ମାନସିଂହ ସୃଷ୍ଟି-ସମୀକ୍ଷା
ସ: ଓ ପ୍ର: ରାଧାଶ୍ୟାମ ବେହେରା
ବାଲିକୁଦା, କଟକ
- ୩୩ । ମାନସିଂହ ପରିହମା
ପୁରୀପ୍ରଜା ସଂସଦ, କଟକ
- ୩୪ । ମଂଜରୀ }
୩୫ । ମୁକୁଳ } ନବ ଜିଗୋର ଦାସ
କଳାବିଜ୍ଞାନ କୁଞ୍ଜ
- ୩୬ । ରସ କଲ୍ଲୋଳ
ଦାନକୃଷ୍ଣ ଦାସ
ପ୍ରେସ୍ ପବ୍ଲିଶର୍ସ, ୧୯୭୧
- ୩୭ । ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି
ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ଵାମୀ
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ
- ୩୮ । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ
ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଷ୍ଟୋର, କଟକ
- ୩୯ । ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ
ବ୍ରାହ୍ମମନ୍ଦିର, କଟକ, ୧୯୭୫
- ୪୦ । ସନ୍ଦେଶିଣ ଓ ପ୍ରେତେ
ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି
ବ୍ରହ୍ମମନ୍ଦିର
- ୪୧ । ସବୁଜରୁ ସାଂପ୍ରତିକ
ତ: ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ
ବ୍ରାହ୍ମମନ୍ଦିର, ୧୯୭୧
- ୪୨ । ହେ ସାଥୀ, ହେ ସାରଥୀ
ତ: ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ
କଟକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍

ବାଟଲା

- ୧ । ଉପନିଷଦେର ପଠଭୂମିକାୟ ରବୀନ୍ଦ୍ରମାନସ
ଶଶିଭୂଷଣ ଦାସଗୁପ୍ତ
ମୂଖ୍ୟାଳ ଏଣ୍ଡ କୋ ପ୍ରା: ଲି:
ବକିମ୍ ଗୁଡ଼ାଜି ରୋଡ୍, କଲିକତା
- ୨ । କବିମାନସୀ
ଜଗଦୀଶ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଡି: ଏମ: ଲଲିତେର
୪୨ କର୍ଣ୍ଣାଟ୍ ପାଲିସ୍ ଟ୍ରାଡ୍, କଲିକତା-୭
- ୩ । କବି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ
ଅଚନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେନଗୁପ୍ତ
ମିତ୍ର ଓ ଦୋଷ
ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଦେ ଟ୍ରାଡ୍, କଲିକତା-୧୨
- ୪ । ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବରସେର
ଅଲୌକିକ ଚକ୍ର
ଭ୍ରମା ରାୟ
କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
- ୫ । ରବି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ
ମୋହନ ଲାଲ ମଜୁମଦାର
ବଂଶଭରଣା ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ, ହାଡ଼ିଡ଼ା
- ୬ । ରବି-ରଣ୍ଡ
ଗୁରୁଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ
Niva Mukherjee &
A. Mukherjee &
Pvt. Ltd.
2-Bankim Chatterjee
Street, Cal. 12
- ୭ । ରବୀନ୍ଦ୍ର ପରିଚୟ
ମନୋରଞ୍ଜନ ଜାନା
କାଲିକାଟା ପବ୍ଲିଶର୍ସ
- ୮ । ସଚୟନ୍ତା
ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଠାକୁର
ବିଶ୍ୱଭରଣ
- ୯ । ସାରଦାମଂଗଳ (ବିହାରୀ ଲାଲ)
ଭବାନୀ ଗୋପାଳ ସାନ୍ୟାଲ
ବି. ବି. ପ୍ରଦର୍ପ ଏଣ୍ଡ କୋ
ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଦେ ଟ୍ରାଡ୍,
କଲିକତା-୧୨
- ୧୦ । ରବୀନ୍ଦ୍ରାୟଣ (ପରିକା), ବାକ୍ ସାହୁତ୍ୟ,
କଲିକତା

ହୁନ୍ଦୀ

- ୧ । ଚକ୍ରବେଦ ଭାଷା-ଭାଷ୍ୟ
ବୈଦ୍ୟନାଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀ
ସାବଦେଶିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା
ମହତ୍ତ୍ୱ ଦୟାନନ୍ଦ ଭବନ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-୨
- ୨ । ମହାଦେବୀ କା କାବ୍ୟ ବୈଭବ
ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ
ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶନ ମନ୍ଦିର, ଦିଲ୍ଲୀ-୭
- ୩ । ନୀରଜା
ସାଂସ୍କରୀକ } ମହାଦେବୀ ବମ୍
ଭରଣା ଭଣ୍ଡାର, ଲିଡର ପ୍ରେସ
ଏଲହାବାଦ
- ୪ । ସୁଧୀ ମନ୍ତ୍ର ଓର ହୁନ୍ଦୀ ସାହୁତ୍ୟ
ବିମଳ କୁମାର ଜୈନ
ଆସାସମ ଏଣ୍ଡ ସନ୍ସ, ଦିଲ୍ଲୀ-୭

ENGLISH

1. A Critical Survey of Indian Philosophy
Dr. Chandradhar Sharma
Motilal Banarasi Das, Delhi-6
2. American Renaissance
P. D. Matthiesen.
Oxford University Press, 2/11 Ansari Road,
Dariaganj, Delhi-6
3. An Introduction to Tantric Buddhism
S. B. Dasgupta
University of Calcutta, 1950.
4. An Introduction to Zen Buddhism
D. T. Suzuki
Penguin-Books.
5. Anthology of Islamic Literature
James Kritzeck
Penguin Books.
6. Buddhism in Orissa
N. C. Sahoo
7. Chinese Religion through Hindu Eyes
Binoy Kumar Sankar
Central Publishers and Distributer
Pataudi House, Dariyaganj, Delhi-6
8. Cosmic Consciousness
R. M. Bucke
Dutton Paperback, New York, 1969.
9. Collected Poems
Sri Aurobindo
S. A. Publication Department
Pondicherry, 1968
10. Eastern Religion and Western Thoughts
S. P. Radhakrishnan
Oxford University Press, 1977.

11. Encyclopaedica Britannica
Vols 16, 17 and 18.
12. God in Search of Man
Abraham Herschel
Farrar, Straas and Cudahy
10/V. avenue, New York-3
13. Jonathan Livingstone Sea-gull
Richard Bach
Pan Books, London.
14. Keshab Chandra Sen
Pratap Ch Mazumdar
Naba Bidhan Trust, Calcutta, 1931
15. Leaves of Grass
Walt Whitman
The Modern Library, U. S. A.
16. Letters on Humour Vol —III
Sri Aurobindo
S. A. Ashram Publication Department,
Pondicherry
17. Medieval Mysticism in India
Kshitimohan Sen
Biswavarati Publication.
18. Mystical Dimensions of Islam
Annamarie Schimmel
North Caroline Press, Chapel Hill
19. Mysticism
Evelyn Under hill
New American Library
New York.
20. Mysticism and Logic and Other Essays
B. Russel
Longmans, London, 1921.

21. Mysticism, Christian and Buddhist
D. T. Suzuki
New York, Harper and Brothers, 1927
22. Mysticism East and West
Rudolf Otto
Macmillan Publishing & Co. 1976
23. Mysticism any Philosophy
W. T. Stace
Macmillan & Co. Ltd, London, 1961
24. Mysticism in Rigveda
T. G. Manikar
Popular Book Depot,
Lemington Road, Bombay-7
25. No Water No. Moon
Acharya Rajneesh
Rajneesh Foundation, Pune
26. Obscure Religious Cults
S. B. Dasgupta
Firma K L M Private Ltd., Calcutta.
27. Oxford Advanced Learners Dictionary of
Current English
A. S. Hornby
Oxford University Press, 1974
28. Oriental Mysticism
E. H. Palmer
Prank Cess & Co. Ltd., Great Russel Street,
London.
29. Pathway to God
Ranade
Bharatiya Vidya Bhaban Publication
30. Poetry and Mysticism
Colin Wilson
Hutchinson Press, London, 1931

31. Prayers and Meditations.
The Mother
Sri Aurobindo Publication Department,
Pondicherry
32. Religion in Philosophical and Cultural
Perspectives
Ed—J. Clayton, Feever and Horosz
East West Press
33. Religious Consciousness
J. B. Pratt
Macmillan Company.
34. Savitri
Sri Aurobindo
S. A. Ashram Publication Department,
Pondicherry.
35. Selected Writings of
D. T. Suzuki (Zen Buddhism)
Ed William Barrctt,
Anchor Books, Double Day & Co.
36. Studies in American Literature
Egbert S. Oliver
Eurassia Publishing Home
37. Studies in Islamic Mysticism
R. A. Nicholson
Cambridge University Press
38. Synthesis of ~~Yoga~~
Sri Aurobindo
S. A. Ashram Publication, Pondicherry.
39. The Adventure of Consciousness
Sri Satprem
S. A. Ashram Publication Department,
Pondicherry

40. The Bible (King James Version)
The Gideons International Ed. 1977
41. The Call of Upnishads
Rohit Mehta
B. V. B. Publication
42. The Cloud of Unknowing
Ira Progoff
The Julian Press, 1957
43. The Creed of Buddha
G. Edmund Holmes
John Lane Company.
44. The Cyclic Universe of
God, man, Science and Matter.
V. M. Srikumaran Nayar
B. V. B. Publication, 1979
45. The Future Poetry
Sri Aurobindo
S A. Ashram Publication Department,
Pondicherry.
46. The History and Culture of the Indian
People Vol.—III
B V. B. Publication
47. The Hymns of Atharva veda—Vol-I
Ralph T. H. Griffith
Chowkhamba Sanskrit Studies. Vol—LXV
48. The Idea of Holy.
Rudolf Otto
Oxford University Press, London.
49. The Inner Reality
Paul Brunton
54, Janapath, New Delhi—110 001.

50. The Metaphysical Poets.
Ed. Helen Gardner
Rupa Paper-back
51. The Mustard seed
Sri Rajneesh
Rajneesh Foundation, Pune.
52. The Mystics of Islam
R. A. Nicholson
University Press, Cambridge.
53. The Pilgrim's Progress
John Bunyan
Everyman's Library
54. The Sacred Book of China, Part-I Vol. XXXI
James Legge
Dover Publications, Inc. New York.
- 5 The Secret of the Vedas
Sri Aurobindo
S. A. A. Publication Department, Pondicherry
56. The Shoes of Fisherman
Morris West
Pan Books.
Tathil Street, London, 1964.
57. The Vedas
Maxmullar
Suship Gupta India Ltd. 1st Ed. 1956.
58. Thus Spoke Zarathustra.
Nietsche
J. M. Dent and Sons 1960.
59. Tiruvachbakam
Manikkavachakar (trs)
B. V. B. Publication.

60. Tradition of Indian Mysticism based upon
Nirguna School of Hindi Poetry.
P. P. Burthwal.
Heritage Publishers,
M 116, Conneaght Circus, N P 110 001.
61. Variety of Religious Experience,
William James
Modern Library, New York.

